

[સર્વે હક્ક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે]

નિવેદન

તત્ત્વજ્ઞાનનું આ અગત્યનું પુસ્તક ઘણું વર્ષોથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળતું નહોતું, તે આજે વાચક બંધુઓ સમક્ષ રજૂ કરતાં આનંદ થાય છે

વેદાંતશાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરાવીને દર્શનની દરેક પ્રક્રિયાથી ઓછા પરિશ્રમે માહિતગાર કરાવવામાં આ ગ્રંથ અગત્યનો અને સૌથી મોખરે છે, એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી.

આ ગ્રંથનો શ્રી હાથીભાઈ હરિશંકર શાસ્ત્રીએ અનુવાદ કરેલો અને તે સ. ૧૯૯૫માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. તે અનુવાદ ત્રણ પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનો (૧) શ્રી મનસુખરામ સ્વરૂપ ત્રિપાઠી, (૨) શ્રી મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી અને પ્રો. આનંદશંકર ધ્રુવ • એમણે જોઈ આપેલો.

ગુજરાતી ભાષામાં આ ગ્રંથનું કેાઈ આધારભૂત ભાષાંતર હાલ મળતું નહિ હોવાથી ઉપર જણાવેલા પુસ્તક ઉપરથી ભાષાંતર તપાસીને, ભાષાશુદ્ધિ રાખીને તથા ટીકાઓનો અત્યારના સમયમાં બીનઉપયોગી જણાતો ભાગ કમી કરી, આ પુસ્તક ગ્વામી માધવતીથે નવેસરથી સંપાદન કરી આપ્યું છે, તે માટે તેમનો અહીં આભાર માનવામાં આવે છે.

આ ગ્રંથના મૂળ લેખક શ્રી હાથીભાઈ શાસ્ત્રીએ આ પછીના પાનામાં આપેલી તેમની પ્રસ્તાવનામાં પુસ્તકના વિષયના સંબંધમાં કેટલીક વિગતો આપેલી છે, તે તરફ વાચક બંધુઓનું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

મુબઈ,
તા ૨૦-૭-૫૪ }

સસ્ત્ર સાહિત્ય મુદ્રણાલય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ વતી
મણુ સુબેદાર (પ્રમુખ)

પ્રસ્તાવના

આ મનુષ્યદેહ ધણુક જન્મોમાં સંચિત કરેલાં શુભ કર્મોના પરિપાકનું પરિણામ છે અને તે ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થોના સાધનભૂત છે. તેમાં ત્રિવર્ગ(ધર્મર્થકામ)નું સાધન તથા પ્રકાર ઋગ્વેદાદિકને વિષે તથા મન્વાદિ મહર્ષિપ્રણીત ધર્મશાસ્ત્રોમાં ધણુ વિસ્તારથી નિરૂપિત કરેલ છે; પણ ચતુર્થ જે પરમ પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષનું પ્રતિપાદક તો વેદાંતશાસ્ત્ર છે ગીતામાં વેદને માટે ‘ત્રેગુણ્યવિષયા વેદા । વેદો તો ત્રણ ગુણોની સૃષ્ટિને વિષય કરનારા છે’ એમ કહ્યું તે એમ બતાવે છે કે, સ્વર્ગોદિ સાધનભૂત અગ્નિકોત્ર જ્યોતિષીમાદિક કર્મોનું વિધાન વેદોમાં આવેલું છે, તેમ પૂર્વભીમાંસા સૂત્રકાર જૈમિનિ મુનિ ભીમાંસાદર્શનના પ્રથમ અધ્યાયમાં ‘આત્માયસ્ય ક્રિયાર્થત્વાદાનર્થક્યમતદર્શનામ્ । વેદ માત્ર ક્રિયાને અર્થે જ છે; તેથી જે વાક્યોમાં કંઈ પણ ક્રિયા-વિધાનનો અર્થ ન હોય તેનું અનર્થકપણ સમજવું,’ એમ કહી અધ્યાત્મવિદ્યાનું વેદપ્રતિપાદિતપણું નિવારે છે. પણ ‘તમેત વેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિષન્તિ ।’ એ શ્રુતિમાં ‘તે આ આત્માને બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષો વેદના અનુવચનથી જાણવા ઇચ્છે છે’ એમ કહેલું છે, તેથી આત્મવિદ્યા પણ વેદથી જ સંપાદનીય છે, અને તેથી જ આ બધા વ્યવહારનું યાવત્રારબ્ધ ઉપસેવન કરીને અતે તીવ્ર વૈરાગ્યાદિ સાધનસપત્ર પુરુષને અર્થે આત્મવિદ્યાની ઉપદેશક ઈશ્વાસ્યમ્ ઇશ્વાદિ ઉપનિષદો વેદને અતે આવેલ છે, તે ઉપરથી આ આત્મજ્ઞાનપ્રધાન વેદભાગને વેદાંત એવી સંજ્ઞા અપાયેલી છે.

આ શાસ્ત્રની શ્રેષ્ઠતા અનાદિ કાળથી ગણાયેલી છે, એમ જૂલદારણ્યક વગેરે ઉપનિષદોમાંના યાગવલ્ક્ય જનકાદિકનાં ઇતિહાસરૂપ આખ્યાનોથી તથા મહાભારતાંતર્ગત ભગવદ્ગીતા જેવા નિખંધોથી સુસાધિત જણાય છે; તથાપિ તેના ઉપર કંઈ અલૌકિક પ્રકારનું અજવાળું નાખનાર અને ખરું કહીએ તો ઔદ્ભૃત-જૈનાદિક ગ્રંથપરાધ-વશ લોકોના ઉપદ્રવથી થેરાયેલા વેદાંતદર્શનને પુનરુદ્ધારમાં લાવનાર તો શ્રીમદ્ ભગવત્પૂજ્યપાદ શ્રીશંકરાચાર્ય જ થયા, કે જેઓએ ઉપનિષદ, ભાષ્યો તથા બ્રહ્મસૂત્રભાષ્ય અને ગીતાભાષ્યાદિક પ્રમેય ગ્રંથો લખી લોકોપકાર કર્યો અને જેની પરંપરામાં થયેલા અનેક સમર્થ સંન્યાસીઓએ તેમ જ તદ્દનુયાયી વિદ્વાનોએ પણ અદ્વૈતસિદ્ધાંતરૂપ પુષ્પિત વૃક્ષની રક્ષાને અર્થે ચિત્સુખી, અદ્વૈતસિદ્ધિ, ખંડનખંડખાલ જેવા કંટકાવરણુ તુલ્ય વાદગ્રંથો અથવા પ્રમાણુગ્રંથો લખી અધિક લોકોપકાર કર્યો છે. એ ઉપર કહેલા પ્રૌઢ ગ્રંથો ભણવા-સમજવામાં અધિકારી થવાને ધણુ કાળની, ધણુ શ્રમની તથા ધણુક ગ્રંથોનું પ્રથમ અધ્યયન કરવાની જરૂર રહે છે, પણ થોડાક સમયમાં તથા સ્વલ્પશ્રમથી વેદાંતદર્શનમાં પ્રવેશ કરાવી તે દર્શનની દરેક પ્રક્રિયાથી માહિતગાર કરાવવામાં પંચદશી ગ્રંથ જેણે રચ્યો, તે શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામીને સર્વથી અધિક લોકોપકારકર્તા કહેવા એમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ જેવું કહેવાય નહિ.

આ ગ્રંથ વેદાંતના પ્રવરણુગ્રંથોમાં શ્રેષ્ઠતા ધરાવનારો છે અને મનાયો છે. આ ગ્રંથના કર્તા વિદ્યારણ્ય-મુનિ કહેવાય છે પણ સમગ્ર ગ્રંથ તેઓનો કરેલો નથી. પણ તેમાંનાં પહેલાં છ પ્રકરણો વિદ્યારણ્યમુનિરચિત છે, તથા બાકીનાં નવ પ્રકરણો વિદ્યારણ્યના પરમ ગુરુ ભારતીતીર્થ મુનિએ કરેલાં છે એમ પંચદશી ટીકાકાર રામકૃષ્ણ પંડિતનો મત છે. જે કે વિચારસાગરકાર નિશ્ચલદાસજી પ્રથમનાં દશ પ્રકરણો વિદ્યારણ્યકૃત માને છે, પણ તેમ માનવાને કશી સાબિતી નથી. છેલ્લાં પાંચ પ્રકરણોનો બ્રહ્માનંદ નામનો સ્વતંત્ર ગ્રંથ ભારતીતીર્થ-મુનિ કૃત છે એમ તો સર્વસમત છે, અને તે બ્રહ્માનંદના ચોથા વિદ્યાનંદ નામના પ્રકરણના હેતુમાં ‘લોકમાં લખે છે કે—’ હમયં ત્વમિદીપે દ્વિ સમ્યગ્ભ્રમમિરિતિમ્ । બન્ને (કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા) અમે ત્વમિદીપ નામના સપ્તમ પ્રકરણને વિષે સમ્યક્ પ્રકારે નિરૂપણ કરેલ છે.’ આ ઉપરથી સાતમા પ્રકરણથી લઈને સપ્તમ ગ્રંથ ભારતીતીર્થમુનિકૃત છે એમ જણાય છે, અને રામકૃષ્ણ ટીકાકારે પણ તેમ માનેલું છે તે સોપપત્તિક છે. છ પ્રકરણ મુખીનો ગ્રંથ નિમ્નો પછી વિદ્યારણ્ય મુનિ ઉપરત થયા હોય અને તે પછીનાં ચાર પ્રકરણો નવાં રચી તે સાથે પોતાના પૂર્વનિર્મિત બ્રહ્માનંદ નામક પંચપ્રકરણાત્મક ગ્રંથને જેડી દઈ પંચદશી એવી અન્વર્થ સંજ્ઞા ભારતીતીર્થપતિએ જ આપેલી હોય, એમ માનવાને સખળ અનુમાન ટેકો આપે છે. આ ગ્રંથનાં પ્રથમ પાંચ પ્રકરણો ૧ પ્રત્યક્તત્ત્વવિવેક, ૨ પંચભૂતવિવેક, ૩ પંચકોશવિવેક, ૪ દ્વૈતવિવેક તથા ૫ મહાવાક્યવિવેક, એવી રીતે વિવેકશબ્દાંત નામવાળાં છે; તથા તે પછીનાં પાંચ પ્રકરણો ૬ ચિત્રદીપ, ૭ ત્વમિદીપ, ૮ કૂટસ્થદીપ, ૯ ધ્યાનદીપ તથા ૧૦ નાટકદીપ; એમ દીપશબ્દાંત નામવાળાં છે અને છેલ્લાં પાંચ પ્રકરણો ૧૧ યોગાનંદ, ૧૨ આત્માનંદ, ૧૩ અદ્વૈતાનંદ, ૧૪ વિદ્યાનંદ-તથા -૧૫ વિષયાનંદ એ પ્રકારે આનંદશબ્દાંત નામવાળાં છે.

તેમાંનું પ્રત્યેક પ્રકરણ સ્વતંત્ર ગ્રંથરૂપ છે, તે દરેકમાં વિષયો ઉપસંહાર પર્થત ચર્ચેલા છે અને સમગ્ર ગ્રંથમાં ૧૫૭૧ શ્લોકો વડે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સંપૂર્ણપણે વિવેચિત કરેલું છે. તેથી પંદર પ્રકરણના સમુદાયરૂપ ગ્રંથને શોભતું પંચદશી એવું નામ રાખ્યું છે. આ ગ્રંથ આગળ કહેવાઈ ગયું તે પ્રમાણે વિદ્યારણ્ય તથા ભારતીતીર્થ એમ બે મહાપુરોહીની નિર્મિતિરૂપ છે.

આ વિદ્યારણ્યમુનિ પૂર્વાશ્રમમાં દક્ષિણ દેશાંતર્ગત કર્ણાટક પ્રાંતમાં આવેલા વિજયનગરના અધિપતિ વીરબુદ્ધ રાજના મંત્રી હતા. તેમનું નામ માધવાચાર્ય હતું. તેઓએ એ મંત્રીપદ ભોગવવાની સાથે અનેક ગ્રંથો નિર્મ્યા છે. એ ગ્રંથોમાંના પરાશરસ્મૃતિવ્યાખ્યાનમાં પોતે લખે છે કે—શ્રીમતી જનની यस્ય સુકીર્તિર્માયણઃ પિતા । સાયણ. સોમનાથઃ મનોબુદ્ધી સહોદરૌ ॥ यस્ય વૌધાયનં સૂત્ર શાસ્ત્રા यस્ય ચ યાજુષી । મારદ્વાજં यस્ય ગોત્રં સર્વજ્ઞ. સ હિ માધવ. ॥ શ્રીમતી જેની માતા છે, સારી કીર્તિવાળા માયણ જેના પિતા છે, સાયણ તથા સોમનાથ એ બે બુદ્ધિ તથા મન જેના સહોદર ભાઈઓ છે, વૌધાયન જેનું સૂત્ર છે, યજુર્વેદની માધ્યદિનીયા જેની શાખા છે, અને જેનું ભારદ્વાજ ગોત્ર છે તે જ સર્વજ્ઞ માધવ (પ્રકૃત ગ્રંથના કર્તા) છે. આમાં સાયણને, માધવ પોતાનો ભાઈ કહે છે અને કેટલાક ગ્રંથોમાં સાયણમાધવીયે એમ લખી સાયણ તથા માધવને એકસરખા ગણાવે છે, જેથી તે ગ્રંથો બન્નેએ મળીને લખ્યા હોય અથવા એકે ૨ચી બીજાને માન આપાવવા તેનું પણ નામ સાથે કહેલું હોય એમ અનુમાન કરાય છે. આને વધારે સ્પષ્ટ સમજવા યત્ન કરીએ તો સર્વદર્શનસંગ્રહના આરંભમાં ‘શ્રીમત્સાયણદુર્ગાચાર્યકૌસ્તુભેન મહોજસા । ક્રિયતે માધવાચાર્યેણ સર્વદર્શનસંગ્રહ’ ॥ સાયણરૂપ દુર્ગાચાર્યમાં કૌસ્તુભમણિરૂપ થયેલા માધવાચાર્યથી આ સર્વદર્શનસંગ્રહ કરાય છે’ એમ લખે છે તેથી સાયણ એ તેનું કુલનામ અથવા પ્રવરનામ હોય એમ જણાય છે. અને માધવીય ધાતુ વૃત્તિમાંના—અસ્તિ શ્રીસત્ત્વ-મહમાપઃ પૃથ્વીતલપુરન્દર. । તસ્ય મન્ત્રિશિષ્ણાત્મમસ્તિ સાયણસાયણ ॥ આમાં પિતા માયણને પણ સાયણ એવું વિશેષણપદ લગાડેલું છે, તેથી ઉપરની માન્યતાને ટેકા મળે છે તેમ તૈત્તિરીય ભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં—સ હ્યાહ નૃપતિ રાજન્ સાયણાયૌ મમાનુજ । એમ કહી માધવાચાર્ય પોતાના ભાઈ તરીકે સાયણને ગણે છે, તે ભાઈનું કુળનામાનુકૂળ સાયણ નામ હાય એમ માની શકાય છે.

આ માધવાચાર્યના રૂમયને માટે તેમણે માધવપુર નામનો અગ્રહાર બ્રાહ્મણગ્રામ—બ્રાહ્મણોને અર્ધા બાળતનો તાત્રલેખ કે જે કાવ્યમાળામાં પ્રાચીન લેખમાળાના ૪૪મા નંબરે પૂર્ણ છપાયો છે તેમાં માધવાચાર્યના નામ-લેખપૂર્વક હકીકત દર્શાવી છે, તે ઉપરથી નિર્ણય થાય છે કે તેઓ શાકે ૧૩૧૩માં હયાત હતા તેઓનો જન્મ તેરમા શતકના અંતમાં અને ચૌદમા શતકના આરંભમાં શ્રી વીરબુદ્ધ રાજના મંત્રીપણના પૂર દમામમાં ગ્રામ-દાનાદિ સત્કર્મો કર્યા અને તે જ શતકના મધ્યકાળમાં સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યું. તે સમયે તેમનું દીક્ષાનામ વિદ્યારણ્ય થયું. તેમણે પૂર્વાશ્રમમાં ચારે વેદની સહિતાઓનાં ભાષ્યો તથા ચારે વેદનાં બ્રાહ્મણોનાં ભાષ્યો લખ્યાં છે તેમ જ મીમાંસાની જૈમિનિપ્રણીત દ્વાદશાધ્યાયીનાં ૨૭૪૫ સૂત્રો ઉપર અધિકરણન્યાયમાળા નામનો ૯૦૭ અધિકરણનો પદ્યબધ નિબંધ લખ્યો છે કે જેમાં તેમનું અપૂર્વ પૂર્વમીમાંસા પાંડિત્ય પ્રકટ જણાય છે. વળી શંકરદ્વિગ્વિજય નામક ષોડશસર્ગાત્મક મહાકાવ્ય જેમાં તેઓનું મહાકવિત્વ પણ અભિવ્યક્ત થાય છે. સર્વદર્શન-સંગ્રહ નામનો ગ્રંથ તેઓનું દર્શનદર્શીત્વ સૂચવે છે. નિદાનમાધવ ગ્રંથ તેઓનું આયુર્વેદરહસ્યવેદિત્વ જણાવે છે અને કાળમાધવ, વ્યવહારમાધવ આદિક ગ્રંથોમાં તેમનું ધર્મશાસ્ત્રતત્ત્વજ્ઞપણું સ્ફુટ થાય છે. આ ઉપરાંત ઉપનિષદોની દીપિકાઓ, જીવન્-મુક્તિવિવેક, દગ્દસ્યવિવેક, તથા ૧૯૨ અધિકરણોની બ્રહ્મસૂત્રાધિકરણ રત્નમાલા* આદિક ગ્રંથો વેદાંતદર્શનની મર્મજ્ઞતાના અવધિનો આવિષ્કાર કરે છે.

સંન્યાસદીક્ષા લીધા પછી શ્રીવિદ્યારણ્યમુનિ શ્રીમદ્ ભગવત્પૂજ્યપાદ શંકરાચાર્યની પરંપરામાં ગણાયા અને તેઓએ શૃંગેરીમઠનું આધિપત્ય પામી અક્ષોબ્ય નામના રામાનુજમતાનુયાયી વિશિષ્ટાદૈતવાદી વિદ્વાનને પરાસ્ત કર્યો હતો એવી કિંવદંતી ચાલે છે. શૃંગેરી મઠની ગુરુપરંપરામાં શ્રીશંકરાચાર્યથી ૩૧મા ભારતીતીર્થ, ૩૨મા વિદ્યાતીર્થ અને ૩૩મા વિદ્યારણ્યમુનિ લખેલા છે. આ ઉપરથી વિદ્યારણ્યના ગુરુ વિદ્યાતીર્થ તથા તેના પરમગુરુ ભારતીતીર્થ એમ સિદ્ધ થાય છે. પણ આ ગ્રંથના આરંભમાં નમ શ્રીશંકરાનન્દગુરુપાદામ્બુજન્મને—એમ

* વ્યાસસૂત્રવૃત્તિકાર રંગનાથ—વિદ્યારણ્યકૃતૈઃ શ્લોકૈર્વૈદિહાશ્રમસૂક્તિમિ । સંરઘ્વા વ્યાસસૂત્રાણાં વૃત્તિમાણ્યનુસારિણી—એમ લખે છે, તે ઉપરથી એ ગ્રંથ વિદ્યારણ્યકૃત માની લખ્યું છે, પણ આનંદાશ્રમગ્રંથાવલીમાં છપાયેલ વૈયાસિકન્યાયમાળાના ઉપોદ્ધાતમાં લખેલ છે, તે પ્રમાણે જેતા એ ગ્રંથ ભારતીતીર્થ મુનિનો કરેલો હોય એમ જણાય છે.

લખે છે તથા વિવરણપ્રમેયસંગ્રહના આરભમાં શ્રીવાકુલાનન્દપદ હૃદયજ્ઞે-એવી રીતે મંગલાચરણમાં અમરણ કરે છે. આ ઉપરથી વિદ્યારણના ગુરુ શંકરાનંદ હતા એમ જણાય છે. તેમ જ વેદભાષ્યભૂમિકાના આરભમાં યસ્ય નિશ્ચયિત વેદા યો વેદોભ્યોઽસ્તિલ જગત્ । નિર્મમે તમહ વન્દે વિદ્યાતીર્થમદેશ્વરમ્ ॥ એ મંગલમાં વિદ્યાતીર્થને વદન કરે છે, અને એ જ અથને અતે 'યદ્વિદ્યાતીર્થગુરવે' એમ કહી અંતસમર્પણ કરેલો છે તે ઉપરથી વિદ્યાતીર્થ તેમના (વિદ્યારણના) ગુરુ હતા એમ પણ સ્પષ્ટ જણાય છે, પરંતુ વેદાધિકરણમાલાના મંગલમાં પ્રણમ્ય પરમાત્માન શ્રીવિદ્યાતીર્થરૂપિણમ્ । વૈયાસિકન્યાયમાલા શ્લોકે સદગૃહ્યતે મયા ॥ આવી રીતે અથકાર ભારતી-તીર્થ મુનિ પોતાના ગુરુ તરીકે વિદ્યાતીર્થને પ્રણામ કરે છે આ જોતો વિદ્યારણના તથા ભારતીતીર્થના બન્નેના વિદ્યાતીર્થ ગુરુ હોય એમ પણ શકા જાય છે પણ તે સાથે વિદ્યારણમુનિકૃત જૈમિનીયન્યાયમાલા વિગ્તારના ઉપોદ્ધાતમાના સ મગ્યાદ્ ભારતીતીર્થયતીન્દ્રચતુરાનનાત્ । ક્રામગ્યાહતા લઘ્વા પરાધર્મપ્રતિમોઽમવત્ ॥ એ સાતમાં શ્લોકથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે, ભારતીતીર્થ મુનિ વિદ્યારણના ગુરુ હશે. આ બધાનો નિષ્કર્ષ એવો થઈ શકે છે કે, વિદ્યારણના શંકરાનંદ એ વિદ્યાગુરુ હોય અને ભારતીતીર્થ એ સન્યાસદીક્ષાગુરુ, તેમ જ વિદ્યાગુરુ પણ અરા, અને વિદ્યાતીર્થમુનિ વિદ્યારણના પરમગુરુ હોય, પણ શૃંગેરી મઠની ગુરુપરપરા પ્રમાણે તો વિદ્યારણના ગુરુ વિદ્યાતીર્થ અને ભારતીતીર્થ તો પરમગુરુ જણાય છે અને એ શૃંગેરી મઠની પરપરાની નોંધ ઉપરથી સમયનો નિર્ણય કરતા વિક્રમ સવત ૧૦૭થી ૧૩૯ સુધી શ્રીશંકરાચાર્ય સમય એમ લખીને પછી શાલિવાહન શકની ગણનાથી ૧૦૮૯માં ભારતીતીર્થ, ૧૧૨૭માં વિદ્યાતીર્થ તથા ૧૧૬૯માં વિદ્યારણમુનિ થયા એમ જણાવે છે, એટલે હાલ તેઓને આશરે ૬૫૦ વર્ષો થયા એમ અટકળાય છે. તેઓએ સન્યાસાશ્રમ ૪૨ વર્ષ બોગવ્યો છે એમ પણ એ પરપરાની નોંધ ઉપરથી જ જણાય છે. આ પંચદશી અથ તેઓના ચાતુર્થાશ્રમ-સ્વીકાર પછીનો યત્નપરિણામ જણાય છે, કેમકે તેમાં સન્યાસદીક્ષાલબ્ધ વિદ્યારણ નામનો કર્તા તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે અને એવા સમર્થ પુરુષની પરિપાક દશાની કસાયેલી કલમથી લખાયેલો આ પંચદશી અથ વેદાંતના પ્રક્રિયા પ્રથેમાં અદ્વિતીય ગણાય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

આ અથનું ગુર્જરભાષ્ય લખાવામાં શુભરમરણાવશિષ્ટ મહાશયશિરોમણિ શ્રી મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદીનો સંકલ્પ પ્રયોજક થયેલો છે. જે કે તેમના સંકલ્પને ઉદ્ભવ આપનાર વડોદરાના નાયબ સુઆ રા પ્રહ્લાદજીભાઈ છે એમ પાછળથી જણાયું છે તથાપિ મારા અત કરણનું ત્રેરકપણું તો કેવળ વિદ્વદ્ય મણિલાલને આપવાનું હું ઉચિત સમજું છું. મારા મનમાં કોઈ આર્થઅથનું ગુર્જરાતી ભાષાંતર લખવાનો ચિરનિર્ણય સંકલ્પ હતો, તોપણ તેને કૃતિમાં મૂકવાને આવસ્ય તથા વ્યાવહારિક વ્યવસાય પ્રતિબંધક થતાં હતા, પણ બ્યારે સુદર્શનના ચરમપૃષ્ઠ ઉપરથી એમ જણાયું કે, જે પંચદશીનું ગુર્જરાતી કોઈ લખે તો તેના લેખ ઉપર વિદ્વદ્ય મનસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી, મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદી તથા પ્રોફેસર આનંદશંકર બાપુભાઈ, એ ગુર્જર દેશની રત્નત્રયી દષ્ટિપાત કરવાની તરફ સ્વીકારશે, એટલે પછી તે જ દિવસથી દેવપૂજનાત નિત્યકર્મ આટોપી વૈશ્વદેવપૂર્વેના અવકાશમાં મળતા કલાક અર્ધા કલાકના કાળવ્યયથી જે અઢી માસમાં થોડાક પ્રકરણો લખી નિયમિત સમયની અંદર મોકલ્યાં જે સાથે લખી મોકલેલા પત્રમાંના થોડાક શ્લોકો મારો ઉદ્દેશ દર્શાવવા ખાતર અહીં નીચે આપ્યા છે.

માર્સક્ષિમિલિખિતમેતદિયત્તદેવ શ્રીમદ્દશો. પ્રણયિતાનુવનેતુમથ ।

સમ્પ્રેષિત મવતુ માર્મિકમાવમાજા દ્વપાતનશ્રમમરન્નિદુર ચિર વ ॥

નૈવાઽન્ન કર્મણિ નિજપ્રકૃતેરધીન મમાન્ન । રૂપકૃતાતિ નિયોજયન્તિ ।

ગુપ્તાદશા અપિ મદીયમુપાદદીરન્ લેખ તત્રેવ ચલ્લ મે પરિપૂર્ણતુષ્ટૈ ॥

આવેદ્યન્તિ કૃતિનાં વચસાં મહત્ત્વ લેપ્તાઃ પરીક્ષણચર્ચેરૂરીકૃતાસ્તે ।

મુર્ધ્ના ઘૃતોઽધ્રકમિદાઽપિ, ફલૈકમાત્રા નૂન વિધુ સ કુટિલોઽપિ જનામિવન્ધઃ ॥

લેપ્તાન્ વિદ્યાતુમપિ ચે સ્વયમેવ શક્તાસ્તેષ્વેવ તિષ્ઠતિ પરીક્ષકતાઽનવદા ।

નાઽન્યેવિહ સ્મૃતિમુર્ખેતુ મુરારિવાસ્ય જાનાતિ ચાલવિધવા નહિ સૂતિકાત્મિ ॥

અગ્રેઽપિ નિત્યમયમેષત એવ લેખ પૂર્ણોપિ નાઽતિચિરતોમવિત્યવ્યતૈવ ।

આ પછી થોડા સમય બાદ 'સુદર્શનમાં' તથા 'ગુર્જરાતી' વગેરે વર્તમાનપત્રોમાં ઉપર નિર્દર્શિત કહેલા મહાશયોના આ ભાષાતરવિષયના સંતોષ વાક્યો વાંચ્યાં એટલે પછી અવશિષ્ટ અંશ પૂર્ણ કરી રાખ્યો હતો, પણ મારા પોતામાં છાપાવવાની અતિ ઉત્કટ ઇચ્છાના અભાવને લીધે કેટલોક કાળ પુસ્તક છાપખાનાને

શરણે થયું નહિ. ગયે વર્ષે ‘મનોરંજક’ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના મેનેજર રા. પ્રીતમલાલ વિ. હાથીભાઈએ છાપી પ્રસિદ્ધ કરવા પોતાનો ઉત્સાહ બતાવ્યો, તેનું અનુમોદન કરી મેં અનુગ્રા આપી અને તેઓએ સારા કાગળો વાપરી ઉત્તમ રીતિથી ગ્રંથ છાપી તૈયાર કર્યો કે જે આજે લોકો સમક્ષ ધરવા યોગ્ય થયો.

આ ભાષાતરની અદર મેં કેવળ ટીકાકાર રામકૃષ્ણના લેખને જ મુખ્ય અવલંબન તરીકે લીધેલ છે, શ્લોકનું અવનરણ પ્રથમ સૂદમાક્ષરથી આપીને તે પછી સ્થૂલાક્ષરે મૂળ શ્લોક આપેલ છે અને તદ્દનંતર મધ્યમાક્ષરોથી ટીકાના આશય સહિત મૂળ શ્લોકનો સમન્વયપૂર્વક સદ્બધવાક્યાર્થ આપેલ છે કે જેથી વાંચનાર મધ્યમ અધિકારીને પણ અવ્યવહિત રીતે મૂલાર્થ ઝટ બુદ્ધિમાં આશ્વર્ય થઈ શકે, ભાષા સરળ ગુજરાતી લખવા પ્રયત્ન રાખેલ છે તથાપિ વિષયના શાસ્ત્રીયપણાને લઈને તથા પ્રતિપાદ્ય વસ્તુના ગાભીર્યપ્રયુક્ત કંઈ દુર્બોધપણાને લીધે તેમ જ કોઈ કોઈ સ્થળે તો ગુજરાતી પર્વાય શબ્દ જ નહિ મળવાથી તેવે સ્થળે સંસ્કૃતમિશ્ર ગુજરાતી લખવું પડ્યું છે, અને ખાસ પારિભાષિક સંસ્કૃત શબ્દો જ વાપરવા પડ્યા છે, પણ તે તે દેકાણે સ્પષ્ટ અર્થ સમજવા માટે તમે નોટ-ટિપ્પણ-આપેલ છે. બનતાં સુધી ‘નાડમૂલ લિહ્યતે કિંચિન્નાડનપેક્ષિતમુચ્યતે’ મૂળનો કંઈ પણ ભાગ લખ્યા વિના રહી જવા નથી દીધો, તેમ ન જોઈતું મૂળથી અતિરિક્ત ખાલી ટાંચકું કયું નથી; એ મહિનાથ પ્રતિજ્ઞાનુસાર વર્તી અતિસ્વલ્પ અથવા અતિપદ્ધલિત લેખ કર્યો નથી મનુષ્યની વૃત્તિની પસંદગી ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે તેની સાથે લેખની શૈલીઓ પણ બદલતી ચાલી છે, એક જ ગ્રંથ ઉપર અનેક પ્રકારની ટીકાઓ લખાય છે, તે ઉપર કહેલા વૃત્તિભેદને અનુકૂળ થવામા સાર્થક છે, પણ મૂળ ગ્રંથના આશયને સમજવી હેતુશીલ કરી સાગવાક્યાર્થને સમજવવામા ઉતાવળી અને તે સાથે વ્યર્થ લંબાણ વગરની હોય તેવી શૈલી વિદ્વદ્ભિલપણીય હોવાની સાથે મદાધિકારીઓની પણ ઉપકારક થઈ પડે એમ મારી માન્યતા હોવાથી મેં તેની જ શૈલી અખત્યાર કરેલ છે. x x x

પ્રત્યક્તત્ત્વવિવેક નામના પ્રથમ પ્રકરણનું મનન

શ્રી વિદ્યારણ્ય મુનિ પચ્છશીના પ્રત્યક્ તત્ત્વવિવેક નામના પ્રથમ પ્રકરણના આરભમા શ્રી શકરાનંદ ગુરુને નમનરૂપ મગલાચરણ કરી ગ્રંથના અધિકારી આદિક અનુબંધ ચતુષ્ઠય જણાવવા બીજા શ્લોકથી મનની નિર્મળતા ગુરુ ભક્તિ વડે થાય છે, એમ દર્શાવી તાદશ ગુરુભક્તિજન્ય મનોનિર્મલ્યવાન પુરુષનું આત્મ-વિદ્યાને વિષે અધિકારીપણું કહીને ‘આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ । આચાર્યવાન પુરુષ જાણે છે’ એ શ્રુતિનો અર્થ, સૂચવે છે. અને તે સાથે-તેવા અધિકારી જનોને બોધ કરવા તત્ત્વનો વિવેક આ ગ્રંથથી કરાય છે-એમ કહીને વિષય, પ્રયોજન તથા સંબંધ પણ દર્શાવ્યા, તદ્દનંતર જીવ તથા બ્રહ્મની એકતા સમજવવા જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશતાનું સાધન કયું, જેમ રેખાગણિતમા $\frac{a}{b}$ આ આકૃતિમાં a કોણ તથા b કોણ સમાન છે તેમ જ $\frac{a}{b}$ કોણ તથા $\frac{a}{b}$ કોણ તુલ્ય છે એમ જો $\frac{a}{b}$ સાધિત થાય તો પછી a કોણ તથા b કોણ સમાન છે એમ સિદ્ધ થવાની સાથે ત્રણે કોણ તુલ્ય છે એમ મનાય છે, તેમ જ અહીં પણ જ્ઞાન એક જ છે, કારણ કે જાત્રતાના તથા સ્વપ્નના પદાર્થો ક્રમે કરી વ્યાવહારિક તથા પ્રાતિભાસિક સત્તાવાળા હોવાથી પરસ્પર ભિન્ન છે, પણ તે પદાર્થોના જ્ઞાનમા કશે ભેદ છે નહિ, તેમ જ સુષુપ્તિમાં થયેલા અજ્ઞાન તથા આનંદના અનુભવથી જાગ્યા વખતે-હું સુષ્પે સૂતો, મેં કંઈ પણ જાણ્યું નહિ-એવા આકારવાળાં સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન પણ જ્ઞાનત્વે કરી એક જ છે, એ જ્ઞાન સદા સર્વદા એક જ છે તે ઉદય પામતું નથી કે નાશ પામતું નથી, એવી રીતે જ્ઞાનની સર્વત્ર એકતા સાધીને-એ જ જ્ઞાન આત્મા છે, કારણ કે તે પર પ્રેમનું આશ્રય છે-એમ કહી તે જ્ઞાનનું આત્મપણું સાધ્યું. હવે જો સત-ત્રણે કાળમાં અગ્રાધ્ય, ચિત્-ચૈતન્ય તથા પરમાનંદરૂપ જ્ઞાન એ જ આત્મા કહ્યો, અને બ્રહ્મ પણ તેવું જ છે, તો પછી જ્ઞાન, આત્મા તથા બ્રહ્મ, એ ત્રણ નહિ પણ એક જ થયાં; એવી રીતે પ્રથમના રેખાગણિતના ઉદાહરણવત્ સિદ્ધિ કયું. એ પ્રમાણે યુક્તિથી સાધેલ વિષયને સમર્પિત કરવા વેદાંતવાક્યો આપી તેની શ્રુતિસિદ્ધતા દર્શાવી

અહીં શંકા ઊઠાવી કે જો આત્મસ્વરૂપનું ભાન ન હોય તો તેમા પરપ્રેમ ઘટે નહિ અને જો ભાન હોય તો પછી વિષયોમાં સ્પૃહા જ થવી ન જોઈએ; તેના સમાધાનમાં સાથે સાથે ભણવારૂપ પ્રતિબંધને લીધે વિદ્યાર્થીવર્ગમા ભણતા દેવદત્તાના પુત્રનું ભાન નથી થતું તેમ અહીં પણ ‘છે અને ભાસે છે’ એવા વ્યવહાર-ને યોગ્ય વસ્તુને વિષે અનાદિ અવિદ્યારૂપ જે પ્રતિબંધ છે, તેને લઈને અજ્ઞાની જનોને અવિદ્યાકૃત આવરણ હોવાથી પરમાનંદતાની સામાન્યતઃ પ્રતીતિ હોવાની સાથે વિશેષતઃ અપ્રતીતિ હોઈ શકે છે અને જ્ઞાનીને તો

નદીમાના વેળુના વીરડાની પેઠે એક વાર દૂર કરેલું વેળુડપ આવરણુ પ્રમાદથી પાછું આવે તો ફરીને પણ દૂર કરવાથી જેમ નિવારણુ જલસ્વરૂપ દેખાય છે તેમ આત્મસ્વરૂપ નિરાવરણુ પ્રતીત રહે છે. એવા પ્રકારથી સમાધાન આપ્યું. ત્યાર પછી પ્રકૃતિના, શુદ્ધ સત્ત્વોપાધિપણથી માયાપણું તથા મલિન સત્ત્વોપાધિ સંબંધથી અવિદ્યાપણુ એવા બે પ્રકાર કહ્યા તેમા માયાએ ઉપહિત જે ચૈતન્ય તે ઈશ્વર તથા અવિદ્યાધીન જે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ તે જીવ, એમ જીવ તથા ઈશ્વરનો વિભાગ દર્શાવી તે ઈશ્વરથી આકાશાદિ ભૂતસૃષ્ટિ તથા ઇંદ્રિયાદિ ભૌતિક પદાર્થોની સૃષ્ટિ વર્ણવી, સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિ ભેદે કરી સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તથા કારણુદેહનું નિરૂપણુ કરવાના પ્રસંગમા શરીરાદિકની સિદ્ધિને અર્થે પચભૂતનો પચીકરણુ પ્રકાર દર્શાવ્યો, અને એ પચીકૃત પચમહાભૂતથી અઘ્નાડ પર્થતની સૃષ્ટિ વર્ણવી તદ્દંત પાતિ ચૈતન્યની સ્થિતિ પરત્વે નીચે પ્રમાણે વિભાગ બતાવ્યા.

સ્થૂળ શરીર	{ સમષ્ટિ [અભિમાની] વ્યષ્ટિ [અભિમાની]	{ વૈશ્વાનર = વિરાટ વિશ્વ	{ જગત્તાવસ્થા	} તથા અનુ- અવસ્થાઓ તથા શરીરોમાં અનુ- ચિત્ત ચૈતન્ય બ્રહ્મ.
સૂક્ષ્મ શરીર	{ સમષ્ટિ [અભિમાની] વ્યષ્ટિ [અભિમાની]	{ હિરણ્યગર્ભ તૈજસ	{ સ્વભાવસ્થા	
કારણુ શરીર	{ સમષ્ટિ [અભિમાની] વ્યષ્ટિ [અભિમાની]	{ ઈશ્વર પ્રાણ	{ સુષુપ્તિઅવસ્થા	

ઉપરના દર્શનમા વિશ્વસંસારક જે જીવો કહ્યા તે ભોગવવા માટે કર્મ કરે છે, અને નવાં કર્મ કરવા માટે આગળના કર્મ ભોગવે છે. એવી રીતે નદીના વમળમા પડેલા કાડાની પેઠે એક જન્મથી બીજા જન્મમાં એમ ચક્કરો ખાતા નિવૃત્તિ પામતા નથી, પણ ન્યારે સત્કર્મના પરિપાકથી કોઈ કરણુનિધિ ગુરુ આવી ચડે અને તેઓ ન્યારે આત્મવિદ્યોપદેશરૂપ અવલંબન આપી ઉદ્ધાર કરીને આ ભવસાગરને કિનારે મૂકે એટલે પછી આત્માના વિવેકરૂપ વિશ્રામસ્થાને આવીને પરમ નિવૃત્તિને પામે છે, એમ કહી પચક્રશથી આત્માનો વિવેક કરવાનો પ્રકાર સમજાવ્યો. ઉક્ત પ્રકારે આત્માનો વિવેક થતા જેમ મુજ જાતિના તૃણમાંથી ઇષીકા નામનું સૂક્ષ્મ તૃણ કાઢવામા આવે છે, તેમ ત્રણે શરીરોથી આત્માને યુક્તિ વડે ન્યારે વિવેચિત કરાય ત્યારે તે આત્મા અઘ્નાડપણ થાય છે. એ આત્માના અઘ્નાભાવને સમજાવવા તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યગત પદોનો અર્થ કહીને ભાગત્યાગ લક્ષણથી આત્માનું અઘ્નાભિન્નત્વ સિદ્ધ કર્યું. આ સ્થળે નૈયાયિકવાદીએ અઘ્નાને લક્ષ્ય માનવામાં જે શંકા કરી તેનો અનેક વિકલ્પથી ઉત્તર કરતાં આત્માશ્રય, અન્યોન્યાશ્રય, ચક્ષિકા, અનવસ્થા ઇલાદિ દૂષણોનું ઉદ્ભાવન કરી સકલપદાર્થનું કલ્પિતત્વ સાધી સમાધાન આપ્યું. એ પૂર્વોક્ત આત્મબોધને અર્થે ગુરૂપદિષ્ટ મહાવાક્યથી અર્થાનુસધાનરૂપ શ્રવણુ તથા યુક્તિથી તે અર્થનું સભવિતપણુના અનુસધાનરૂપ મનન, અને એ શ્રવણુ તથા મનનથી નિસશય થયેલા વિષયમા સ્થાપિત કરેલા ચિત્તની એકતાનતારૂપ નિર્દિધ્યાસન, એ ત્રણ સાધનોથી આત્મવિદ્યા સપ્રાપ્તિ કહી, નિર્વાત પ્રદેશમા રાખેલા દીપની પેઠે કેવળ ધ્યેયાકાર ચિત્તસ્થિતરૂપ સમાધિનું વર્ણન કર્યું. તાદ્દશ સમાધિથી વાસનાજળ તથા પુણ્ય-પાપાદિ કર્મ નિશેષ ઉન્મૂલન થઈ જાય ત્યારે પ્રતિબંધ વગરનું મહાવાક્ય જ અપરોક્ષગ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારુ થાય છે. એવી રીતે ગુરૂપદેશલગ્ધ વાક્યજન્ય પરોક્ષગ્ઞાન પાપને બાળી ભગ્ન કરે છે અને તાદ્દશ અપરોક્ષ બોધ થતા, જેમ સૂર્યોદયે અધકાર નાશ પામે છે, તેમ અગ્ઞાન સર્વોંશે નાશ પામે છે એમ કહી આ પ્રકરણુના વિચારથી સસારબંધ-નિવૃત્તિપૂર્વક પરમપદ પમાય છે; એવું ફળ દર્શાવી પ્રકરણુપસહાર કર્યો.

આ પ્રમાણે તમામ પ્રકરણોને અતે તે તે પ્રકરણોનું મનન આપેલ છે, પ્રથમ પ્રકરણુનું મનન અહીં નમ્રના તરીકે આપાયું છે, એટલે પુનરુક્તિ ભયથી ફરી પ્રકરણુએ આપેલું નથી. હવે આ પ્રસ્તાવના સમાપ્ત કરતા મારે આટલું કહેવું આવશ્યક છે કે, આવા શાસ્ત્રીય ગ્રંથનું ગુજરાતી ભાષાંતર લખવાનો આ મારો પ્રાથમિક પ્રસંગ છે તેથી માનુષજુદ્ધિ-સ્વભાવસુલભ પ્રમાદવશાત્ જે કંઈ મારુ સ્ખલિત અથવા અન્યથા લેખ જેવું થયેલ હોય, તે માર્મિક વિદગ્જનો અવધાનપૂર્વક અવલોકન કરી સ્વક્રીય સૌજન્યાનુપ્રાણિત ઔદાર્ય અરથી મને સૂચવવા કૃપા કરશે, તો મારા ઉપર તેમનો મોટો ઉપકાર થયો માનીશ

સર્વનો સૌજન્ય વશંવદ,
હાથીલાઈ હરિશંકર

શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ ક્રોલમ ક્રીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ ક્રોલમ ક્રીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨ ૨	ટીપણુ ૧૧નું લખાણુ ટીપણુ ૧૨	ટીપણુ ૧૨નું લખાણુ ટીપણુ ૧૧	૧૬૭ ૨ ૨૪	અવિવિક્ત	પ્રવિવિક્ત
	તરીકે અને ટીપણુ ૧૨નું લખાણુ		૧૬૮ ૨ ૧૮	કહી	કરી
	ટીપણુ ૧૧ તરીકે વાચવું.		૧૭૬ ૨ ૧૩	કમીનો	કમીનો
૨ ૨ ૩૬	બગતવરયામાં	બગત અવરયામાં	૧૭૭ ૧ ૨૭	અથવા	અર્થાત્
૫ ૧ ૮	સવેનો	સવેનો	૧૮૧ ૧ ૧૨	બને	બને એક બ
૫ ૨ ૩૦	વિદ્યાથી	વિદ્યાથી	૧૮૨ ૧ ૧૫	અથ	અહ
૫ ૨ ૩૪	પ્રતિબંધ	પ્રતિબંધે	૧૮૩ ૧ ૧	સમરોપ્યસ્ય	સમરોપ્યસ્ય
૭ ૧ ૨૨	એક્ષત	એક્ષત	૧૮૪ ૧ ૨૪	હોય	હોય નહિ
૧૭ ૨ ૨૨	અર્થનું	અર્થનું	૧૮૮ ૧ ૧૪	અગ્નિતા	અગ્નિની
૧૮ ૧ ૨	ક્ષીયન્ત	ક્ષીયન્તે	૧૮૯ ૧ ૧૬	વિવિધ	દ્વિવિધ
૨૫ ૨ ૨૩	સદા મનિ	સદાત્મનિ	૨૦૪ ૨ ૨૮	દર્ભ	ગર્ભ
૩૪ ૧ ૮	સદ્વસ્ત્વધિક	સદ્વસ્ત્વધિક	૨૦૯ ૨ ૧૭	મૂઢ	જે મૂઢ
૩૬ ૧ ૧૦	ભાવપુરાણમાં	ભાવ પુરાણમ	૨૧૦ ૧ ૨૯	(કુ. સુ.	(બ. સુ.
૪૩ ૧ ૧૦	અનાત્મતા	અનાત્મતા	૨૧૦ ૨ ૩૭	ઉપલક્ષણુ	ઉપલક્ષક
૪૪ ૨ ૨૬	કલ્પલ્લીમાં	કેનોપનિપદમાં	૨૧૩ ૧ ૪	અવરોધી	અવિરોધી
૪૮ ૧ ૩૮	તત્ત્વઅહા	તત્ત્વઅહા	૨૧૩ ૧ ૭	અવરોધી	અવિરોધી
૪૯ ૧ ૨૭	સસૂક્ષ્મ	સુસૂક્ષ્મ	૨૧૪ ૧ ૩૩	સિદ્ધ છે	સિદ્ધ થાય છે
૫૦ ૧ ૩૬	નિયમ્યરે	નિયમ્યેર	૨૧૭ ૧ ૧૦	વિલક્ષણુ	વિલક્ષણુપણુ
૬૪ ૧ ૨૯	તત્ત્વચિત	તત્ત્વવિત	૨૨૨ ૧ ૯	પરમાત્મભાવે	પરમાત્મભાવે
૬૮ ૨ ૧૦	સદ્	સદ્	૨૩૦ ૧ ૧૫	ભાસ ન	ભાસન
૬૮ ૨ ૧૫	છટ્ટા પાઠક	છટ્ટા પ્રપાઠક	૨૩૭ ૧ ૨	સુષુપ્તિ ન	સુષુપ્તિને
૭૦ ૧ ૩૩	જે ન હોય	જેમાં જે ન હોય	૨૪૨ ૧ ૩૭	આવલ્લભાન	અવિલ્લભાન
૮૦ ૨ ૧૮	થયેલા	થયેલી	૨૬૫ ૧ ૧૬	(ગ્ન)જ	(ગ્ન)ની જ
૮૯ ૨ ૨૨	વિપરીત લોપ	લોપ	૨૬૭ ૨ ૭	વ્યવહારના	વ્યવહારમાં
૧૦૩ ૨ ૧૩	(બુ. ૩-૭-૧૬)	(બુ. ૩-૭-૧૫)	૨૬૮ ૧ ૧૯	કરવાથી	કરવાની
૧૨૯ ૧ ૮	સ્થાથી	સ્થાનીય	૨૭૭ ૧ ૧૭	અનાદરણીય	અનાદરણીય
૧૩૪ ૧ ૨૫	અપરોક્ષપણુ	પરોક્ષપણુ	૨૮૩ ૨ ૫	ચિદ્રૂપ	ચિદ્રૂપ બ્રહ્મ
૧૪૫ ૨ ૧૩	થાય	ન થાય	૨૮૬ ૨ ૧૪	પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા	પ્રાપ્ત પ્રાપ્તતા
૧૪૫ ૨ ૩૪	ઉપાધિ	ઉપાધિરૂ	૨૮૮ ૧ ૧૮	થાય	થયા
૧૫૭ ૧ ૨૧	અનોકવિધ	અનેકવિધ	૨૯૨ ૨ ૧૨	વિપર્યવાન	વિપર્યયવાન
			૨૯૩ ૧ ૧૯	નિલેપ	નિલેપ
			૨૯૬ ૧ ૪	માલિયાત્સુત્ત્વાંશ	માલિન્યાત્સુત્ત્વાંશ

વેદાંત-તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો

પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ

પાન ૫૨૪ કિં. ૫-૦ ટ ખ. ૦-૧૨

પરદર્શનોમાં વેદાંતદર્શનની સર્વોત્કૃષ્ટતા-કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાનના વિષયમાં જ્ઞાનની વિશિષ્ટતા વગેરે બાબતો સિદ્ધ કરતા આ ગ્રંથમાં વેદો, શાસ્ત્રો અને પુરાણોમાંની તાત્ત્વિક વસ્તુઓને આધ્યાત્મિક અર્થમાં ઘટાવી સુક્તિ-પ્રસુક્તિઓ દ્વારા તેનું સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કર્યું છે. ઉપરાંત ગ્રંથના વાચન, અભ્યાસ અને મનનથી વાચકોની શકાઓરૂપી અવિદ્યાની ગ્રંથિઓ છિન્નભિન્ન થઈ જાય એવો આમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ રેલાયેલો છે.

વેદાંત-રસખિંદુ

પાન ૧૦૪ કિં. ૦-૧૨ ટ ખ. ૦-૨

સરળ ભાષામાં શુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે વેદાંત-નું ગૂઢ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપતું પુસ્તક.

મનુષ્યધર્મ

પાન ૨૪૦ કિં. ૨-૦ ટ ખ. ૦-૫

ધર્મ, ધર્મ, સુક્તિ અને ઉચ્ચ જીવનના મહાન પ્રશ્નોનો ઉપનિષદો, આપણા પ્રાચીન ઋષિ-સુનિઓ-સતો અને મહાત્મા ગાંધીજી તેમ જ શુરુદેવ ટાગોરનાં વચનોમાં ઉકેલ.

શ્રી વેદાંતમાર્ગદર્શિની

પાન ૩૨૮ કિં. ૧-૮ ટ ખ. ૦-૫

પચીકરણ, વિચારસાગર વગેરે ગ્રંથોમાંના વેદાંતના કઠિન પ્રશ્નોની શુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે સરળ સમાલોચના.

સનાતન ધર્મ

લે. ૨૫૦ મણિલાલ ન દિવેદી

પાન ૨૦૮ કિં. ૧-૦ ટ ખ. ૦-૩

પંચશતીની આ નવી આવૃત્તિ છે, જેમાં તત્ત્વજ્ઞાનના જુદા જુદા પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી ૫૦૦ ધર્મસૂત્રો પસંદ કરીને ભાષાંતર સાથે આપેલાં છે.

મહાવાક્યરત્નાવલી

શ્રી રામચ દ્રેન્દ્રસ્વામી યોગિત

પાન ૧૮૪ કિં. ૦-૧૨ ટ ખ. ૦-૩

તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓ માટે ઈશાવાસ્ય વગેરે ૧૧૨ ઉપનિષદોની કેટલીક શ્રુતિઓના સંગ્રહરૂપ આ પુસ્તકનું મૂળ શ્લોકો સાથે સરળ ભાષાંતર.

વિચારસાગર

લે. મહાત્મા નિશ્વલ્લભજી

પાન ૪૦૦ કિં. ૩-૦ ટ ખ. ૦-૧૦

જડ-ચેતન, વિનાશી-અવિનાશી, આત્મા-અનાત્મા વગેરેનો કલ્પિત ભેદભાવ છોડી અભેદનો વિચાર સમજાવતો આ મહાન ગ્રંથ ‘વરાગ્ય વગર જ્ઞાન ટકતું નથી,’ ‘સદ્ગુરુની કૃપા વગર વેરાગ્ય ટકતો નથી’ વગેરે વિચારોથી સુસુક્ષ્મોને આત્મ-સાધનામાં સહાય કરે છે.

આત્મસાક્ષાત્કારની કસોટી

પાન ૨૦૮ કિં. ૧-૪ ટ ખ. ૦-૩

સ્વામી રામતીર્થને અદ્વૈત જ્ઞાનની તીવ્ર જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરનાર બાળા નગીનાસિંહનું શુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે અધ્યાત્મજ્ઞાનનું પુસ્તક.

ધર્મજ્યોતિ

લે. સ્વામી પ્રકાશાનંદજી

પાન ૨૫૬ કિં. ૧-૮ ટ ખ. ૦-૪

આધ્યાત્મિક વિદ્યાના અભ્યાસીઓની અને સાધકોની શકા અને સવાલોનું, વેદ, ઉપનિષદો, શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને ગીતા વગેરેમાંના દૃષ્ટાંતો દ્વારા નિરાકરણ.

આપણો ધર્મ

(સ્વામી પ્રકાશાનંદજી)

પાન ૩૨૮ કિં. ૨-૦ ટ ખ. ૦-૬

સ્વામી પ્રકાશાનંદ અને વાંસદાનદેશ વચ્ચે થયેલા મનુષ્યજીવનને સ્પર્શતા આધ્યાત્મિક વાર્તાલાપો; જેમાં આપણા ધર્મનાં લગભગ બધાં અંગો બહુ સરળ રીતે સમજાવ્યાં છે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય } સ્વામી અખંડાનંદ માર્ગ, અમદાવાદ
નેત્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, હવાડા સામે, મુંબઈ-૨

અનુક્રમ

૧: પ્રત્યક્-તત્ત્વ-વિવેક

ગંગળાચરણ	૧
અંધના આરંભની પ્રતિજ્ઞા	૧
સુકિતથી જીવ-બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન ...	૨
મહાવાક્યોથી જીવ-બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન	૧૨
ઉત્તર અધ્યનો દ્વિતીય	૧૮

૨: પંચભૂતવિવેક

પંચભૂતવિવેકની પ્રતિજ્ઞા	૧૯
માયાશક્તિનું વર્ણન	૨૮
સત અને વાયુનો વિવેક	૩૪

૩: પંચકોશવિવેક

અંધારંભની પ્રતિજ્ઞા	૪૦
પંચકોશ અને આત્માનું વિવેચન	૪૧
આત્માની શૂન્યતાના નિરાસપૂર્વક આત્માની	
અવપ્રકાશતાનું નિરૂપણ	૪૫
આત્માની સત્યરૂપતા	૪૭
આત્માની અનંતરૂપતાનું વર્ણન	૪૯
જીવ અને બ્રહ્મની અભેદતાનું પ્રતિપાદન ...	"

૪: દ્વૈતવિવેક

અંધારંભની પ્રતિજ્ઞા	૫૨
ઈશ્વરચિત દ્વૈત તથા જીવમૃદ્ધ દ્વૈતનું નિરૂપણ	"
જીવમૃદ્ધ દ્વૈતની ભેદપૂર્વક ત્યાગ્યતા ...	૬૦

૫: મહાવાક્યવિવેક

‘પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ ...	૬૭
‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ ...	૬૮
‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ ...	"
‘અયમ્યાત્મા બ્રહ્મ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ ...	૬૯

૬: ચિત્રદીપ

જગતનું આરોપિત(કલ્પિત)પણું અને જ્ઞાનથી	
તેની નિવૃત્તિ	૭૦
આત્મતત્ત્વવિવેચન	૭૩

આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં આત્મા વિષે વિવાદ	૮૨
આત્મસ્વરૂપના વિવેચનમાં ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે વિવાદ	૯૧
આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં સર્વ મતથી અવિરુદ્ધ	
ઈશ્વરનો નિર્ણય	૯૫
અદ્વૈત બ્રહ્મજ્ઞાનના વિષયમાં વિશેષ ઉપયોગી અર્થ	૧૧૦
તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ	૧૨૦

૭: તૃત્તીયદીપ

‘આત્માનં ચેદ્’ એ શ્રુતિમાં આવેલાં પદોના	
અભિપ્રાય	૧૨૯
‘આત્માનં’ એ શ્રુતિમાં આવેલા ‘અય’ પદોના	
અભિપ્રાય	૧૩૩
‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિપદોનો અર્થ ...	૧૫૪
‘કલ્પ કામાય’ એ શ્રુતિના પદોના અભિપ્રાય...	૧૬૪
જ્ઞાનીને શરીરત્રયગત ભવરોનો અભાવ ...	૧૬૯
જ્ઞાની ચિદાભાસની સમ્પત્તિ અવસ્થા નિરંકુશા-	
તૃત્તીયનું વર્ણન	૧૭૩

૮: કૂટસ્થદીપ

દેહની બહાર તથા અંદર બ્રહ્મ તથા કૂટસ્થથી	
ચિદાભાસના ભેદનું નિરૂપણ	૧૮૩
બ્રહ્મની સાથે ઐક્ય માટે કૂટસ્થનું વિવેચન અને	
જીવાદિક જગતનું મિથ્યાપણું	૧૯૨

૯: ધ્યાનદીપ

બ્રહ્મતત્ત્વના ઉપાસનથી મુક્તિનું કથન	
તથા બ્રહ્મોપાસનાનો પ્રકાર	૧૯૮
પરોક્ષ જ્ઞાનથી બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો પ્રકાર	૨૦૧
વિચારથી અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના કથનપૂર્વક	
તેના પ્રતિબધકનું કથન	૨૦૩
નિશુલ્ક ઉપાસનાનો સભવ તથા પ્રકારપૂર્વક	
બોધ તથા ઉપાસનની વિલક્ષણતા ...	૨૦૭
જ્ઞાની તથા ઉપાસકની વિલક્ષણતાપૂર્વક જ્ઞાનમાં	
અન્ય સાધનો કરતા શ્રેષ્ઠ નિશુલ્ક ઉપાસનનું ફળ	૨૧૨

૧૦ : નાટકદીપ

અધ્યારોપ અને અપવાદપૂર્વક, બધની નિવૃત્તિના	
ઉપાયભૂત વિચારનું વિષય સહિત કથન	૨૨૪
પરમાત્માના યથાર્થ સ્વરૂપનું વિશેષ કરી નિર્ધારણ	૨૨૭
સાક્ષીના દેશકાળાદિ ભેદરહિત નિબંધસ્વરૂપના	
અનુભવનો ઉપાય	૨૨૮

૧૧ : બ્રહ્માનંદગત યોગાનંદ

બ્રહ્મની આનંદતા, અદ્યતા અને	
સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ	૨૩૦
આનંદના સ્વરૂપ સહિત તેનું વિવેચન ...	૨૩૭
વાસનાનંદ તથા નિર્ગનંદના કથનપૂર્વક ક્ષણિક	
સમાધિસભવથી બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયનો સભવ	૨૪૬

૧૨ : બ્રહ્માનંદાંતર્ગત આત્માનંદ

આત્માનંદના અધિકારી તથા આત્માનું ત્રિવિધપણું	૨૫૩
આત્માની પ્રિયતમતા તથા યોગ અને	
વિવેકની સમતા	૨૬૧

૧૩ : બ્રહ્માનંદાંતર્ગત અદ્વૈતાનંદ

બ્રહ્મના વિવર્તરૂપ જગતની અનિર્વચનીયતા	૨૬૮
એક કારણના જ્ઞાનથી કાર્યસમૂહના જ્ઞાનપૂર્વક	
બ્રહ્મ તથા જગતનું સ્વરૂપ અને કૃણ	
સહિત જગતની ઉપેક્ષા	૨૭૭
એક બ્રહ્મને માયાએ કરી અનેક કાર્યાકારતાનો	
સભવ	૨૮૨
જડચેતનાત્મક જગતમા અનુસ્યૂત બ્રહ્મનું	
નિર્જગતપણું	૨૮૩

૧૪ : બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિદ્યાનંદ

વિદ્યાનંદસ્વરૂપપૂર્વક નિવૃત્તિવિભાગ ...	૨૮૬
વિદ્યાનંદના અર્વાંતર ભેદોનું પ્રતિપાદન ...	૨૮૭
વિદ્યાનંદના અર્વાંતર ભેદ	૨૯૧

૧૫ : બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિષયાનંદ

સપ્રપંચ બ્રહ્મસ્વરૂપનું કથન	૨૯૪
નિષપ્રપંચ બ્રહ્મના જ્ઞાનનો હેતુ તથા માયાના વિભાગ	૨૯૭

પંચદશી

૧ : પ્રત્યક્-તત્ત્વ-વિવેક

મંગળાચરણ

શ્રીવિદ્યારમ્યસ્વામી પ્રથના આરંભમા મંગળાચરણ સખી દર્શાવે છે અને એના અર્થ ઉપરથી આ પ્રથના અનુબંધચતુષ્ટયનું^૧ પણ સૂચન કરે છે :

નમઃ શ્રીશંકરાનંદગુરુપાદાંબુજન્મને ।

સવિલાસમહામોહગ્રાહગ્રાસૈકર્મણે ॥ ૧ ॥

શ્રીશંકરાનંદ ગુરુના પાદકમળને હું નમસ્કાર કરું છું. સ્થાવર-જંગમ આદિ વ્યષ્ટિ-સમષ્ટિ-રૂપ^૨ સર્વ કાર્ય સહિત (સવિલાસ) મૂળ અજ્ઞાન (મહામોહ)રૂપી ઝૂડ(ગ્રાહ)નો^૩ ગ્રાસ કરવો, એ જ તેનું એક સુખ્ય કર્મ^૪ છે; અથવા શ્રી(પરાવિદ્યા)થી યુક્ત એવા શંકરાનંદ (સકળ જગતને સુખ આપનારા પરમાનંદ સ્વરૂપ) પ્રત્યક્ આત્મા ગુરુના^૫ જગતમા ઉત્પન્ન થતા મહામત્સ્ય-ને^૬-કમળને હું નમસ્કાર કરું છું.

૧. x અધિકારી, સબંધ, વિષય અને પ્રયોજન એ ચાર મળી અનુબંધ-ચતુષ્ટય કહેવાય છે. એ ચારમાથી આ પ્રથના વિષય, પ્રયોજન તથા સબંધ એ ત્રણ પ્રથમ શ્લોકમા સૂચવ્યા છે અને અધિકારીનું નિરૂપણ બીજા શ્લોકમા કર્યું છે.

૨. પ્રત્યેક વ્યક્તિ તે વ્યષ્ટિ અને વ્યક્તિસમુદાય તે સમષ્ટિ દાખલા તરીકે ગો, અશ્વ, પુરુષ, હાથી, શકુનિ, મૃગ અને પ્રાણીઓ ઇત્યાદિ વ્યષ્ટિવચન છે અને તેમાં રહેલી ગોત્વ, અશ્વત્વ ઇત્યાદિ જાતિ તે સમષ્ટિ પદાર્થ છે. બીજી રીતે 'વન' એ સમષ્ટિવાચક પદ છે અને તે વનમાનું 'અમુક ગાડ' એ વ્યષ્ટિ પદાર્થ છે.

૩. પોતાને આધીન થયેલા પ્રાણીને ઝૂડ જેમ અત્યંત દુખ આપે છે, તેમ મહામોહ (અવિદ્યા) પણ તેણે વશ કરેલા જીવોને જનમમરણાદિક કલેશ આપે છે.

૪. પરિપક્વમલા વે તાન્ પ્રતિવન્ધકહેતુશક્તિપાતેન ॥ યોજ-

x ટિપ્પણના આકડા આખા પુસ્તકમાં પ્રકરણવાર સળગ આપવામાં આવેલા છે.

યતિ પરે તત્ત્વે સર્વીક્ષ્યાડ્ઽચાર્યમૂર્તિસ્થઃ ॥ જે પુરુષોના રાગ-દ્વેષાદિક મળ પરિપક્વ થયા છે, તે અધિકારીઓને આત્મ-તત્ત્વના ઉપદેશરૂપ દીક્ષા આપી જે જ્ઞાનમા પ્રતિબંધ કરનારા આવરણાદિક હેતુના સામર્થ્યનો નાશ કરે છે અને તેમને પરતત્ત્વ-પરમાત્મ સ્વરૂપમાં જોડી દે છે, તે આચાર્ય ઉપદેશ કરનારની મૂર્તિમા રહેલા પ્રત્યગાત્મા જ પરમ ગુરુ છે

૫. ગ્રાહનો ગ્રાસ કરનાર, એવું 'પાદામ્બુજન્મ'નું જે વિશેષણ છે, તે જો આ કલ્પના કરીએ તો જ ઘટી શકે છે; કેમકે અબુજન્મ એટલે જળમાથી ઉત્પન્ન થનાર કોઈ રાધવ અથવા માનવ જેવો મહામત્સ્ય આ સ્થળે ઉદ્દિષ્ટ જણાય છે, અથવા જો 'અબુજન્મ' પદનો લોકપ્રસિદ્ધ કમળ એવો જ અર્થ લઈએ તો ગ્રાહનો ગ્રાસ કરી જ્યાનું તેના વિશેષણ તરીકે કહેલું જે કર્મ છે, તે પ્રસંગ વગર જ વચ્ચે નાખેલા જેવું થઈ પડે છે.

પ્રથના આરંભની પ્રતિજ્ઞા

પ્રથનું અવાતર પ્રયોજન જણાવવાની સાથે પ્રથના આરંભની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

તત્પાદામ્બુરુહદ્વંદ્વસેવાનિર્મલચેતસામ્ ।

સુખવોધાય તત્ત્વસ્ય વિવેકોઽયં વિધીયતે ॥ ૨ ॥

એવા ગુરુશ્રીનાં ચરણકમળના યુગલનું સેવન કરવાથી જેનું ચિત્ત નિર્મળ થયેલું છે,^૧ તેમને વગર પરિશ્રમે તત્ત્વનો યોગ થાય તે માટે આ પ્રથમ પ્રકરણમા તત્ત્વનો વિવેક^૨ (એટલે આરોપિત સંસારથી અનારોપિત સ્વરૂપ બ્રહ્મનું વિવેચન) કરવામાં આવે છે.

૬. ગુરુચરણનું સેવન કરવાથી જેનું અત્ કરણ નિર્મળ થયેલું છે, એવો શમદમાદિ સપ્ત પુરુષ આ વેદાત-વિચારનો અધિકારી છે. કહ્યું છે કે, તદ્વિજ્ઞાનાયે સ ગુરુ-મેવાભિગન્હેત્સમિત્પાણિ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ । (મુડક ૧-૨-૧૨) આમ ગુરુચરણના સેવન વિના અત્ કરણની શુદ્ધિ થતી નથી અને ચિત્તના મળ-વિક્ષેપાદિક દોષો

દૂર થતા નથી, ત્યાં સુધી વેદાંતવિચારના અધિકારી થવાતું નથી વળી બ્રહ્મનિષ્ઠ ઉપદેશા ગુરુના આરાધનથી આત્મજ્ઞાન મળે છે, અન્યથા નહિ.

૭. આગળ આ જ પ્રકરણના ૪૬મા શ્લોકમા કહ્યું છે 'અખંડ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ મહાવાક્ય વડે લક્ષિત થાય છે.' એટલે અનન્યમાદિ પચ્ચકાશાત્મક જગતથી અસંગ એવા આત્માનું વિવેચન પૃથક્કરણ કરવું, એ જ તત્ત્વનો વિવેક છે.

યુક્તિથી જીવ-બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન

નિત્ય તથા સ્વયં પ્રકાશ સંવિતનો જાત્રત આદિ
અવસ્થામાં અભેદ અને વિષયનો ભેદ

જાત્રત અવસ્થામાં અનુભવાતા સજ્ઞાદિ વિષયો ભિન્ન છે, પણ તેઓના જ્ઞાનરૂપ સંવિત્ ભિન્ન નથી એમ કહે છે :

શબ્દરૂપશ્ચાદિયો વેદ્યા વૈચિત્ર્યાલ્જ્જાગરે પૃથક્ ।

તતો વિભક્તા તત્સંવિદૈકરૂપ્યાન્ન મિથ્યતે ॥ ૩ ॥

વિસ્પષ્ટ અવહારવાળી જાત્રત અવસ્થાના શબ્દ, સ્પર્શ આદિ વિષયભૂત પદાર્થો તેમના વૈચિત્ર્યને કારણે એકબીજાથી જુદા છે. છતાં યુક્તિએ કરીને પદાર્થોથી વિભક્ત જણાતી વિષયોની સંવિત્ (જ્ઞાન) તે એકરૂપ જ છે, તેથી તેમાં ભેદ પડતો નથી.

૮ જે દશામા પ્રકાશ આદિ સાથે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે, તે જાત્રત અવસ્થા

૯. આદિ શબ્દમાં રૂપ, રસ વગેરે ગુણો તથા તેના આધારભૂત આકાશાદિ પચ્ચ મહાભૂત તેમજ સર્વ ભૌતિક પદાર્થો પણ સમજવા

૧૦ નિશ્ચયાત્મક અત કરણથી વેદ્ય પદાર્થોથી પૃથક્ વેદનરૂપે જણાતી

૧૧. ભેદ એટલે એકનો બીજામાં અભાવ જેમકે ઘટ પટ નથી, તેમ જ પટ વટ નથી અહીં ઘટનો પટથી અને પટનો ઘટથી ભેદ સ્પષ્ટ છે. તે ભેદ સજ્ઞાતીય, વિજ્ઞાતીય અને સ્વગત એમ ત્રણ પ્રકારનો છે એક વૃક્ષનો બીજા વૃક્ષથી જે ભેદ છે, તે સજ્ઞાતીય ભેદ છે. બન્ને વૃક્ષ એકબીજાથી ભિન્ન છતાં વૃક્ષત્વરૂપે સમાન જાતિવાળાં છે, તેથી તે સજ્ઞાતીય ભેદ છે વૃક્ષનો પર્વતથી જે ભેદ છે તેમા તે વૃક્ષત્વ તથા પર્વતત્વ બન્ને વિલક્ષણ જાતિવાળા છે, તેથી તે વિજ્ઞાતીય ભેદ છે વળી એક જ વૃક્ષમાં પાન, ઝાંગીઓ અને પુષ્પ વગેરે જે ભેદ છે તે સ્વગત ભેદ છે. ભેદના પ્રસ્તાર કરીએ તો અનંત ભેદ થાય, પણ તેના મુખ્યત્વે જડ, જીવ અને ઈશ્વર એ ત્રણને અવલખી

ને પાંચ પ્રસ્તાર થાય છે તેમનાં નામ ૧ જીવ-ઈશ્વરનો ભેદ, ૨ જીવોના પરસ્પર ભેદ, ૩ જીવ-જડનો ભેદ, ૪ ઇશ્વર જડનો ભેદ અને ૫ જડ-જડનો ભેદ.

૧૨ સંવિત્ (જ્ઞાન) સર્વત્ર એકરૂપ હોવું જોઈ એ (એટલે સ્વાભાવિક ભેદરહિત હોવું જોઈ એ), કારણકે કાંઈ પણ ઉપાધિના સમય સિવાય જ્ઞાનમાં ભેદ પ્રતીત થતો નથી, જેમકે આકાશ આકાશ એકરસરૂપ હોવા છતાં ઘટ, મઠ વગેરેની ઉપાધિથી ઘટાકાશ, મઠાકાશ કહેવાય છે. એવી રીતે સંવિત્ (જ્ઞાન) સમસ્તરૂપ હોવા છતાં પુસ્તક વગેરે પદાર્થોની ઉપાધિથી પુસ્તકરૂપ જ્ઞાન વગેરે કહેવાય છે ઉપાધિની દૃષ્ટિ છોડીને વિચાર કરીએ તો જ્ઞાન અખંડ એકરસરૂપ છે, એટલે જ્ઞાનમાં સ્વાભાવિક ભેદ નથી ઉપાધિ=પોતે વસ્તુથી અલગ રહી બીજી વસ્તુથી ઉપહિત વસ્તુને જુદી કરી બતાવે તે જેમકે ઘડો આકાશના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કર્યા વગર મહાકાશથી ઘટાકાશને જુદો કરી બતાવે છે તેથી આકાશમાં ઉપાધિથી ભેદ પ્રતીત થાય, પરંતુ વાસ્તવમાં આકાશમાં ભેદ હોય નહિ તેવી રીતે સિદ્ધાંતમાં સમજવું

જાત્રત અવસ્થામાં જ્ઞાનનો અભેદ સિદ્ધ કરવા ચોક્કસ યુક્તિનો સ્વપ્ન અવસ્થામાં કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે તે કહે છે

તથા સ્વપ્નેઽપ્ત્ર વેદ્યં તુ ન સ્થિરં જાગરે સ્થિરમ્ ।

તદ્વેદોઽતસ્તયોઃ સંવિદૈકરૂપા ન મિથ્યતે ॥ ૪ ॥

તે જ પ્રમાણે, સ્વપ્નાવસ્થામાં (એટલે ઇન્દ્રિયોના ઉપસંહાર થયા પછી), જાત્રત અવસ્થામાં કરેલા અનુભવના સંસ્કારથી તે તે વિષય સહિત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે અવસ્થામાં પણ માત્ર વિષય ભિન્ન હોય છે, કાંઈ સંવિત્-જ્ઞાન ભિન્ન હોતું નથી. સ્વપ્નાવસ્થા અને જાત્રત અવસ્થા વિષયની અસ્થિરતા અને સ્થિરતાએ કરીને ભિન્ન છે; (એટલે સ્વપ્નદૃષ્ટ વસ્તુ કાલાતરસ્થાથી નથી હોતી અને જાત્રત અવસ્થામાં જણાતું સઘળું કાલાતરસ્થાથી હોય છે) તેથી તે બે અવસ્થામાં જણાતી વસ્તુનો સ્થિરત્વ અને અસ્થિરત્વ પ્રયુક્ત ભેદ છે. પણ તે બન્નેમાં એક જ રૂપે ભાસતું જ્ઞાન ભિન્ન નથી; કેમકે જાત્રત અવસ્થામાં વિષયના સાક્ષાત્કારથી જેવા પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે, સ્વપ્નમાં પણ તે તે વિષયના સાક્ષાત્કારથી તેવા જ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે; કારણ કે જ્ઞાન સર્વત્ર એકરૂપ જ છે. ૧૫

૧૮. ઉત્પત્તિ-વિનાશરહિત હોય તે નિત્ય, કેમકે સાક્ષી-રહિત ઉત્પત્તિ-વિનાશની સિદ્ધિ થાય નહિ તેમ પોતાના ઉત્પત્તિ-વિનાશનું ગ્રહણ પોતાથી અર્થ શકે નહિ, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં તેનો જે અભાવ છે તેને પ્રાગભાવ કહે છે એ પ્રાગભાવની છેલ્લી ક્ષણ તે ઉત્પત્તિ ક્ષણ કહેવાય છે, અને તેના અધ્વસની જે પ્રથમ ક્ષણ તે નાશ ક્ષણ કહેવાય છે આ બન્ને ક્ષણમાં વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોતુ નથી, તેથી કોઈ પણ પદાર્થ પોતાના ઉત્પત્તિ-વિનાશનો સાક્ષી પોતે હોઈ શકે નહિ.

ત્યારે આ સવિત્ર કે જે દીપકની પેઠે પોતાના સમાન-કાળની વસ્તુઓનો પ્રકાશ કરે છે, તે પોતાની સ્થિતિની હ્રા બહારના પ્રાગભાવની છેલ્લી ક્ષણરૂપ જન્મની અને ધ્વસની પ્રથમ ક્ષણરૂપ નાશને કેમ જાણી શકે? તેમ તે સવિત્રના ઉત્પત્તિ-વિનાશનું ગ્રાહક બીજું કંઈ સવિત્ર જેવું છે નહિ, તેથી સવિત્ર ઉત્પત્તિ-વિનાશનહિત છે, માટે નિત્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે શકા - ગ્રાહક કોઈ નથી ત્યારે તે સવિત્રનું જ્ઞાન નહિ થાય અને જો એમ થાય તો જગત આખાની અપ્રતીતિ થઈ જશે? સમાધાન - તે સવિત્ર સ્વપ્રકાશ છે, કારણ કે તે જ્ઞાનનો વિષય થતી નથી, છતાં અપરોક્ષરૂપે અનુભૂત થાય છે જે વસ્તુ જ્ઞાનનો વિષય થતી નથી તથાપિ અપરોક્ષ થાય છે તે સ્વપ્રકાશ છે અવેદ્યત્વે સ્વતિ અપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વ સ્વપ્રકાશત્વ। અવેદ્ય (જ્ઞાનનો વિષય નહિ) હોવા છતાં પણ અપરોક્ષ અનુભવની યોગ્યતા જેમા હોય તે સ્વપ્રકાશ એ પ્રમાણે સ્વપ્રકાશનું લક્ષણ શ્રીચિત્સુખાચાર્યે લખ્યું છે એ લક્ષણના સમન્વયે પણ, સવિત્ર જ્ઞાનનો વિષય નહિ થઈને અપરોક્ષ વ્યવહારને યોગ્ય થાય છે, માટે સ્વપ્રકાશ છે. સવિત્રને સ્વસંવેદ્ય માનીએ તો એક જ વસ્તુમાં કર્તૃત્વ તથા કર્મત્વનો વિરોધ આવે છે અને જો કોઈ ઇતર વસ્તુથી વેદ્ય-જાણવા યોગ્ય માનીએ તો તે પરવસ્તુનું જાણનાર બીજું કંઈ માનવું જ પડશે. વળી તેનું કંઈ અન્ય માનવું પડશે એમ અનવસ્થા દોષને તાણે થઈ વિરામ પામીએ અને આખરે જતાં એક જ્ઞાનને સ્વપ્રકાશ માન્યા વગર છૂટકો જ નથી, તો પછી આ પ્રાથમિક જ્ઞાનને જ સ્વપ્રકાશ માની લઈએ, તો તેથી સર્વ દોષનો પરિહાર થઈ જાય છે, માટે સ્વપ્રકાશના ધર્મથી સર્વત્ર ભાસમાન સવિત્ર, સર્વ વસ્તુની અવભાસક-પ્રકાશક હોવાથી સવિત્રની સત્તા સર્વાનુભવસિદ્ધ છે.

સવિત્ર એ જ આત્મા છે અને તે

આત્મા પરમાનંદરૂપ છે

જ્ઞાનની નિત્યતા અને સ્વપ્રકાશતા સિદ્ધ થવાથી શુ સિદ્ધ થયું? તેના જવાબ આવે છે.

इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः ।

मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥८॥

આ પૂર્વોક્ત લક્ષણવાળી સવિત્ર પોતે જ આત્મા છે અને તે આત્મા પરાનંદ^{૨૦} (નિરતિશય સુખસ્વરૂપ) છે; કારણ કે તે આત્મા પરપ્રેમાસ્પદ^{૨૧} (નિરુપાધિ સ્નેહ)નો વિષય છે, એટલે સર્વથી અધિક પ્રેમનું સ્થાન છે, કેમકે ‘હું ન હોઉં’

એમ નહિ પરંતુ ‘હું સદાકાળ હોઉં’ એવે પ્રેમ આત્માને વિષે સર્વને જણાય છે.

૧૯. આ સવિત્ર આત્મરૂપ હોવી જોઈએ, કારણ કે નિત્ય હોઈને સ્વપ્રકાશ છે, માટે જે વસ્તુ આત્મા નથી તે નિત્ય હોઈને સ્વપ્રકાશ પણ નથી; જેવો કે ઘટ આત્મા નથી તો તે નિત્ય હોઈને સ્વપ્રકાશ પણ નથી. આ સવિત્ર સ્વરૂપ આત્માના નિત્યત્વ સાધનની સાથે સત્યત્વ સિદ્ધિ તો અર્થાત્ થઈ જાય છે,

૨૦. આત્મા પરમાનંદરૂપ છે, કારણ કે તે આત્મા સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રેમનો વિષય છે. માટે જે પરમાનંદરૂપ નથી હોતો તે પર પ્રેમાસ્પદ પણ નથી હોતો જેવો કે ઘટ પર પ્રેમનો વિષય નથી માટે પરમાનંદરૂપ પણ નથી આ આત્મા પરમ પ્રેમાસ્પદ નથી એમ નથી, તેથી તે પરમાનંદ નથી એમ નથી, પરંતુ પરમાનંદ સ્વસ્વરૂપ જ છે. અહીં આત્માની પરમાનંદતા સાધવા માટે જે ઘટનું દષ્ટાંત કહ્યું તે પણ વ્યાતિરેકી દષ્ટાંત છે.

૨૧. શકા કોઈ પુરુષ કોઈ પ્રસંગે ‘મને ધિક્કાર છે’ એમ પશ્ચાત્તાપ સાથે આત્મામાં દ્રેષ ધરાવતો જણાય છે, તેથી આત્માની પ્રેમવિષયતા પણ ખડિત થાય છે તો પછી તે આત્માની પરપ્રેમાસ્પદતા કેમ ગણી શકાય? સમાધાન હું ખ સખધની નિમિત્તતાથી હું ખમાં થતો દ્રેષ બ્રાતિથી આત્મામાં ડૂલીત થાય છે. વાસ્તવમાં આત્મા પરપ્રેમાસ્પદ છે, કારણ કે જ્યારે હું ખ અને તેના નિમિત્તનો અભાવ થાય છે, ત્યારે આત્મા પૂર્વવત્ અનુભવમાં આવે છે. (જેમકે તદુરસ્ત માણસને કોઈ રોગ થાય ત્યારે તેને તદુરસ્તીનો અનુભવ થતો નથી; પરંતુ હું રોગી છું એવો અનુભવ થાય છે. રોગ દૂર થતાં પોતાનું પૂર્વનું અનુભવેલું સ્વાસ્થ્ય અનુભવમાં આવે છે. નવું સ્વાસ્થ્ય ઉત્પન્ન થતું નથી.) માટે આત્મા ઉપરનો પ્રતીતિ થતો દ્રેષ અવિચારસિદ્ધ છે પોતાનો અભાવ કોઈને રચતો નથી

હવે આત્માનું પરમાનંદપણુ વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે:

तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि ।

अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः ॥ ૯ ॥

અન્યત્ર એટલે પોતાથી ભિન્ન સ્ત્રીપુત્રાદિકને વિષે થતો પ્રેમ કેવળ^{૨૨} આત્માને માટે છે અને આત્મામાં જે પ્રેમ છે તે કોઈ અન્યને માટે નથી પરંતુ સ્વાભાવિક જ છે. (અર્થાત્ બીજા પદાર્થોમાં જે પ્રેમ છે તે સૌપાધિક છે અને આત્માને વિષે જે પ્રેમ છે તે નિરુપાધિક છે) તેથી તે આત્મ-

પુત્ર નિશાળમાં છે' પિતાનો આ નિશ્ચય સામાન્ય અવાજ ઉપરથી જ થયેલો છે, પરંતુ અમુક અવાજ મારા પુત્રનો છે એવું વિશેષ જ્ઞાન થયું નથી તેવી રીતે આત્માના સચ્ચિદાનંદ રૂપનું સામાન્ય જ્ઞાન સર્વને છે, પરંતુ આ આનંદ આત્માનો છે એમ વિસ્પષ્ટ અનુભવ આત્મસાક્ષાત્કાર વગરના લોકોને થતો નથી તેનું કારણ અવિદ્યારૂપી પ્રતિબંધ છે અનુભવ થવામાં અંતરાયરૂપ હોય તેને પ્રતિબંધ કહે છે

ઉપર જણાવેલા પ્રતિબંધનું સ્વરૂપ કહે છે-

પ્રતિવંધોઽસ્તિમાતીતિવ્યવહાર્હવસ્તુનિ ।

તન્નિરસ્ય વિરુદ્ધસ્ય તસ્યોત્પાદનમુચ્યતે ॥ ૧૩ ॥

અસ્તિ (છે) અને ભાતિ (ભાસે છે) એવા પ્રકારના વ્યવહારને યોગ્ય વસ્તુને વિષે, તેવા વ્યવહારનો નિષેધ કરી તેથી વિરુદ્ધ તે છે નહિ ને ભાસતું (પ્રકાશતું) પણ નથી, એવા પ્રકારનો વ્યવહાર થવો એ પ્રતિબંધ કહેવાય છે.

દૃષ્ટાત્મા અને સિદ્ધાત્મા પ્રતિબંધના જે કારણો છે, તે ક્રમબદ્ધ જણાવે છે :

તસ્ય હેતુઃ સમાનામિહારઃ પુત્રધ્વનિશ્રુતૌ ।

દ્વાનાદિરવિદ્યૈવ વ્યામોહૈકનિવંધનમ્ ॥ ૧૪ ॥

આગળના દૃષ્ટાત્મા પુત્રના ધ્વનિનું સ્પષ્ટ શ્રવણ નહિ થવામાં સમાનાભિહાર (બધા શિષ્યોનું એક-સાથે ભણવું) રૂપ પ્રતિબંધ છે અને અહીં સિદ્ધાત્મા આત્માની પરમાનંદરૂપતાના ભાન છતાં પણ અભાન રહેવામાં વ્યામોહ એટલે વિપરીત જ્ઞાનનું મુખ્ય કારણ અનાદિ (ઉત્પત્તિ રહિત) અવિદ્યા પ્રતિબંધનું કારણ છે.

પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ

ઉપર જણાવેલી અવિદ્યાનું સ્વરૂપ પ્રતિષાદન કરવા માટે પ્રથમ તેના મૂળ સ્વરૂપભૂત પ્રકૃતિનું પ્રતિષાદન કરે છે

ચિદાનંદમયત્રહાપ્રતિવિવસમન્વિતા ।

તમોરજઃસત્ત્વગુણા પ્રકૃતિર્દિવિધા ચ સા ॥ ૧૫ ॥

ચિત્રૂપ તથા આનંદમય બ્રહ્મના પ્રતિબિંબ-વાળી તમોશુણ્ણ, રજોશુણ્ણ તથા સત્ત્વશુણ્ણની જે સ્વાસ્થ્યવસ્થા (સમાનભાવની દૃશ્ય) તે પ્રકૃતિ કહેવાય છે અને તે પ્રકૃતિ બે પ્રકારની છે.

એ બે પ્રકારની પ્રકૃતિના સ્વરૂપ તથા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

સત્ત્વશુદ્ધચવિશુદ્ધિમ્યાં માયાવિદ્યે ચ તે મતે ।

માયાવિવો વશીકૃત્ય તાં સ્યાત્સર્વજ્ઞ ઈશ્વરઃ ॥ ૧૬ ॥

પ્રકાશાત્મક સત્ત્વશુણ્ણની શુદ્ધતા તથા અશુદ્ધતા-ને લીધે તે પ્રકૃતિ^{૧૭} માયા તથા અવિદ્યા કહેવાય છે. માયામાં પ્રતિક્ષિત (પ્રતિબિંબિત) થયેલો જે ચિદાત્મા-તે માયાને પોતાને વશ રાખી વર્તે છે, ત્યારે સર્વજ્ઞ-ઈશ્વર કહેવાય છે.

૨૭ શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાના (તમોશુણ્ણ તથા રજોશુણ્ણથી ક્ષુષિત નહિ થયેલી) માયા અને મલિન સત્ત્વપ્રધાના (તમોશુણ્ણ તથા રજોશુણ્ણથી દૂષિત થયેલી) અવિદ્યા આ બન્ને પ્રકૃતિની અવસ્થાઓ છે અને બ્રહ્મની ઉપાધિઓ છે. માયામાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તે ઈશ્વર કહેવાય છે ઈશ્વરને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન રહેવાથી માયાને પોતાના વશમાં રાખે છે. તેથી માયા તેમને આવરણ કરતી નથી માયામાં સત્ત્વશુણ્ણ પ્રધાન હોવાથી તેને પ્રકાશાત્મક કહેલી છે

જીવનું તથા કારણ શરીરનું નિરૂપણ કરે છે

અવિદ્યાવશગસ્ત્વન્યસ્તદ્વૈચિત્ર્યાદનેકધા ।

સા કારણશરીરં સ્યાત્પ્રાજ્ઞસ્તત્રાભિમાનવાન્ ॥ ૧૭ ॥

અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબરૂપે સ્થિત ચિદાત્મા અવિદ્યાને વશ (અધીન) રહી વર્તે છે, ત્યારે તે જીવ કહેવાય છે. તે જીવ પોતાની ઉપાધિરૂપ અવિદ્યાના વિચિત્રપણાને લીધે પોતે પણ વિચિત્ર-^{૨૮} અનેક પ્રકારનો થાય છે. તે જ અવિદ્યા કારણશરીર^{૨૯} કહેવાય છે અને તેમાં અભિમાનવાન-તે શરીરની સાથે પોતાની તદ્રૂપતાનો અધ્યાસ કરી અહીં 'હું' એવા અભિમાનને ધારણ કરવાથી-જીવ 'પ્રાજ્ઞ'^{૩૦} એવી સંજ્ઞા પામે છે.

૨૮. સત્ત્વની મલિનતાના તારતમ્ય (ઓછાવધતા-પણું)થી તે અવિદ્યા અનેક પ્રકારની થઈ

૨૯. ગ્રંથૂળ તથા સૂક્ષ્મ શરીરની કારણભૂત પ્રકૃતિની અમુક અવસ્થા, તે કારણશરીર જે કે સર્વનું પરમ-કારણ તો બ્રહ્મ જ છે, તોપણ ઉપચારથી અવિદ્યામાં પણ કારણપણું કહેવાય છે જેમ સ્થૂળ દેહાદિક શીર્ણ થાય છે (નાશ પામે છે), તેથી શરીર કહેવાય છે, તેમ જ આ કારણભૂત અવિદ્યા પણ તત્ત્વજ્ઞાનથી શીર્ણ (નિવૃત્ત) થાય છે, તેથી તેને પણ શરીર કહેવાય છે.

૩૦ પ્રજ્ઞા એટલે અવિનાશી સ્વરૂપજ્ઞાન, તાદૃશ જ્ઞાન-સંપન્ન હોવાથી તે પ્રાજ્ઞ એવી સંજ્ઞા પામે છે.

અપંચીકૃત પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ

હવે સૂક્ષ્મ શરીરનું નિરૂપણ કરવા માટે પહેલા સૂક્ષ્મ શરીરના કારણરૂપ આકાશાદિનું નિરૂપણ કરે છે

તમઃપ્રધાનપ્રકૃતેસ્તદ્ભોગાયેશ્વરાજ્ઞયા ।

વિયત્પવનતેજોમ્બુશ્ચવો ભૂતાનિ જજિરે ॥ ૧૮ ॥

તે પ્રાણસંશ્લેષક જીવોના ભોગને^{૩૧} માટે, (તેઓને સુખદુઃખાદિકનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા માટે) તમો-ગુણના પ્રાધાન્યવાળી ઉપાદાન કારણભૂત પ્રકૃતિથી^{૩૨} ઇશ્વરની આજ્ઞા^{૩૩} (ઈક્ષણપૂર્વક સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા) વડે કરીને આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી; એ પ્રમાણે પંચમહાભૂત ઉત્પન્ન થયા.

૩૧ સુખદુઃખસાક્ષાત્કારો મોગ-સુખદુઃખાદિકનો જે અનુભવ તે ભોગ શબ્દનો અર્થ છે સૂક્ષ્મ દેહના સમ્પદ વિના સુખાદિકનો અનુભવ પ્રાણને થઈ શકે નહિ તેટલા માટે પંચમહાભૂતની સૃષ્ટિ થઈ.

૩૨ ઉપાદાન કારણ હમેશા કાર્યમાં સ્વસમાનજાતીય ધર્મોને ઉત્પન્ન કરે છે તે મુજબ અહીં પણ જડસ્વભાવ જે તમોગુણ તેના આધિક્યવાળી પ્રકૃતિથી જડતાદિક ધર્મવાળાં પંચમહાભૂત ઉત્પન્ન થયા. આ પૂર્વોક્ત માયા તથા અવિદ્યાથી જુદી ત્રીજી પચ્ચભૂતની ઉપાદાન કારણભૂત તમ પ્રધાન પ્રકૃતિ કહી

૩૩ ‘સ દક્ષત પ્રજામાનુસજા ઇતિ । તેણે જોયું, વિચાર્યું કે હું પ્રજા સરજી’ ઇત્યાદિ શ્રુતિપ્રતિપાદિત ઇક્ષાપૂર્વક સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છાવાળા માયોપાધિક ચૈતન્યની નિમિત્ત કારણભૂત પ્રેરણા વડે (એમ અર્થ સમજવો)

દરેક સૂક્ષ્મભૂતના સત્ત્વાશયી પાચ જ્ઞાને દ્રિયની ઉત્પત્તિ તથા તેમના નામ કહે છે

સત્ત્વાંશૈઃ પંચમિસ્તેષાં ક્રમાદ્દીન્દ્રિયપંચકમ્ ।

શ્રોત્રત્વગક્ષિરસનઘ્રાણાખ્યમુપજાયતે ॥ ૧૯ ॥

પાચે મહાભૂતોમાના સત્ત્વગુણના^{૩૪} અશયી ક્રમે કરીને શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, રસના અને ઘ્રાણ એ પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ.

૩૪ પાચે ભૂતોમા પોતાના કારણરૂપ પ્રકૃતિમાંથી ઊતરી આવેલા સત્ત્વાદિ ગુણોમાંથી સાત્ત્વિક અશયી પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. તેમનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે આકાશના સત્ત્વ અશયી શ્રોત્ર, વાયુના સત્ત્વ અશયી ત્વચા, અગ્નિના સત્ત્વ અશયી ચક્ષુ, જલના સત્ત્વ અશયી રસન અને પૃથ્વીના સત્ત્વ અશયી ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ.

સર્વ સૂક્ષ્મભૂતોના મળેલા સત્ત્વાશયનું સાધારણ કાર્ય અંતઃકરણની ઉત્પત્તિ તથા તેના ભેદનું નિરૂપણ કરે છે

તૈરંતઃકરણં સર્વૈર્વૃત્તિમેદેન તદ્વિધા ।

મનો વિમર્શરૂપં સ્યાદ્બુદ્ધિઃ સ્યાન્નિશ્ચયાત્મિકા ॥

તે પાંચે ભૂતોના સત્ત્વાંશોના મિશ્રણથી અતઃકરણ થયું, એ અતઃકરણ વૃત્તિ^{૩૫} (પરિણામ)ના ભેદે કરીને મન તથા બુદ્ધિ એમ બે પ્રકારનું છે. તેમાં વિમર્શ (સંશયાત્મિકા વૃત્તિ) એ મનનું સ્વરૂપ છે; અને નિશ્ચયાત્મિકા (અધ્યવસાયરૂપ) જે વૃત્તિ એ બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે.

૩૫ પાચ ભૂતોના સત્ત્વાંશોનું મિશ્રણ થવાથી અતઃકરણનું ઉપાદાન ભૂતદ્રવ્ય ઉત્પન્ન થયું, તેમાંથી અતઃકરણ થયું. તેના પરિણામના ભેદે કરીને, મન તથા બુદ્ધિ એમ બે પ્રકારનું થયું સદેહાત્મક અથવા સકલ્પ-વિકલ્પાત્મક મન કહેવાય છે અને નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે. સકલ્પોના જથ્થા સિવાય મનનું કાંઈ પણ સ્વરૂપ નથી

પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ ભૂતોના રજેગુણ અશ વડે થનારી કર્મેન્દ્રિયોને તથા તેના નામોને કહે છે

રજોન્દ્રિયૈઃ પંચમિસ્તેષાં ક્રમાત્કર્મેન્દ્રિયાણિ તુ ।

વાક્પાણિપાદપાયુપસ્થાભિધાનાનિ જજિરે ॥ ૨૦ ॥

તે પચ્ચમહાભૂતના રજેગુણના અંશથી ક્રમ પૂર્વક^{૩૬} વાણી, હાથ, પગ, ઉપસ્થ અને ગુદા, એ કર્મેન્દ્રિયપંચક ઉત્પન્ન થયું.

૩૬ તે તે ભૂતના, પ્રકૃતિમાંથી અનુવૃત્ત થયેલા રજેગુણાશરૂપ ઉપાદાન કારણથી (એટલે આકાશના રજેગુણાશયી વાણી, વાયુમાંથી હાથ, તેજમાંથી પગ, જળમાંથી ઉપસ્થ અને પૃથ્વીમાંથી ગુદા) પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ આ ઇન્દ્રિયો શરીરના અવયવો જે હાથ, પગ વગેરે જણાય છે તે નથી, પરંતુ તે તે અવયવોમા રહેલ જે તે ક્રિયાનું સામર્થ્ય છે, તેને કહે છે.

પાચે સૂક્ષ્મ ભૂતોના મળેલા રજેગુણ અંશના કાર્યરૂપ પ્રાણને તથા તેના પ્રકારને કહે છે

તૈઃ સર્વૈઃ સહિતૈઃ પ્રાણો વૃત્તિમેદાત્સ પંચધા ।

પ્રાણોપાનઃ સમાનશ્ચોદાનવ્યાનૌ ચ તે પુનઃ ॥ ૨૨ ॥

તે પાચે ભૂતના એકત્ર થયેલા રજેગુણાંશમાંથી પ્રાણ ઉત્પન્ન થયો, તે પ્રાણ^{૩૭} વૃત્તિ (સ્થાન)ના ભેદના કારણે પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન; એ પ્રમાણે પાચ પ્રકારનો કહેવાય છે.

૩૭ હૃદિ પ્રાણો ગુદેડપાન સમાનો નાભિમણ્ડલે ।

ઉદાન કણ્ઠદેશે સ્યાદ્ વ્યાન સર્વ શરીરમ્ ॥

અર્થ પ્રાણ હૃદયમાં, અપાન ગુદાસ્થાને, સમાન નાભિ વિષે, ઉદાન કઠમા અને વ્યાન સર્વ શરીરમાં વ્યાપક રહેલ છે.

આ પ્રમાણે પોતપોતાના સ્થાનમાં રહીને શ્વાસો-ચ્છવાસ કરનાર પ્રાણ કહેવાય છે. મળમૂત્રને બહાર કાઢવાની ક્રિયા કરનાર અપાન કહેવાય છે. અન્નના રસને નાડી દ્વારા સર્વ શરીરમાં પહોંચાડવાની ક્રિયા કરનાર સમાન કહેવાય છે. ઓડકાર, બગાસા, વમન, છીક તથા સ્વપ્ન વગેરેના હેતુભૂત ઉદાન કહેવાય છે શરીરમાં સર્વત્ર રહીને શરીરના સાધાઓને વાળનાર વ્યાન કહેવાય છે. આ પ્રમાણે તેઓના સ્થાન તથા ક્રિયાના ભેદે કરીને તેઓનાં ભિન્ન ભિન્ન નામ થયા છે.

સૂક્ષ્મ શરીરનું સ્વરૂપ

હવે સૂક્ષ્મ શરીરના અવયવો તથા તેના અન્ય નામને કહે છે.

બુદ્ધિકર્મેન્દ્રિયપ્રાણપંચકૈર્મનસા ધિયા ।

શરીરં સપ્તદશભિઃ સૂક્ષ્મં તલ્લિંગમુચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, તથા પાંચ પ્રાણ; અને મન તથા બુદ્ધિ, એવી રીતે સત્તર તત્ત્વ મળીને એક સૂક્ષ્મ શરીર થાય છે. એને વેદાંતમાં લિંગશરીર પણ કહે છે.

સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાનીઓની અને અભિમાનથી બનેલી તેઓની બીજી અવસ્થાઓ કહે છે.

પ્રાજ્ઞસ્તત્રાભિમાનેન તૈજસત્ત્વં પ્રપદ્યતે ।

હિરણ્યગર્ભતામીશસ્તયોર્વ્યષ્ટિસમષ્ટિતા ॥ ૨૪ ॥

મલિનસત્ત્વ અવિદ્યાની ઉપાધિવાળો પ્રાજ્ઞ, તેજ શબ્દ વાચ્ય અતઃકરણથી ઉપલક્ષિત લિંગ શરીરમાં તાદાત્મ્ય-અભિમાન^{૨૮} કરવાથી તૈજસ સજ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે અને શુદ્ધસત્ત્વ માયાને ઉપાધિરૂપે સ્વીકારીને સમષ્ટિ કારણ શરીરનો અભિમાની ઈશ્વર આ લિંગ શરીરના અભિમાનથી હિરણ્યગર્ભ સજ્ઞાને પામે છે. એ બનેનો વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ^{૨૯} પણાને લઈને ભેદ છે. (તૈજસ વ્યષ્ટિનો અભિમાની છે અને હિરણ્યગર્ભ સમષ્ટિનો અભિમાની છે.)

૩૮. અભિમાન એટલે શરીરમાં પોતાનો તાદાત્મ્યભાવ

અથવા અભેદભાવ અથવા તદ્રૂપતા-બુદ્ધિ; એવો અર્થ સમજવો.

૩૯. બધા સૂક્ષ્મ શરીરોનો સમુદાય તે સૂક્ષ્મ સમષ્ટિ શરીર કહેવાય, તેનો અભિમાની ઈશ્વર હિરણ્યગર્ભ કહેવાયો અને પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ શરીર સૂક્ષ્મ વ્યષ્ટિ શરીર કહેવાય, તેનો અભિમાની પ્રાજ્ઞ તૈજસ કહેવાયો. એવી રીતે બનેનો ભેદ છે.

ઈશ્વર અને જીવ એ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ ગા માટે કહેવાય છે, તેનું કારણ કહે છે :

સમષ્ટિરીશઃ સર્વેષાં સ્વાત્મતાદાત્મ્યવેદનાત્ ।

તદમાવાત્તતોડન્યે તુ કથ્યંતે વ્યષ્ટિસંજ્ઞયા ॥૨૫॥

ઈશ્વર તૈજસ સંજ્ઞાને પામેલા સર્વ જીવોની સાથે સ્વાત્માનુ તાદાત્મ્ય, એટલે પોતાની^{૪૦} તદ્રૂપતા જાણે છે; કેમકે ઈશ્વર સર્વજ્ઞ હોવાથી સર્વ તૈજસ પોતાના સ્વરૂપ સાથે એકત્વ જાણે છે; માટે તે ઈશ્વર સમષ્ટિરૂપ છે અને તે ઈશ્વરથી અન્ય અલ્પજ્ઞ જીવો તેમ જાણી શકતા નથી, તેથી તેઓ વ્યષ્ટિ શબ્દે કરી કહેવાય છે.

૪૦. પછી વિભક્તિનો અર્થ કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ એવો થાય છે. ત્યારે 'રાહો ચિર । રાહુનું મસ્તક' આ વાક્યમાં પછીના અર્થ તરીકે તાદાત્મ્ય વિના બીજો, સંબંધ કલ્પી શકાય તેમ નથી, કારણ કે રાહુ પોતે મસ્તકાત્મક (મસ્તકરૂપ) જ છે તેવી રીતે પ્રકૃતમાં પણ વ્યષ્ટિ તૈજસોના સમુદાયાત્મક જ સમષ્ટિ ઈશ્વર છે, માટે તેઓના પણ તાદાત્મ્ય સંબંધ કલ્પ્યો છે. ઈશ્વર સમષ્ટિરૂપ હોવાથી સર્વજ્ઞ છે અને જીવ વ્યષ્ટિરૂપ હોવાને લીધે અલ્પજ્ઞ છે.

તૈજસને સ્થૂળ શરીરની પ્રાપ્તિ થયા વિના ભગની સિદ્ધિ થાય નહિ, તેથી સ્થૂળ શરીરની ઉત્પત્તિ સિદ્ધ કરવા માટે અપચીકૃત એટલે સૂક્ષ્મ ભૂતોનું પંચીકરણ કરે છે :

તદ્ભોગાય પુનર્મોગ્યમોગાયતનજન્મને ।

પંચીકરોતિ મગવાન્પ્રત્યેકં વિયદાદિકમ્ ॥૨૬॥

ભગવાન^{૪૧} કરીને પણ તે વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાની જીવોને ભોગ સુખદુઃખાદ્યનુભવ કરાવવા વાસ્તે, ભોગ્ય (ભોગવવા યોગ્ય અન્નપાનાદિક વિષયો તથા ભોગાયતન^{૪૨} (ભોગ ભોગવવાનું સ્થાન-સ્થૂળ શરીર), એ બંનેને ઉત્પન્ન કરવા માટે પોતે સરજેલાં આકાશાદિક પચ્ચમહાભૂતોનું પંચીકરણ કરે છે.

૪૧. ભગવાન-પરમ ઐશ્વર્ય, પરમ ધર્મ, પરમ યશ, પરમ લક્ષ્મી, પરમ જ્ઞાન, અને પરમ વૈરાગ્ય, આ છ ગુણોએ કરી સંપન્ન પરમેશ્વર.

૪૨. યદવચ્છિન્નાત્મનિ મગ્નો જાયતે તદ્ભોગાયતનમ્ ।
આત્મા જેનાથી સયુક્ત થઈને સુખદુઃખાદિકનો અનુભવ કરી શકે છે, તે ભોગાયતન-સ્થૂલ શરીર સમજવું. જરાયુજ, અણ્ડજ, સ્વેદજ અને ઉદમિજ્જ, એમ મળી સ્થૂલ શરીરના ચાર વર્ગ પાડેલા છે.

પંચીકરણનો પ્રકાર કહે છે

દ્વિધા વિધાય ચૈકૈકં ચતુર્ધા પ્રથમં પુનઃ ।

સ્વસ્વેતરદ્વિતીયાંશૈર્યોજનાત્પંચ પંચ તે ॥૨૭॥

પ્રત્યેક ભૂતના બે બે સરખા ભાગ કરી તેમાંનો એક આબાહ રાખી, બીજા ભાગના ચાર ભાગ કરી તેમાંનો એક એક ભાગ પોતા સિવાયના બીજા ચાર ભૂતના જે અરધા અરધા ભાગ રાખેલા છે તેમા મેળવી દેવાથી એ દરેક મહાભૂત પંચીકૃત^{૪૩} થયું એમ કહેવાય.

૪૩. આ પંચીકરણનો ખુલાસો આ સસ્થા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલાં ‘પંચીકરણ’ તથા ‘વેદાન્તમાર્ગ-દર્શિની’-માં આપેલો છે.

પંચીકૃત મહાભૂતોના કાર્યને જણાવે છે

તૈરંડસ્ત્ર મુવનં મોગ્યમોગાશ્રયોદ્ભવઃ ।

હિરણ્યગર્ભઃ સ્થૂલેઽસ્મિન્દેહે વૈશ્વાનરો ભવેત્ ॥૨૮॥

ઉપાદાન કારણરૂપ તે પંચીકૃત પંચમહાભૂતથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું. તે બ્રહ્માંડને વિષે (ભૂલોકથી માંડીને ઉપરના સાત તથા અતલથી માંડીને પાતાલ પર્યંતના નીચેના સાત એમ મળીને) ચૌદ ભુવન, લોગ્ય (તે તે ભુવનમા રહેનારા પ્રાણીઓને ઉપલોગ કરવા યોગ્ય અન્ન-પાનાદિક પદાર્થો) અને લોગાશ્રય (તે તે લોકમાં ઉચિત દેવ, મનુષ્ય, નાગ ઇત્યાદિ શરીરો) વગેરે સર્વ પંચીકૃત પચ્ચભૂત સમુદાયથી જ ઇશ્વરની આજ્ઞા-ઇચ્છા વડે ઉત્પન્ન થાય છે અને સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરનો અભિમાની હિરણ્યગર્ભ આ સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીરનો અભિમાની થવાથી વૈશ્વાનર^{૪૪} એવી સજ્ઞાને પામ્યો.

૪૪. વિશ્વ-સકળ નર-પ્રાણીમાત્રનો અભિમાની થવાથી વૈશ્વાનર કહેવાયો અને તે વિવિધ પ્રકારે કરી રાજમાન

છે તેથી વિરાજ-વિરાટસ્વરૂપ પણ કહેવાય છે.

વિશ્વ નામના જીવનું નિરૂપણ તથા તેને સંસારપ્રાપ્તિનું કારણ.

તૈજસા વિશ્વતાં યાતા દેવતિર્યઙ્નરાદયઃ ।

તે પરાગ્દર્શિનઃ પ્રત્યક્તત્ત્વબોધવિવર્જિતાઃ ॥ ૨૯ ॥

સ્થૂળ દેહમાં વર્તમાન તૈજસ જીવો વિશ્વ^{૪૫} એવી સંજ્ઞા પામે છે, તેઓ દેવ, તિર્યક-પશુ-પક્ષી તથા મનુષ્ય આદિ ભેદે કરી અનેક પ્રકારના છે અને તે દેવાદિક સર્વે જીવો પરાગ્દર્શી^{૪૬} (બાહ્ય જે શબ્દાદિ વિષય તેનું જ માત્ર ગ્રહણ કરી શકે તેવા) છે. તેથી પ્રત્યક્ તત્ત્વ આત્માના જ્ઞાનથી રહિત છે.

૪૫. સ્થૂળ દેહમાં ‘હુ’ એવા અભિમાનવાળો જગદાભિમાની જે જીવ તે વિશ્વસંગ્રાથી કહેવાય છે.

૪૬. પરાસ્થિતિનિ વ્યવૃણત્ સ્વયમ્ભૂતસ્માત્પરાક્ પદ્યતિ નાન્તરાત્મન્ (કંઠ ૨-૧) =સ્વયંભૂ ઇશ્વરે સર્વ પ્રાણીઓની ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ રચીને હિસિત કરી છે, તેથી તે ઇન્દ્રિયો કેવળ બહારના પદાર્થોને જ જોઈ શકે છે. અતર આત્માને જોઈ શકતી નથી. આ ક્રિતિમાં ઇન્દ્રિય શબ્દ ઇન્દ્રિયવાળાનો બોધક છે, એટલે જીવ માત્ર પરાગ્દર્શી છે એવો આ ક્રિતિનો અભિપ્રાય છે.

તેની સંસારપ્રાપ્તિમા દષ્ટાવ

કુર્વતે કર્મ મોગાય કર્મ કર્તુ ચ મુંજતે ।

નદ્યાં કીટા ઇવાવર્તાદાવર્તાતરમાશુ તે ।

વ્રજંતો જન્મનો જન્મ લમંતે નૈવ નિર્વૃત્તિમ્ ॥૩૦॥

તે જીવો સુખદુઃખાદિ લોગનો અનુભવ કરવા માટે, મનુષ્ય-શરીરનો આશ્રય કરીને કર્મ કરે છે.^{૪૭} કરીને પણ કર્મ કરવા માટે દેવાદિ શરીરનો આશ્રય કરી તે કર્મના ફળને લોગવે છે. આ પ્રમાણે વર્તતા જીવો, નદીના પ્રવાહમાં એક વમળ-માથી બીજામા ખેંચાતા ક્રીડાઓની પેઠે, એક જન્મથી બીજા જન્મને પામે છે, પરંતુ નિવૃત્તિના સુખને પામતા નથી.

૪૭. સ્વર્ગાદિ જે ભોગલોક છે, તેમા સુખાદિકનો જે અનુભવ કરે છે તે પાછો ત્યારે ‘ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય-લોકે વિશન્તિ’ એ વાક્ય પ્રમાણે સુખને અતે પુનર્જન્મ થાય, ત્યારે પાછા શુભ કર્મ કરવામા ઉપર કહેલો પ્રથમનો સ્વર્ગસુખાદિનુભવ પ્રયોજક થાય છે.

વિશ્વસંશ્ક જીવને સંસારનિવૃત્તિનો ઉપાય

સંસારની નિવૃત્તિમા દષ્ટાત

સત્કર્મપરિપાકાત્ કરુણાનિધિનોદ્ભૂતાઃ ।

પ્રાપ્ય તીરતરુચ્છાયાં વિશ્રામ્યંતિ યથાસુખમ્ ॥૩૧॥

તે નદીના પ્રવાહમાં આવર્તપરપરામા અથ ઝાતા જીવો પૂર્વજન્મમાં સંપાદન કરેલા શુભ કર્મના પરિપાકથી, કોઈ કૃપાળુ પુરુષ આવી ચડે અને નદીના પ્રવાહમાંથી તેને બહાર કાઢે, ત્યારે તીર ઉપરના કોઈ ઝાડ તળે છાયામાં જઈને વિશ્રામ પામી સુખી થાય છે.

ઉપરનું દષ્ટાત સિદ્ધાંતમા ધરાવે છે.

ઉપદેશમવાપ્યૈવમાચાર્યાત્તત્ત્વદર્શિનઃ ।

પંચકોશવિવેકેન લભંતે નિવૃત્તિં પરમ્ ॥૩૨॥

એ જ પ્રમાણે પૂર્વજન્મમાં ઉપાજિત કરેલા શુભ કર્મના પરિપાકને લીધે કોઈ તત્ત્વદર્શી આત્મસાક્ષાત્કારવાન આચાર્ય (ગુરુ) મળી આવે ત્યારે તેવા ગુરુ પાસેથી ' તત્ત્વમસિ ' ઇત્યાદિ મહાવાક્યોના અર્થનો ઉપદેશ પામી અન્નમય આદિક પંચકોશનો વિવેક કરીને પરમનિવૃત્તિ- (મોક્ષસુખ) ને પ્રાપ્ત થાય છે.

૪૮ આ જ પ્રકરણના ૬૩મા શ્લોકમા આગળ શ્રવણ-મનનાદિકનું નિરૂપણ કરશે

પંચકોશનું નિરૂપણ

અન્નમયાદિ પાચકોશોના નામ અને તે વડે આચ્છાદિત થયેલા જીવનું સંસારબ્રમણ.

અન્નં પ્રાણો મનો બુદ્ધિરાનંદથેતિ પંચ તે ।

કોશાસ્તૈરાવૃતઃ સ્વાત્મા વિસ્મૃત્યા સંસ્કૃતિં વ્રજેત્ ॥

અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય તથા આનંદમય એ પાંચ કોશો છે. તેનાથી આવૃત્ત (આચ્છાદિત) થયેલો આત્મા સ્વસ્વરૂપના વિસ્મરણને લીધે જન્મમરણાદિ લક્ષણરૂપ સંસારને પામે છે.

૪૯ કોશ-કોશેટા જેમ રેશમના કાંડાનો આવરક એટલે વીટાળા લેનાર થઈને તેને ક્લેશનો હેતુ થાય છે તેમ અન્નાદિક કોશો અદ્વૈતાનંદના આવરક થઈને આત્માને ક્લેશના હેતુ થાય છે, તેથી તેને પણ કોશ એવી સજ્ઞા આપી છે, અથવા કોશ-આન જેમ તલ-

વારના અવરૂપનું આવરણ કરે છે, તે પ્રમાણે આ અન્ન-મયાદિક પણ આત્માના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપનું આવરણ કરે છે, તેથી તે અન્નમય સ્થૂળશરીરાદિક કોશ શબ્દથી કહેવામા આવે છે.

તે પાંચ કોશનું ક્રમપૂર્વક ફરી નિરૂપણ કરે છે :

સ્થાત્પંચીકૃતભૂતોત્યો દેહઃ સ્થૂલોઽન્નસંજ્ઞકઃ ।

લિંગે તુ રાજસૈઃ પ્રાણૈઃ પ્રાણઃકર્મેદ્રિયૈઃ સહ ॥૩૩॥

પંચીકૃત પચ્ચમહાભૂતથી ઉત્પન્ન થયેલા સ્થૂળ દેહ અન્નમય^{૫૦} કોશ કહેવાય છે. લિંગદેહને વિષે પચ્ચમહાભૂતના એકીભૂત રજોગુણાંશથી ઉત્પન્ન થયેલાં પાંચ પ્રાણ અને પાંચ કર્મેદ્રિય, આ દશ તત્ત્વ મળીને પ્રાણમય કોશ કહેવાય છે.

૫૦. તૈત્તિરિયોપનિષદના સૃષ્ટિ પ્રકરણમાં લખ્યું છે કે - ' અન્નાદેતો રેતસ ઇમા પ્રજાઃ પ્રજાયન્તે ' અર્થાત્ અન્નથી શુક્ર દ્વારા આ સકળ દેહ ઉત્પન્ન થયેલા છે અને અન્ને કરીને વૃદ્ધિ પામે છે માટે તે અન્નમય કોશ કહેવાય છે આત્માની સત્તા તથા ચેતનતાએ દેહાદિકની અસત્તા તથા જડતાને આચ્છાદિત કરી દીધી છે, જેથી દેહાદિક સત્ તથા ચેતન જેવા પ્રતીત થાય છે અને દેહાદિકનાં દુઃખરૂપતા તથા સદૃશતાએ આત્માની પરમાનંદતા તથા અદૃશતાનું આચ્છાદન કરેલું છે. તેથી આત્મા દુઃખી અને સદૃશ જેવા પ્રતીત થાય છે એવી રીતે આત્મા તથા પચ્ચકોશનો પરસ્પર જે અધ્યાસ છે, તેની નિવૃત્તિને અર્થે મુમુક્ષુજનોએ આત્મા અને પચ્ચકોશનું વિવેચન-પૃથક્કરણ અવસ્થ કરવું જોઈ એ.

મનોમય તથા વિજ્ઞાનમયનું સ્વરૂપ

સાત્ત્વિકૈર્ધીંદ્રિયઃ સાકં વિમર્શાત્મા મનોમયઃ ।

તરેવ સાકં વિજ્ઞાનમયો ધીર્નિશ્ચયાત્મિકા ॥૩૫॥

પ્રત્યેક ભૂતના સત્ત્વગુણના અશથી ઉત્પન્ન થયેલા પાંચ જ્ઞાનેદ્રિય તથા વિમર્શાત્મા (સંશ-યાત્મક) મન, એ છ તત્ત્વ મળીને મનોમય કોશ કહેવાય છે અને તે જ પાંચ જ્ઞાનેદ્રિય સહિત જે બુદ્ધિ (નિશ્ચયાત્મક-વિજ્ઞાન) એ વિજ્ઞાન-મય કોશ કહેવાય છે.

આનંદમય કોશનું સ્વરૂપ જણાવે છે

કારણે સત્ત્વમાનંદમયો મોદાદિવૃત્તિભિઃ ।

તત્ત્વકોશૈસ્તુ તાદાત્મ્યાદાત્મા તત્ત્વમયો ભવેત્ ॥

કારણશરીરભૂત અવિદ્યાને વિષે પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ વગેરે વૃત્તિઓવાળું^{૫૧} સત્ત્વ છે તે

આનંદમય કોશ કહેવાય છે. આત્મા તો તે કોશોની સાથે તાદાત્મ્યાભિમાનથી તન્મય^{૫૨} કહેવાય છે.

૫૧ ઇષ્ટ વસ્તુના દર્શનથી જે સુખ થાય તે પ્રિય કહેવાય છે અને તે ઇષ્ટ વસ્તુના લાભથી જે સુખ થાય તે મોદ કહેવાય છે તેમ જ તે વસ્તુના ઉપભોગથી જે સુખ થાય તે પ્રમોદ કહેવાય છે, ઇત્યાદિ સુખના ભેદરૂપ વૃત્તિઓ સુરેશ્વરાચાર્યે વાત્તિકર્મમાં કહેલી છે.

૫૨ ન્યારે અનમય કોશ સાથે આત્મા તન્મય થાય છે, ત્યારે ‘હું મનુષ્ય છું’, ‘હું રૂપાળો છું’, ‘હું પુષ્ટ છું’. ઇત્યાદિ સ્થૂળ શરીરના ધર્મોવાળો અર્થને વ્યવહાર કરે છે.

પ્રાણમય કોશ સાથે તાદાત્મ્ય થવાથી ‘હું ભૂખ્યો છું’, ‘હું બળવાન છું’, ‘હું તૃપ્તાતુર છું’, તેમ જ ‘હું લગડો છું’, ‘હું હાથ વગરનો છું’ ઇત્યાદિ પ્રાણ અને કર્મેન્દ્રિયોના ધર્મોવાળો પ્રતીત થાય છે.

મનોમય કોશ સાથે મળવાથી ‘હું સકલ્પવાળો છું’, ‘હું કામી છું’, ‘હું લોભી છું’, તેમ જ ‘હું શ્રોતા છું’, ‘હું દષ્ટા છું’, ઇત્યાદિ મન અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ધર્મોવાળો પ્રતીત થાય છે.

વિજ્ઞાનમય કોશ સાથે તાદાત્મ્ય થાય, ત્યારે ‘હું કર્તા છું’, ‘હું બુદ્ધિશાળી છું’, ‘હું રાગી છું’ તેમ જ ‘હું પડિત છું’, ‘હું વિરક્ત છું’, ઇત્યાદિ બુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ધર્મોનો નિશ્ચયાત્મક રીતે આત્મામાં અનુભવ થાય છે.

આનંદમય કોશ સાથે આત્માનો અન્યોન્યાધ્યાસ થવાથી ‘હું ભોક્તા છું’, ‘હું સુખી છું’, ‘હું ત્રણ ગુણવાળો છું’, ‘હું મૂઢ છું’, ‘હું દુષ્ટ છું’, ‘હું મોહિત છું’ ઇત્યાદિ અવિદ્યાના ધર્મોવાળો પ્રતીત થાય છે આ પ્રમાણે વ્યવહારદશામાં આત્મા પાંચ કોશ સાથે અન્યોન્યાધ્યાસ કરીને વ્યવહાર કરે છે, તે વગર આત્મા વ્યવહાર કરી શકે નહિ અન્યોન્યાધ્યાસનું સ્વરૂપ નોંધ ૫૦માં આપેલું છે.

અન્વય તથા વ્યતિરેક વડે આત્માની
બ્રહ્મરૂપતાનું નિરૂપણ

પાંચ કોશથી આવૃત્ત આત્માને બ્રહ્મમાસિનો ઉપાય બતાવે છે :

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં પંચકોશવિવેકતઃ ।

સ્વાત્માનં તત ઉદ્ભૂત્ય પરં બ્રહ્મ પ્રપદ્યતે ॥ ૩૭ ॥

અન્વય તથા વ્યતિરેક^{૫૩} વડે અન્નમયાદિક પાંચ કોશથી આત્માનો વિવેક કરીને, એટલે

તે પંચકોશના સમુદાયથી પ્રત્યગાત્માને બુદ્ધિ વડે પૃથક્ કરી ચિદાનંદસ્વરૂપે બાણીને પોતે પરબ્રહ્મ^{૫૪} જ થઈ બન્ય છે.

૫૩ અન્વય-વ્યતિરેક=અન્વય એટલે અનુવૃત્તિ અને વ્યતિરેક એટલે વ્યાવૃત્તિ (અભાવ) જેમ જાગ્રતમાં દેહ અને આત્મા બંને છે પરંતુ સ્વપ્નમાં આત્મા છે, જાગ્રતનો દેહ નથી, માટે સ્વપ્નમાં આત્માનો અન્વય અને જાગ્રતના દેહનો વ્યતિરેક કહેવાય છે.

૫૪ ‘બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ મવતિ’ બ્રહ્મને બાણનાર પુરુષ બ્રહ્મ જ થાય છે, એ શ્રુતિના અર્થનો અનુવાદ અહીં કરેલો છે (એટલે હું પરબ્રહ્મરૂપ જ છું એમ જ્ઞાન થાય છે, એવો તાત્પર્યાર્થ સમજવાનો છે).

ઉપર કહેલા અન્વય-વ્યતિરેકનો પાંચ કોશોમાં ઉપયોગ કરી બતાવે છે

અમાને સ્થૂલદેહસ્ય સ્વપ્ને યદ્જ્ઞાનમાત્મનઃ ।

સૌન્દર્યો વ્યતિરેકસ્તદ્જ્ઞાનેજ્ઞ્યાનવભાસનમ્ ૩૮

સ્વપ્ન અવસ્થામાં જાગ્રતનો સ્થૂળ દેહ (અન્નમય કોશ) પ્રતીત થતો નથી; પરંતુ સ્વપ્ન અવસ્થાના સાક્ષીરૂપે આત્માનું સ્ફુરણ હોય છે. તે સ્વપ્નમાં આત્માની અનુવૃત્તિરૂપ અન્વય અને તે અવસ્થામાં આત્માનું ભાન હોવા છતાં સ્થૂળ દેહનું અભાન (અપ્રતીતિ), તે વ્યાવૃત્તિ-વ્યતિરેક કહેવાય છે (એથી આત્મા અન્નમય કોશથી પૃથક્ છે એમ બાણેનું).

લિંગદેહાન્તર્ગત પ્રાણમય, મનોમય તથા વિજ્ઞાનમયમાં અન્વય-વ્યતિરેક બતાવે છે

લિંગામાને સુષુપ્તૌ સ્યાદાત્મનો માનમન્વયઃ ।

વ્યતિરેકસ્તુ તદ્જ્ઞાને લિંગસ્યામાનમુચ્યતે ॥ ૩૯ ॥

સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ન્યારે લિંગદેહનું સર્વથા ભાન નથી હોતું, તે દશામાં પણ તે અવસ્થાના સાક્ષીરૂપે આત્માનું જે ભાન^{૫૫} છે, તે આત્માનો અન્વય સમજવો અને આત્માનું ભાન છતાં લિંગદેહની જે અપ્રતીતિ, તે લિંગદેહનો વ્યતિરેક કહેવાય છે.

૫૫. પ્રથમ પાંચમાં શ્લોકમાં સુષુપ્તિ કાળમાં તત્કાલીન અજ્ઞાનના સાક્ષીરૂપે આત્માનું અતિત્વ સિદ્ધ કરેલું છે.

એક જ લિંગદેહમાં ત્રણ કોશો કહેવાનું કારણ બાણે છે :

તદ્વિવેકાદ્વિવિક્તાઃ સ્યુઃ કોશાઃ પ્રાણમનોધિયઃ ।

તે હિ તત્ર ગુણાવસ્થાભેદમાત્રાત્પૃથક્કૃતાઃ ॥ ૪૦ ॥

તે લિંગદેહના વિવેકથી પ્રાણમય, મનો-મય તથા વિજ્ઞાનમય, એ ત્રણ કોશોનું વિવેચન થઈ જાય છે. તે કોશોમા સત્ત્વ તથા રજો-ગુણની ગૌણતા તથા પ્રધાનતાને^{૫૬} લઈને ભિન્ન નિરૂપણ કરેલું છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, એ ત્રણ કોશો અનાત્મા છે અને આત્મા એથી પૃથક્ છે.

૫૬. પચશૂતના રજોગુણ અશની પ્રધાનતાથી પ્રાણમય કોશની ઉત્પત્તિ છે સત્ત્વાશમાથી મનોમય તેમ જ વિજ્ઞાનમયની ઉત્પત્તિ છે સશયાત્મક અને નિશ્ચયાત્મક ભેદ કરીને મનોમય અને વિજ્ઞાનમય એવો ભેદ છે

કારણગરીમા રહેલા આનદમય કોશથી આત્માનો વિવેક કરી ખતાવે છે.

સુષુપ્ત્યમાને માનં તુ સમાધાવાત્મનોઽન્વયઃ ।

વ્યતિરેકસ્ત્વાત્મમાને સુષુપ્ત્યનવભાસનમ્ ॥૪૧॥

નિર્વિકલ્પ સમાધિ અવસ્થામા સુષુપ્તિનુ^{૫૭} ભાન હોતું નથી; માત્ર આત્માનુ જ ભાન રહે છે, તેથી તે દશામા આત્માનો અન્વય છે અને આત્માના ભાનકાળમા સુષુપ્તિની અપ્રતીતિ રહે છે; એ વ્યતિરેકનુ સ્વરૂપ છે.^{૫૮}

૫૭ સુષુપ્તિ શબ્દે કરી આ ઠેકાણે કારણશરીરભૂત અવિદ્યાનુ ગ્રહણ કરવાનુ છે

૫૮ અહીં સુધીના પચકોશના નિરૂપણનું મનન આ પ્રમાણે થઈ શકે પ્રત્યગાત્મા પાચે કોશોથી ભિન્ન છે, કારણ કે ઉત્તરોત્તર અવસ્થાઓમા અનન્ય વગેરે કોશો વ્યાવૃત્ત થાય છે પણ આત્મા કોઈ પણ અવસ્થામા વ્યાવૃત્ત થતો નથી, પરંતુ સર્વત્ર અનુગત રહે છે, માટે આત્મા પાચ કોશથી ભિન્ન છે જેમકે પુષ્પની માળા (પુષ્પની માળામા સૂત્ર દરેક પુષ્પમા અનુગત છે; પરંતુ એક પુષ્પનો ખીજ પુષ્પમા અભાવ છે, માટે સૂત્ર પુષ્પથી ભિન્ન છે)

ત્રણે શરીરમા પચકોશોથી પૃથક્ જણેલા આત્મા પર-ગ્રહરૂપ થાય છે

યથા મુંજાદિપીકૈવમાત્મા યુક્ત્યા સમુદ્વૃતઃ ।

શરીરત્રિતયાદ્ધીરૈઃ પરં બ્રહ્મૈવ જાયતે ॥૪૨॥

જેમ મુંજ નામના ઘાસમાથી, તેના પડમાં છુપાયેલી સળીને યુક્તિથી કાઢી શકાય છે, તેમ આત્માને આવરણ કરનાર પાચ કોશથી યુક્તિ (અન્વય-વ્યતિરેકરૂપ ઉપાય) વડે, પચકોશાત્મક

ત્રણ શરીરથી ધીર^{૫૯} પુરુષો પૃથક્ જાણે, તો તે આત્મા પરગ્રહરૂપ થાય છે.^{૬૦}

૫૯ ધી-શુદ્ધિને ધીર-નિયમમાં રાખનાર=ધીર, અર્થાત્ બ્રહ્મચર્ય, વૈરાગ્ય વગેરે સાધનસપ્ત અધિકારી પુરુષો.

૬૦. સમ્યક્દાનદ્વૃપતા બને વિષે સમાન હોવાથી, તે આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ જ થાય છે. આ એકતાનું નિરૂપણ આગળ દસમા શ્લોકમાં કરેલું છે.

મહાવાક્યોથી જીવ-બ્રહ્મનો એકતાનું પ્રતિપાદન

તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યનો અર્થ

૪૨મા શ્લોક સુધી યુક્તિથી જીવ-બ્રહ્મની એકતાનું નિરૂપણ કર્યું, હવે મહાવાક્યોથી જીવાત્માની અને પરમાત્માની યુક્તિ વડે સિદ્ધ કરેલી એકતા વેદાંતના મહાવાક્યો વડે સિદ્ધ કરે છે.

પરાપરાત્મનોરેવં યુક્ત્યા સંભાવિતૈકતા ।

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યૈઃ સા ભાગત્યાગેન લક્ષ્યતે ॥૪૩

એ પ્રમાણે પરમાત્મા અને જીવની એકતા યુક્તિ વડે સિદ્ધ કરી તે એકતા તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ વાક્યો વડે ભાગત્યાગ^{૬૧} (વિરુદ્ધ અશના પરિત્યાગવાળી જહદ્-અજહત્ નામક) લક્ષણાવૃત્તિથી બોધન કરાય છે.

૬૧ લક્ષણાવૃત્તિ જહત્, અજહત્ અને જહદ્-જહત્ નામથી ત્રણ પ્રકારની છે. તેમાં છેલ્લીને ભાગત્યાગ લક્ષણા પણ કહે છે એ ત્રણેનાં સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે

જહત્-વાચ્યાર્થનો સપૂર્ણ ત્યાગ કરી, લક્ષ્યાર્થનું ગ્રહણ કરવું તે જેમકે ‘ગગામા ગાયનો વાડો છે’ અહીં ગગા-પદથી ગગાજનનો પ્રવાહ બોધિત થાય છે પ્રવાહમા ગાયો રહી શકે નહિ, માટે વાચ્યાર્થનો સપૂર્ણ ત્યાગ કરી, તેના સમધી કિનારાનું ગ્રહણ થાય છે, એટલે ગગાના કિનારા પર ગાયોનો વાડો છે, એમ વક્તાનું તાત્પર્ય છે.

અજહત્-વાચ્યાર્થનો ત્યાગ કર્યા વગર લક્ષ્યાર્થનું ગ્રહણ કરવું તે-જેમકે ‘કાગડાથી દહીનું રક્ષણ કરજો.’ આ વાક્યમા કાગડા પદથી દહીં બગાડવાનો સ્વભાવવાળું પક્ષી એવો અર્થ થાય છે તે અર્થ કાયમ રાખી, ખીજા દહીં બગાડવાના સ્વભાવવાળા પ્રાણીઓથી પણ દહીનું રક્ષણ કરવું એવું વક્તાનું તાત્પર્ય છે, એટલે કાગડા ઉપરાંત કૂતરા-મિલાડાનું લક્ષ્યાર્થથી ગ્રહણ થાય છે. જહદ્-અજહત્ અથવા ભાગત્યાગ-વાચ્યાર્થનો વિરુદ્ધ

અશનો ત્યાગ કરી, અવિરુદ્ધ અશનુ ગ્રહણ કરવું તે. જેમકે 'તે આ દેવદત્ત છે.' એમાં 'તે' પદથી જણાતાં તે દેશ-કાળવિશિષ્ટ અને 'આ' પદથી જણાતા આ વર્તમાન દેશ-કાળવિશિષ્ટ દેવદત્ત એક જ છે એમ કહેવામા વિરોધ સ્પષ્ટ થાય છે. માટે તે વિરોધ દૂર કરવા માટે તે-પણ તથા આ-પણ કાઢીને કેવળ દેવદત્તના શરીરને ગ્રહણ કરવાથી, તે દેશકાળમા જે દેવદત્ત હતો તે જ દેવદત્ત આ વર્તમાન દેશકાળમાં પ્રતીત થાય છે. દેવદત્તનું શરીર બન્ને દેશકાળમા એક જ છે, એમ વક્તાનું તાત્પર્ય છે.

વાચ્યાર્થ=શબ્દનો સીધો અર્થ.

લક્ષ્યાથ=શબ્દના સીધા અર્થના સબધવાળો અને વક્તાના તાત્પર્યવાળો અર્થ.

વેદાંતમા ભાગત્યાગ-જહ્નજહત્ લક્ષણા જીવબ્રહ્મ-ની એકતામા માન્ય કરેલી છે, તે પાછળ -લોક ૪૬મા આપેલી છે.

વાક્યના અર્થનું જ્ઞાન થવા માટે વાક્યમાના પદોના અર્થનું જ્ઞાન થવું જોઈએ તે વિના વાક્યના અર્થનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ; માટે 'તત્ત્વમસિ'માના ત્રણ પદોના પૃથક્ અર્થ કહી બતાવે છે :

જગતો યદુપાદાનં માયામાદાય તામસીમ્ ।

નિમિત્તં શુદ્ધસત્ત્વાં તામુચ્યતે બ્રહ્મ તદ્વિરા ॥૪૪॥

જે સચ્ચિદાનંદલક્ષણુ બ્રહ્મ તમઃપ્રધાનમાયાને ઉપાધિરૂપે સ્વીકારી, આ (ચરાચર) જગતનું ઉપાદાનકારણ થાય છે તથા શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાન માયાને ઉપાધિરૂપે સ્વીકારીને આ જગતનું નિમિત્ત કારણ થાય છે, તે અભિન્નનિમિત્તોપાદાન^{૧૨}કારણુ ઈશ્વર મહાવાક્યમાના તત્ત્વ પદનો વાચ્ય છે.

૬૨. અભિન્નનિમિત્તોપાદાનકારણુ-જેમ ઘટનું ઉપાદાનકારણુ મૃત્તિકા છે અને નિમિત્તકારણુ કુભાર છે, તેમ આ જગતના કારણમા કંઈ ભેદ નથી. જેમ કરોળિયો જળાનું ઉપાદાનકારણુ, પોતાના જ મોઢામાથી લાળના તતુઓ કાઢે છે તેથી પોતે છે અને નિમિત્તકારણુ પણ, આંટા ફરીફરીને વીટા દે છે તેથી પોતે જ છે, તેમ આ જગતનું ઉપાદાનકારણુ, તમ પ્રધાન માયાએ કરી ઉપહિત થઈ પચ્ચૂતાદિરૂપ થાય છે તેથી પરબ્રહ્મ જ છે અને જેમ કુભાર ઘટનું ઉપાદાન મૃત્તિકાનો તથા દડ, ચક્ર, સૂત્ર, ઇત્યાદિક નિમિત્તકારણુનો જ્ઞાતા છે, તેમ પચ્ચૂતાદિક ઉપાદાનકારણુનો, તથા જીવોનાં પુણ્યપાપાદિ અદૃષ્ટ, સ્વકીય ઇચ્છા, જ્ઞાન, પ્રયત્ન, કાળ. દિશા, પ્રાગભાવ અને પ્રતિબધકાભાવ,

વગેરે નિમિત્તકારણુનો દૃષ્ટા હોવાથી નિમિત્તકારણુ પણ તે પરબ્રહ્મ છે. અર્થાત્ પરમાત્મા જ જગતના અભિન્નનિમિત્તોપાદાનકારણુ છે. ઉપાદાન=જેમાથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય અને ઉત્પન્ન થયેલા કાર્યમા જે ઓતપ્રોત રહે તે. જેમ માટી ઘટનું ઉપાદાન છે. નિમિત્ત=જે કાર્યના સ્વરૂપમા પ્રવેશ કરીને રહે નહિ છતાં તેને ઉત્પન્ન કરવામા જે હેતુબૂત હોય તે, જેમ કુંભાર

એ પ્રમાણે તત્ત્વપદનો અર્થ કહીને હવે ત્વ પદનો વાચ્ય અર્થ કહે છે :

યદા મલિનસત્ત્વાં તાં કામકર્માદિદૂષિતામ્ ।

આદત્તે તત્પરં બ્રહ્મ ત્વંપદેન તદોચ્યતે ॥ ૪૫ ॥

તે જ પરબ્રહ્મ જે અવસ્થામાં, રાજસાદિ શુભોનું મિશ્રણ થવાથી મલિન થયેલા સત્ત્વવાળી અને કામ (વિષયેચ્છા) તથા કર્મ (પુણ્ય-પાપ આદિની વાસના)થી દૂષિત થયેલી અવિદ્યાને ઉપાધિરૂપે અગીકાર કરે છે, ત્યારે તે ત્વમ્ પદનો વાચ્યાર્થ કહેવાય છે.

તત્ત્વ અને ત્વનો અર્થ કહીને હવે સમગ્ર વાક્યનો અર્થ કહે છે

ત્રિતરીમપિ તાં મુક્ત્વા પરસ્પરવિરોધિનીમ્ ।

અર્ચંડં સચ્ચિદાનંદં મહાવાક્યેન લક્ષ્યતે ॥૪૬॥

તમઃપ્રધાન, શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાન તથા મલિન સત્ત્વપ્રધાન, એ ત્રણ પ્રકારની પરસ્પર વિરોધવાળી માયાનો ત્યાગ કરવાથી મહાવાક્ય^{૧૩} વડે અખંડ (સ્વગતાદિ ભેદરહિત) સચ્ચિદાનંદરૂપ પરબ્રહ્મ લક્ષણાવૃત્તિથી^{૧૪} અનુભવાય છે.

૬૩ મહાવાક્યમા તત્ત્વવાચ્ય પરોક્ષ ચૈતન્ય અને ત્વ-પદવાચ્ય અપરોક્ષ ચૈતન્ય, આ બન્નેનું સામાનાધિકરણુ (એક દેશ-કાળમા રહેવાપણુ) ઘટી શકતું નથી. તેથી તત્ત્વવાચ્ય ઈશ્વરની ઉપાધિ માયા અને માયા કાર્ય; તેમ જ ત્વ પદવાચ્ય જીવની ઉપાધિ અવિદ્યા અને અવિદ્યા કાર્યનો ત્યાગ કરીને, શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્રનું ગ્રહણુ ભાગલાગ લક્ષણુથી થાય છે એથી ઈશ્વરની માયારૂપ ઉપાધિ તથા તેનાં કરેલા સર્વગતાદિક ધર્મો, ઉત્પત્તિ, ત્રિયાત અને લય તેમ જ જીવની ઉપાધિ અવિદ્યા તથા તેના કરેલા અલ્પગતાદિક ધર્મો જગત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ ઇત્યાદિક સર્વળું સ્વપ્નની પેઠે કલ્પિત છે, તેથી તેને મિથ્યા જાણીને, તે છે જ નહિ એવી રીતે તેની દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરવો એ જ અહીં વિરોધી ભાગનો ભાગ છે.

તેમ કરવાથી કોઈ પણ જાતના વિરોધ વગરનું અખંડ શુદ્ધ ચૈતન્ય અવશિષ્ટરૂપે અનુભવાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે જેમ ઘટ અને મહતી ઉપાધિનો ત્યાગ કરતા આકાશ એક, અખંડ અનુભવાય છે.

૬૪ વાક્યાર્થનો બોધ, મુખ્યવૃત્તિ, લક્ષણાવૃત્તિ અને ગૌણીવૃત્તિ એ ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિથી થાય છે.

(૧) મુખ્યવૃત્તિ-‘ધડો છે’ ‘પુસ્તક છે’ ઇત્યાદિ અર્થમાં મુખ્યવૃત્તિથી અર્થબોધ થાય છે, તેને શક્તિ-વૃત્તિ તથા વાચ્યવૃત્તિ પણ કહે છે

(૨) લક્ષણાવૃત્તિ-ન્યા મુખ્ય અર્થમાં બાધ આવતો હોય, ત્યા લક્ષણાથી બોધ થાય છે, એટલે ન્યારે વક્તાનું તાત્પર્ય મુખ્ય અર્થને કહેવાનું ન હોય ત્યારે લક્ષણા પ્રવૃત્ત થાય છે જેમકે સાસુ વહુને કહે છે કે ‘ધઉ વીણી નાખ’ ત્યારે વહુ લક્ષણાથી ધઉ વીણવાને બદલે કાકરા વીણે છે અને તેથી સાસુને સતોષ થાય છે ત્યા સાસુનું ધઉ શબ્દથી મુખ્ય અર્થમાં તાત્પર્ય ન હતું, એટલે વાચ્ય સબધી કાકરા વીણવાનું સાસુના કહેવાનું તાત્પર્ય હતું. આ લક્ષણાના બેદનું નિરૂપણ નોંધ ૬૧ માં થઈ ગયેલું છે

(૩) ગૌણીવૃત્તિ-‘આ બાળક સિહ છે’ આ વાક્યમાં ગૌણીવૃત્તિથી અર્થબોધ થાય છે, કારણ કે બાળક કોઈ સિહ નથી, પરંતુ સિહ જેવો બળવાન છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે.

આ પ્રસંગોનું અન્ય અર્થોમાં વિસ્તૃત વર્ણન હોઈ અર્થવિસ્તારના ભયથી અહીં વિશેષ લખાણ ક્યું નથી આવી રીતે લક્ષણાવૃત્તિથી વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થવામાં દૃષ્ટાંત આપે છે

સોડ્યમિત્યાદિવાક્યેષુ વિરોધાત્તદિદંતયોઃ ।

ત્યાગેન ભાગ્યોરેક આશ્રયો લક્ષ્યતે યથા ॥૪૭॥

‘તે આ દેવદત્ત’ એવા પ્રત્યભિજ્ઞા^{૧૫} પ્રયોગમાં તેપણું, તથા આ-પણું, એ બે વિરુદ્ધ ધર્મો છે. માટે તે વિરુદ્ધાશનો ત્યાગ કરીને, તેપણું તથા આ-પણું એ બન્ને ધર્મોનું આશ્રયભૂત જે દેવદત્તાદિ નામવાળું ધર્મસ્વરૂપ (શરીર) છે, તે ભાગત્યાગ લક્ષણાથી લક્ષિત થાય છે.

૬૫. પૂર્વના અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલા સરકાર સહિત જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, તેને પ્રત્યભિજ્ઞા કહે છે

દૃષ્ટાંતો મહાવાક્યમાં હપયોગ કરી બતાવે છે

માયાવિદ્યે વિહાયૈવમુપાધી પરજીવયોઃ ।

અગ્રંદં સચ્ચિદાનંદં પરં બ્રહ્મૈવ લક્ષ્યતે ॥૪૮॥

‘તે આ દેવદત્ત છે’ એ વાક્યની પેઠે પરમાત્માની ઉપાધિ માયા અને જીવની ઉપાધિ અવિદ્યા. એ બન્નેને છોડી દઈને અખંડ-ભેદરહિત-સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ પરબ્રહ્મ જ મહાવાક્ય વડે કરીને સ્પષ્ટ રીતે લક્ષિત થાય છે; અર્થાત્ લક્ષણાવૃત્તિથી જણાય છે.

મહાવાક્યમાં લક્ષણાવૃત્તિથી જણાતા પરબ્રહ્મ સવિકલ્પ છે કે નિર્વિકલ્પ? એવી શંકા કરીને શિષ્ય બન્ને પક્ષમાં દોષ બતાવે છે.

સવિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વે લક્ષ્યસ્ય સ્યાદવસ્તુતા ।

નિર્વિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વં ન દૃષ્ટં ન ચ સંભવિ ॥૪૯॥

(શંકા) બે સવિકલ્પ^{૧૬} લક્ષ્ય માનો તો લક્ષ્ય મિથ્યા થશે અને નિર્વિકલ્પ^{૧૭} લક્ષ્ય માનો તો તે જોયું નથી અને સંભવ પણ નથી.

૬૬. સવિકલ્પ-વિકલ્પ એટલે અખંડ સચ્ચિદાનંદથી વિપરીતપણે કલ્પેલા નામ, રૂપ, જાતિ ઇત્યાદિ વિકલ્પ કહેવાય છે. તે સહિતને સવિકલ્પ કહે છે. તેવા નામ, રૂપ, જાતિવાળા બ્રહ્મને લક્ષ્ય માનો તો અન્ય પદાર્થની પેઠે બ્રહ્મ પણ મિથ્યા થશે

૬૭. નિર્વિકલ્પ-નામ, જાતિ આદિથી રહિતને લક્ષ્ય માનો તો તેવું લક્ષ્ય હોઈ શકે નહિ, કારણ કે લક્ષ્યતારૂપ ધર્મવાળા પદાર્થને નિર્વિકલ્પ કહેવું એ વ્યાધાત દોષવાળું છે, માટે તમે મહાવાક્ય વડે અખંડ બ્રહ્મ લક્ષ્ય થાય છે, એમ જે માનો છો તે કેવળ ખોટું છે

વ્યાધાત=પોતાના કથનનો પોતાના જ વચનથી બાધ થાય તે વ્યાધાત દોષ જેમકે ‘મારે જીભ છે કે નહિ?’ એમ પૂછવામાં વ્યાધાત છે, કારણ કે જીભ ન હોય તો એટલું પણ ખોલી શકે નહિ નિર્વિકલ્પને લક્ષ્ય માનવામાં પણ એમ જ છે.

આવો પ્રશ્ન યોગ્ય નથી એમ સમજાવવા માટે શિષ્યે દર્શાવેલા દોષો તેના પ્રશ્નમાં જ રહેલા છે, એમ નિરૂપણ કરે છે.

વિકલ્પો નિર્વિકલ્પસ્ય સવિકલ્પસ્ય વા ભવેત્ ।

આદ્યે વ્યાહતિરન્યત્રાનવસ્થાત્માશ્રયાદયઃ ॥૫૦॥

તમે આ વિકલ્પ (શંકા) કરો છો તે લક્ષ્યને સવિકલ્પ માનીને કરો છો, કે નિર્વિકલ્પ માનીને કરો છો? નિર્વિકલ્પનો વિકલ્પ કહેશો તો વદતો વ્યાધાત દોષ આવશે અને સવિકલ્પનો વિકલ્પ કહેશો તો આત્માશ્રય, અન્યોન્યાશ્રય, ચક્રિકાપત્તિ, અનવસ્થા વગેરે દોષો^{૧૮} આવશે.

એ બેમાનું કાંઈ નથી. તે બંને મન તથા વાણીના વિષય થનારા પદાર્થોમા હોય છે આગળ જે નિર્વિકલ્પ અને લક્ષ્ય વગેરે શબ્દો વાપરેલા છે, તે આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે કેવળ કહેવાયા છે, એમ સમજવું

૭૧. સબધ ચાર પ્રકારના હોય છે. સયોગ સબધ. સમવાય સબધ, તાદાત્મ્ય સબધ અને કલ્પિત તાદાત્મ્ય સબધ એ પાર્થિવ વસ્તુનો સબધ તે સયોગ સબધ જેમકે ટેબલ અને પુસ્તકનો સબધ. નિત્ય સબધને સમવાય સબધ કહે છે, જેમકે માટી અને ઘડાનો સબધ સમવાયને વેદાંતમા ઉપાદાન પણ કહે છે. તાદાત્મ્ય સબધ, એક વસ્તુ બીજી વસ્તુમાં ઓત-ત્રાત થઈ જાય તેને કહે છે, જેમકે અગ્નિ અને લોખંડનો ગોળો વેદાંતસિદ્ધાંતમા કલ્પિત તાદાત્મ્ય સબધ છે. ભેદ તથા અભેદથી વિલક્ષણ (અનિર્વચનીય-કલ્પિત) સબધને કલ્પિત તાદાત્મ્ય સબધ કહે છે. અહીં ભેદથી વિલક્ષણ એટલે વાસ્તવ અભેદ અને અભેદથી વિલક્ષણ એટલે કલ્પિત ભેદ સમજવો, અર્થાત્ કલ્પિત ભેદથી યુક્ત વાસ્તવ અભેદનું નામ વેદાંતમા તાદાત્મ્ય સબધ છે.

શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનું લક્ષણ

શ્રવણ અને મનનનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत् ।

युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत् ॥ ૫૩ ॥

એ પ્રમાણે આ પ્રકરણના ૪૪મા શ્લોકથી માંડીને આ પરમા શ્લોક પર્યંતના અથમા, તત્ત્વમસિ ધત્યાદિ મહાવાક્યોથી જીવબ્રહ્મની એકતાના ઓધરૂપ જે પ્રકાર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો, તેનું અનુસંધાન-શોધન-કરવું તે શ્રવણ કહેવાય છે. તે શ્રવણ કરેલા અર્થનું ત્રીજા શ્લોકથી માંડીને ૪૩મા શ્લોક સુધીમાં દર્શાવેલી યુક્તિથી-આ અર્થ ઘટી શકે છે કે કેમ? એવી રીતે ચિંતન કરવું તેને મનન^{૭૨} કહે છે.

૭૨. ઉપક્રમ-ઉપસહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ક્ષણ, અર્થાન્ન અને ઉપપત્તિ (દષ્ટાત) એ છ લિંગરૂપ યુક્તિ વડે તથા અભેદની સાધક અને ભેદની બાધક યુક્તિઓ વડે, શ્રવણ કરેલા અર્થમાં (જીવ અને બ્રહ્મની એકતામાં) ક્ષુદ્ધિની ત્રિયતિ થાય તેવી રીતે વિચાર કરી દૃઢ નિશ્ચય કરવો તેને મનન કહે છે.

નિદિધ્યાસનનું સ્વરૂપ કહે છે.

ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् ।

एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥ ૫૪ ॥

તે શ્રવણ તથા મનન વડે નિઃસંદેહ થયેલા, જીવ-બ્રહ્મની એકતારૂપ મહાવાક્યના અર્થમાં ધારણા યુક્ત^{૭૩} ચિત્તની જે એકતાનતા, એટલે આત્મા અને બ્રહ્મના એકત્વમા તદ્દાકાર વૃત્તિની પ્રવાહમય સ્થિતિ એ નિદિધ્યાસન^{૭૪} કહેવાય છે.

૭૩ દેશસમ્બન્ધાશ્રિતસ્ય ધારણા । (યોગસૂત્ર ૩-૧) ચિત્તનો કોઈ પ્રદેશથી સબધ થવો તે ધારણા કહેવાય છે, જેમકે એક શિર્વાલિંગ સામે રાખી તેની સાથે ચિત્ત સબધ કરવો એ ધારણા પ્રથમ ધારણા થયા પછી ધ્યાન થઈ શકે છે, માટે ચિત્તને 'ધારણાવાળું' એવું વિશેષણ આપ્યું છે.

૭૪. વિજાતીય અનાત્માકાર વૃત્તિનો તિરસ્કાર કરી કેવળ આત્મામા એકાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ કરવો, તે નિદિધ્યાસનનો શબ્દાર્થ છે શરૂમા પ્રયત્નપૂર્વક સંજાતીય વૃત્તિ રાખવી પડે છે. પછી અભ્યાસ દૃઢ થાય છે, ત્યારે અનાત્માકાર વૃત્તિરૂપ વ્યવધાનથી રહિત બ્રહ્માકારવૃત્તિની સ્થિતિ સહજ રહે છે.

નિર્વિકલ્પ સમાધિનું નિરૂપણ

તે નિદિધ્યાસનના પરિપાકને સમાધિ કહે છે એ વાત જણાવે છે.

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्धेयैकगोचरम् ।

निवातदीपवाच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ૫૫ ॥

નિદિધ્યાસન દશામા ધ્યાતા,^{૭૫} દ્યેય તથા ધ્યાન એ ત્રણ (ત્રિપુટી)નો ભાસ થાય છે. એ ત્રણેમા જ્યારે ઘણા અભ્યાસ વડે કંમે કરી ધ્યાતા તથા ધ્યાન આ બન્નેનો પરિત્યાગ કરીને દ્યેયૈક-ગોચર એટલે કેવળ દ્યેય વસ્તુને જ વિષય કરવા-વાળું ચિત્ત વાયુરહિત પ્રદેશમા^{૭૬} રહેલા દીપક જેવું નિશ્ચય થાય છે, ત્યારે તે દશાનું નામ સમાધિ કહેવાય છે.

૭૫ ધ્યાતા=ધ્યાન કરનાર, સાભાસ અંત કરણવાળું ચેતન

ધ્યાન=દ્યેય આકારે થનાર વૃત્તિ ચેતન

દ્યેય=જેનું ધ્યાન કરવામા આવે છે તે વિષય ચેતન.

૭૬ વાયુ એ અગ્નિનું ઉપાદાન કારણ છે, તેથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ વાયુને જ આધીન છે, માટે સર્વથા વાયુનો અભાવ હોય તો દીપકની સ્થિતિ પણ સભવે નહિ ત્યારે એમ માનવું કે વિશેષ પવનરહિત કાનસ જેવા સ્થળમા દીપક જેમ અચળ

૮૨. 'મિલતે હૃદયગ્રન્થિઃ' જ્યન્તે સર્વલક્ષ્યા ।
ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥'

તે પરાવર-પર એટલે પુનરાવૃત્તિવાળા થઈ-લોકાદિક જોનાથી અવર-નિરૂપ-છે. તે પ્રત્યગ્ભિન્ન પરબ્રહ્મનું ત્યારે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય, ત્યારે હૃદયની ગ્રન્થિ આદતા મમતાદિક છે તે ભેદાર્થ જ્ઞય છે અને સર્વ પ્રકારના સંશય હેદાર્થ જ્ઞય છે. તે સામે બધાં (સંચિત) કર્મો ક્ષય પામે છે. એ શ્રુતિલક્ષ્ય અર્થનો આદી અનુવાદ કરેલો છે. ગીતામાં પણ 'જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્ કુલ્લેડર્જુન । હે અનુન' જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે.' એવી રીતે ભગવાને કહેવું છે તેથી ઉપરની બાબતને ટેકા મળે છે.

૮૩ આત્મસાક્ષાત્કારમા પ્રતિબદ્ધમૃત ચિત્તના મહાવિક્ષેપાદિ દોષનો અભાવ કરનાર જે પુણ્યવિશેષ. તે આદી 'શુદ્ધ ધર્મ' પદે કરી વિવક્ષિત-કરૂંવા કહેલો-અર્થ છે.

યોગીઓ આ સમાધિને 'ધર્મમેધસમાધિ' એવું નામ આપે છે.

ધર્મમેધમિમં પ્રાહુઃ સમાધિં યોગવિત્તમાઃ ।

વર્પત્યેષ યતો વર્મામૃતધારાઃ સહસ્રશઃ ॥ ૬૦ ॥

યોગવિત્તમ-યોગમાં પારંગત-આત્મસાક્ષાત્કારવાન પુરુષો આ નિર્વિકલ્પ સમાધિને 'ધર્મમેધ' કહે છે; કારણ કે એ નિર્વિકલ્પ સમાધિ હજારો ધર્મરૂપી અમૃતની ધારાઓ વરસે છે; માટે તે સમાધિને પરમયોગી પુરુષો 'ધર્મમેધ' ૮૫ એવી સજ્ઞા આપે છે.

૮૪. 'ક્ષણમેકં ક્રતુશતસ્યાડપિ । તે સમાધિની એક ક્ષણ સો યશ્ચ સમાન છે' એમ શ્રુતિ પણ તેની પ્રશંસા કરાવે છે.

૮૫ યોગસૂત્રના વ્યાસભાષ્ય ઉપર વિવરણ-કર્તા વાચસ્પતિ મિશ્ર એથા ઈવલ્પપાત્ના અદ્વાતીયમા સૂત્રના વ્યાખ્યાનમાં લખે છે કે, પ્રસખ્યાન એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા થયા છતાં પણ ત્યારે તે સાધક સુરુક્ષ્ણ વિરક્ત રહે છે, એટલે કંઈ પણ સિદ્ધિ વગેરેની પ્રાર્થના કરતો નથી, ત્યારે તેને વિવેકખ્યાતિ એટલે સ્વરૂપ-સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેથી તેને 'ધર્મમેધ' નામક સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે.

સમાધિનું પરમ પ્રયોજન કહે છે

અમુના વાસનાજાલે નિઃશેષં પ્રવિલાપિતે ।

સમૂલોન્મૂલિતે પુણ્યપાપાણ્યે કર્મસંચયે ॥ ૬૧ ॥

વાક્યમપ્રતિવદ્દં સત્પ્રાકપરોક્ષાવભાસિતે ।

કરામલકવદ્વોધમપરોક્ષં પ્રસૂયતે ॥ ૬૨ ॥

આ સમાધિ (રૂપ આત્મયોગાનુધાન) વડે કરીને વાસનાજાળ એટલે આદતા-મમતાદિક અભિમાનનો હેતુભૂત, જ્ઞાનવિરોધી સંસ્કારમૂલક ત્યારે નિઃશેષ રીતે નાશ પામે અને પુણ્ય તથા પાપ નામક કર્મોનો સચય (ઢગલો) મૂળ સંહિત વિનષ્ટ થાય; ત્યારે 'તત્ત્વમસિ'—ઈત્યાદિ મહોવાક્ય, ઈર્મ તથા વાસનારૂપ પ્રતિબંધથી રહિત થઈને પૂર્વે પરોક્ષપણે પ્રકાશિત કરેલા આત્મતત્ત્વનો હાથમાં ધારણ કરેલા આમળાને વિષય કરનાર અપરોક્ષ જ્ઞાનીની પેઠે, અપરોક્ષપણે સાક્ષાત્કાર કરાવવામાં સમર્થ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે.

૮૬. દેવેણીમા રહેલ આમળાને જેમ ત્યારે દોરથી જાળી કાઢે એ છાન્ને, તેમ અથવા કર્મમાં નિયત અમલક-નિર્માણ જલ-તેની પેઠે આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે.

ઉત્તરગ્રંથનો ફેલિતાર્થ-

પરોક્ષ જ્ઞાનનું ફળ કહે છે :

પરોક્ષં બ્રહ્મવિજ્ઞાનં શાબ્દં દેશિકપૂર્વકમ્ ।

બુદ્ધિપૂર્વકતં પાપં કૃ સં દહતિ વહ્નિવત્ ॥ ૬૩ ॥

દેશિકપૂર્વક-બ્રહ્મનિષ્ઠ શુરુના સુખથી પ્રાપ્ત થયેલું, તત્ત્વમસ્યાદિક આગમવાક્યથી ઉત્પાદિત જે પરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન તે બુદ્ધિપૂર્વક જાણી જોઈ મે કરેલા સર્વ પાપને અગ્નિની પેઠે બાળી નાખે છે.

અપરોક્ષ જ્ઞાનનું ફળ કહે છે -

અપરોક્ષાત્મવિજ્ઞાનં શાબ્દં દેશિકપૂર્વકમ્ ।

સંસારકારણાજ્ઞાનતમસશ્ચંદ્રમાસ્કરઃ ॥ ૬૪ ॥

એ જ પ્રમાણે તત્ત્વદર્શી આચાર્યના ઉપદેશથી મળેલું, વેદાત્વાક્ય સંબંધી અસંભાવના અને વિપરીત ભાવનારહિત અપરોક્ષ જ્ઞાન, જન્મ અને મરણના હેતુભૂત અજ્ઞાનરૂપી અધકારનો નાશ કરવામાં મધ્યાહ્નના સૂર્ય સમાન છે.

૮૭ બાલ્ય બ્રહ્માંડના અધકારનો નાશ કરનાર મધ્યાહ્નકાળના સૂર્યની પેઠે, આ અપરોક્ષાત્મબોધ આત્મ અવિદ્યારૂપી અધકારને ત્રિષ્ટિતિ પમાડનાર છે.

આ પ્રકરણના ઉપદેશ વડે પુરુષને જે ક્ષણ થાય છે તે અતાવે છે :

**इत्थं तच्चविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ।
विगलितसंस्मृतिबंधः**

प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात् ॥ ૬૫ ॥

મનુષ્ય ઉક્ત પ્રકારે તત્ત્વનો વિવેક કરી, તે તત્ત્વમાં શાસ્ત્રોક્ત રીતે મનને સ્થિર કરી, અપરોક્ષ આત્મવિજ્ઞાનથી સંસારબંધન શિથિલ થઈ જતાં, પરમપદ એટલે નિરતિશય આનંદરૂપ મોક્ષને તત્કાલ પ્રાપ્ત થાય છે.

૮૮. આત્મા તથા બ્રહ્મની એકતાનો વિચાર તથા લયચિત્તન વગેરે ઉપાયો વડે સર્વ પ્રપચના અભાવનો વિચાર કરી, એટલે સકળ પ્રપચનું મિથ્યાત્વ ચિત્તન કરી 'અહ બ્રહ્માઽસ્મિ' 'હું બ્રહ્મ જ છું' એવી રીતે મનોવૃત્તિને તદ્દાકાર કરીને

૮૯ મોક્ષ કઈ પ્રાપ્ય-પામવા યોગ્ય-વસ્તુ નથી, કેમકે તે પોતાથી અતિરિક્ત પદાર્થ નથી; પરંતુ આત્મસ્વરૂપ જ છે, માટે અહીં 'પ્રાપ્ત થાય છે' એ પદનો અર્થ, સત્ય, જ્ઞાન, આનંદરૂપ બ્રહ્મ જ હું છું, એનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, એમ સમજવું. એટલે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે

હતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામી વિરચિત પંચ-
દશી વિવે 'પ્રત્યક્-તત્ત્વ-વિવેક' નામનું
પહેલું પ્રકરણ સમાપ્ત

૨ : પંચભૂતવિવેક

પંચભૂતવિવેકની પ્રતિજ્ઞા

सद्वैतं श्रुतं यत्तत्पंचभूतविवेकतः ।

बोद्धुं शक्यं ततो भूतपंचकं प्रविविच्यते ॥ ૧ ॥

જે સદ્રૂપ અદ્વૈત બ્રહ્મ-છાદ્યોગ્ય શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તે પંચભૂતના વિવેક વડે જાણી શકાય તેવું છે; માટે તે પંચભૂતનું બ્રહ્મથી સ્પષ્ટ રીતે વિવેચન કરીએ છીએ. (બ્રહ્મથી ભૂતપંચકને પૃથક્ કરી જાણાવીએ છીએ.)

૧. 'સદૈવ સૌમ્યેદમત્ર આસીદેકમેવાઽદ્વિતીયમ્' (જા. ૬-૨-૧) હે સૌમ્ય! આ દૃશ્યમાન સર્વળું જગત ઉત્પત્તિ પહેલાં, એક જ અને અદ્વિતીય સદ્રૂપ જ હતું. આ

શ્રુતિમાં 'આ' શબ્દથી જાણાવેલા જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં, તેના કારણરૂપ, સદ્રૂપ, અદ્વિતીય બ્રહ્મ કહ્યું છે. તે બ્રહ્મ વાણી તથા મનનો વિષય થઈ શકતું નથી; તેથી સ્વતઃ જાણી શકાય તેવું નથી, માટે તે બ્રહ્મમાં ઉપાધિરૂપ પંચભૂતને પૃથક્ કરવાથી તે બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે. આ શ્લોકમાં ઉપોદ્ધાતરૂપે પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે.

પ્રતિપાઘ વિષયને મનમાં રાખી તેના પ્રતિપાદન માટે બીજા અર્થનું નિરૂપણ કરવું તે ઉપોદ્ધાત કહેવાય છે.

૨ બાહ્ય પદાર્થોની પેઠે તુરંત જ વિચાર વગર આ બ્રહ્મ જાણી શકાય તેવું નથી ઘટ વગેરેમાં જેમ માટી એતપ્રેત છે, તેમ સમસ્ત ભૌતિક પદાર્થોના મૂળરૂપ પંચમહાભૂતમાં બ્રહ્મના સત્ ચિત્, આનંદ એતપ્રેત છે. તેથી કાર્ય વર્ગ (ઉપાધિરૂપ પંચમહાભૂતાદિ)ની દૃષ્ટિનો બાધ કરીને અખંડ સત્ ચિત્ આનંદ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ શકે છે (જાણવામાં આવે છે).

અપંચીકૃત મહાભૂતના ગુણો તથા કાર્યોનું વર્ણન શબ્દસ્પર્શો રૂપરસો ગંધો ભૂતગુણા इमे ।

एकद्वित्रिचतुःपंच गुणा व्योमादिषु क्रमात् ॥૨॥

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ ભૂતોના ગુણો છે અને તે આકાશાદિમાં કેમે કરી એક^૩ બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ ગુણો રહેલા છે.

૩. આકાશમાં એક, વાયુમાં બે, તેજમાં ત્રણ, જળમાં ચાર અને પૃથ્વીમાં પાંચ એ પ્રમાણે ગુણો રહેલા છે.

ઉપર કહેલા પ્રકારને યુક્તાસાથી સ્પષ્ટ કરી સમજાવે છે.

प्रतिध्वनिर्विचच्छब्दो वायौ वीसीति शब्दनम् ।

अनुष्णाशीतसंસ્पर्शो वह्नौ भुगुभुगुध्वनिः ॥ ૩ ॥

આકાશમાં પ્રતિધ્વનિરૂપ એક શબ્દ જ ગુણ છે. વાયુમાં 'વી'-'સી' એવો શબ્દ અને શીત નહિ તેમ જ ઉષ્ણ પણ નહિ એવો સ્પર્શ, એમ બે ગુણ છે. અગ્નિમાં 'ભુશુ' 'ભુશુ' એવો ધ્વનિરૂપ શબ્દ થાય છે.

૪. પ્રતિધ્વનિ=પડ્યો.

उष्णः स्पर्शः प्रभारूपं जले बुलुबुलुध्वनिः ।

शीतः स्पर्शः शुक्लरूप रसो माधुयमीरितम् ॥૪॥

ઉષ્ણ સ્પર્શ છે અને પ્રભા (પ્રકાશ) રૂપ છે એ ત્રણ ગુણ છે. જળમાં 'બુલુબુલુ' એવો ધ્વનિરૂપ શબ્દ છે, શીત સ્પર્શ છે, શુદ્ધ રૂપ છે

અને આધુર્ય રસ રહેલો છે.

ભૂમિના પાંચ ગુણોનું સ્પર્શીકરણ કરી બતાવે છે.

મૂમૌ કલકલાશબ્દઃ કાઠિન્યં સ્પર્શં દૃશ્યતે ।

નીલાદિકં ચિત્રરૂપં મધુરામ્લાદિકો રસઃ ॥૫॥

પૃથ્વીને વિષે 'કલકલા' એવા પ્રકારનો શબ્દ છે, કઠિન સ્પર્શ છે અને નીલ^૫ આદિક ચિત્રરૂપ (રંગ) છે અને મધુર અમ્લાદિક રસ છે.

૫ કાળો, ધોળો, પીળો રાતો લીલો ભૂખરો અને નારંગી એ સાત વર્ણ (રંગ) તથા મીઠો, ખટો ખારો, તીખો, તૂરો અને કડવો એ છ પ્રકારના રસ છે.

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું વર્ણન

સુરમીતરંગંધૌ દ્વૌ ગુણાઃ સમ્યગ્વિવેચિતાઃ ॥

શ્રોત્રં ત્વક્ચક્ષુષો જિહ્વા ગ્રાણં ચેન્દ્રિયપંચકમ્ ॥૬॥

પૃથ્વીને વિષે સુરભિ (સુગંધ) અને ઈંતર એટલે અસુરભિ (દુર્ગંધ) આ બે પ્રકારનો ગંધ રહેલો છે. એ પ્રમાણે પાંચે ભૂતના ગુણોનું ક્રમે કરી બરાબર વિવેચન કર્યું, અર્થાત્ હરેકના ગુણો ભિન્ન ભિન્ન કરી સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યા. શ્રોત્ર-કાન, ત્વક્-ત્વચા, ચક્ષુ-આંખ, જિહ્વા-જીભ અને ગ્રાણ-નાસિકા એ પાંચ (જ્ઞાનના સાધનભૂત) ઇન્દ્રિયો છે.

તે જ્ઞાનેન્દ્રિયોના સ્થાન તથા તેમની ક્રિયાઓ કહી બતાવે છે

કર્ણાદિગોલકસ્યં તચ્છબ્દાદિગ્રાહકં ક્રમાત્ ।

સૌક્ષ્મ્યાત્કાર્યાનુમેયં તત્પ્રાયો ધાવેદ્વહિર્મુખમ્ ॥૭॥

એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કણોદિક (કર્ણ, શરીર, નેત્ર, જીભ અને નાક) ગોલક (સ્થાન) માં રહેલાં છે, અને ક્રમે કરી શબ્દ આદિ પાંચ ગુણોનાં ગ્રાહક-ગ્રહણ કરવાવાળાં છે. એ ઇન્દ્રિયપચક સૂક્ષ્મ^૬ છે; તેથી તેના કાર્ય ઉપરથી અનુમાન^૭ પ્રમાણ વડે જાણવા યોગ્ય છે. પ્રાયઃ-ઘણુ કરીને તે સર્વે ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ^૮ એટલે બાહ્ય ઘટપટાદિ વિષય-ને ગ્રહણ કરવા માટે હોડે છે.

૬. અપંચીકૃત પંચસૂક્ષ્મભૂત તથા તેના કાર્ય^૬ સ્થ ઇન્દ્રિયો, બે અંત કરણ તથા પચપ્રાણ એટલા ઇન્દ્રિયોના વિષય થઈ શકતા નથી, તેથી પ્રત્યક્ષ જણાતા નથી એટલે તેને સૂક્ષ્મ કહેલ છે.

૭. અહીં કાર્ય ઉપરથી કારણનું અનુમાન થાય છે.

જેમકે પોપ માસમાં પ્રાતઃકાળમાં વૃક્ષનાં પાન જળનાં બિદુઓવાળાં બેઈને, આકળ પડ્યાનું અનુમાન થાય છે. એવી રીતે શબ્દ, સ્પર્શાદિ ગુણવાળા પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, માટે તે જ્ઞાનનો લેતુ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો કોવી બેઈએ, કારણ કે તે વગર જ્ઞાન થાય નહિ, એવી રીતે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું અનુમાનથી જ્ઞાન થાય છે.

૮. પરાચિ સ્થાનિ વ્યવૃણત્ત્વયમ્ભૂતમાત્પરાઙ્ પરચિતિનાતગ-ત્મન્ । 'સ્વયમ્-પરમાત્માએ ઇન્દ્રિયોને સરજીને તેને હિસિત કર્યાં એટલે પરિમિત સામર્થ્યવાળાં કરી નાખ્યા. તેથી તે ઇન્દ્રિયો પરાક એટલે માત્ર બાહ્ય વિષયને જ ગ્રહણ કરી શકે છે; પણ અંત સ્થિત આત્માને તેઓ વિષય કરી શકતા નથી.

સ્વભાવથી જ બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયો કોઈ વખત શરીરની અંદર પણ કામ કરે છે, તે બે શ્લોકો વડે બતાવે છે :

કદાચિત્પિહિતે કર્ણે શ્રૂયતે શબ્દ આંતરઃ ।

પ્રાણવાયૌ જાઠરામૌ જલપાનેઽન્નમક્ષણે ॥ ૮ ॥

વ્યજ્યંતે હ્યાનરાઃ સ્પર્શા મીલને ચાંતરં તમઃ ।

ઉદારે રસગંધૌ ચૈત્યક્ષાણામાંતરગ્રહઃ ॥ ૯ ॥

કોઈ સમયે બંને કાનને આગળીઆ વતી ઢાંકી. હઈએ, ત્યારે અંદર પ્રાણવાયુમાં તથા જઠરાગ્નિ-પ્રદેશમાં થતો આંતર (અંદરના) શબ્દ સંભળાય છે. શીતળ જળનું પાન કરતા, તેમ જ ઉબ્બુ દૂધ પીતા તથા અન્નનું ભક્ષણ કરતા; અંતરના સ્પર્શ^૯ પ્રકટ જણાય છે. આખો મીંચી જઈએ ત્યારે શરીરની અંદરનું તમઃ (અંધકાર) જણાય છે. ઓડકાર આવે ત્યારે બાધેલા પદાર્થના રસ તથા ગંધનું ગ્રહણ થાય છે; એમ ઉપર કહેલા પ્રકારે ઇન્દ્રિયો અંદરના વિષયોનું ગ્રહણ કરે છે.

૯. જળ પીતાં અને અન્ન ખાતા અંદર કાંઈક અડે છે એવી જે લાગણી થાય છે તે આંતરસ્પર્શ^૯ કહેવાય છે.

પાંચ ક્રમેન્દ્રિયોનું વર્ણન

કર્મેન્દ્રિયોની સિદ્ધિ કરનાર તેના લિંગભૂત ક્રિયાઓને કહી બતાવે છે.

પંચોક્ત્યાદાનગમનવિસર્ગાંદકાઃ ક્રિયાઃ ।

કૃષિવાગિજ્યસેવાઘાઃ પંચસ્વંતર્ભવંતિ હિ ॥૧૦॥

ઉક્તિ (વચનક્રિયા), આદાન (એટલે લેવું-દેવું), ગમન (આવવું), વિસર્ગ (એટલે મળ-ત્યાગ) અને આનંદ (વિષયસુખ) એ પાંચ જ ક્રિયાઓ પ્રસિદ્ધ છે; કારણ કે ખેતી, વેપાર તથા

સેવા-નોકરી આફિક^{૧૦} બીજી સર્વ ક્રિયાઓનો આ પાંચમા જ અતર્લાવ થઈ જાય છે.

૧૦. અહીં આફિ શબ્દથી ઉદ્દેશણ (ઉજાળવું), અપદેશણ (નીચે કે કડું) આકુંચન (સમેટવું), પ્રસારણ (ફેલાવવું), ભ્રમણ (ભ્રમવું), ઝરવું, આકું જનું; ઇત્યાદિ અનેક ક્રિયાનું ગ્રહણ કરવું; એ સઘળા પ્રકાર આ પાંચ પ્રકારના અંતર્ગત થઈ જાય છે. તેથી પાંચ જ ક્રિયાઓ જે એમ કહેવું છે.

તે ક્રિયાની જનક ઇદ્રિયોના નામ અને તેના સ્થાન કહી ખતાવે છે :

વાકપાણિપાદપાયૂપસ્થૈરક્ષૈસ્તત્ક્રિયાજનિઃ ।

મુખાદિગોલકેષ્વાસ્તે તત્કર્મેદ્રિયપંચકમ્ ॥૧૧॥

વાક (વાણી), પાણિ (હાથ), પાદ (પગ), પાયુ (ગુદા) અને ઉપસ્થ (જનનેદ્રિય); એ પાંચ કર્મેદ્રિયો વડે પૂર્વ શ્લોકમા કહેલી વચના દિક ક્રિયાઓની ક્રમે કરી ઉત્પત્તિ થાય^{૧૧} છે અને તે કર્મેદ્રિયપંચક સુખ આદિક^{૧૨} ગોલક- (સ્થાન)મા રહેલું છે.

૧૧. આ કર્મેદ્રિયો પણ સૂક્ષ્મ હોવાથી કાર્યાનુ-ભેય છે એટલે કાર્યથી અનુમાન થાય છે. તે આ પ્રમાણે છે :

વચનરૂપી ક્રિયા સાધનપૂર્વક હોવી જોઈએ, કારણ કે તે ક્રિયા છે જે જે ક્રિયા હોય તે સઘળી સાધન-પૂર્વક જ હોય છે, જેમકે હેઠનક્રિયા

કુહાડા આદિરૂપ સાધનથી જ હેઠન ક્રિયા થાય છે. તે વિના થાય નહિ. તેમ અહીં વચન બોલાય છે. માટે તેનું સાધન વાક ઇદ્રિય હોવી જોઈએ. તે વિના બોલાય નહિ. આને કાર્યાલિંગક અનુમાન કહે છે.

૧૨. આફિક શબ્દથી કર, ચરણ, ગુદાચ્છિન્ન તથા શિશ્નચ્છિન્ન ગ્રહણ કરવું.

મનનું વર્ણન

પ્રસંગપ્રાપ્ત મનનું કૃત્ય તથા સ્થાન દર્શાવે છે :

મનો દર્શેદ્રિયાધ્યક્ષં હૃત્પદ્મગોલકે સ્થિતમ્ ।

તત્ત્વાંતઃકરણં વાહ્યેષ્વસ્વાતંત્ર્યાદિર્નેદ્રિયૈઃ ॥૧૨॥

મન ઉપર કહેલી દશ ઇદ્રિયોનું પ્રેરક હોવાથી સર્વનું અધ્યક્ષ^{૧૩} છે અને હૃદય-કમળરૂપ^{૧૪} સ્થાનમાં સ્થિત છે. વળી તે મન-ઇદ્રિયોની સહાયતા વિના બહારના શબ્દાદિ વિષયો વિષે પ્રવૃત્તિ કરવામાં અસ્વતંત્ર છે, તેથી તે અંતઃકરણ (આંતર-

ઇદ્રિય) છે.

૧૩. હૃદિયાણિ હયાનાહુ । (કં. ૧-૩-૪) મન પ્રગ્રહવાન્નર (કં. ૧-૩-૫) ॥ ઇદ્રિયો થોડા સમાન છે અને મન રેન પકડનાર પુરુષ તુલ્ય છે અર્થાત્ થોડાઓનો અધ્યક્ષ જેમ સારથિ છે તેમ ઇદ્રિયોનો અધ્યક્ષ મન છે. મન બાહ્ય પ્રવૃત્તિમા સ્વતંત્ર નથી, પરંતુ ઇદ્રિયોની મદદ લે છે તેથી મન આંતર ઇદ્રિયક્રમ છે

૧૪. જો કે ‘પગમા મને વેદના થાય છે અને માથે સુખ છે.’ એમ એક કાલે બોધ થાય છે. તે મનના સમ્બધ વિના બની શકે નહિ તે ઉપરથી મનની અવસ્થિતિ સમગ્ર શરીરમા છે, કેવળ હૃદયમાં નથી, તથાપિ વિશેષે કરી હૃદયદેશ નેનુ કેન્દ્રસ્થાન છે તેથી હૃદયસ્થાન નિર્દિષ્ટ કરેલું છે.

મનના અધ્યક્ષપણનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કહે છે :

અક્ષેષ્વર્થાપિતેષ્વેતદ્ગુણદોષવિચારકમ્ ।

સત્ત્વં રજસ્તમશ્ચાસ્ય ગુણા વિક્રિયતે હિ તૈઃ ॥૧૩॥

જ્ઞાનેદ્રિયો જ્યારે પોતપોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે આ મન ‘આ સારું’ છે, આ સારું નથી’ વગેરે ગુણદોષોનો વિચાર^{૧૫} કરનારુ થાય છે. આ મન સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણોના પરિણામરૂપ અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ વડે વિકારને પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૫ ઉપાધિવાળો આત્મા પ્રમાતા છે, એટલે પ્રમા-જ્ઞાન(યથાર્થ જ્ઞાન)નો આશ્રય છે, તેથી તે સર્વ જ્ઞાનમાં સાધારણ છે અને ચક્ષુ વગેરે ઇદ્રિયો માત્ર તેમના વિષયને ગ્રહણ કરીને વિરમી જાય છે. તેથી પદાર્થોમાં ગુણદોષનું વિવેચન આત્મા તથા ઇદ્રિયોથી બની શકે નહિ, છતાં ગુણદોષનું જ્ઞાન થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. ત્યારે પરિણેષાનુમાનથી મન જ તે કામ કરે છે એ સિદ્ધ થાય છે, એટલે પદાર્થોમા ગુણદોષનું જ્ઞાન મનથી થાય છે.

ગુણ વડે વિદ્યત મનના વિકારોનું વિશેષ વર્ણન :

વૈરાગ્યં ક્ષાંતિરૌદાર્યમિત્યાદ્યાઃ સત્ત્વસંભવાઃ ।

કામક્રોધૌ લોભયત્નાવિત્યાદ્યા રજસોત્થિતાઃ ॥

વૈરાગ્ય (વિષયોમાં લોગ્યત્વ યુદ્ધિનો અભાવ). ક્ષમા, ઉદારતા, ઇત્યાદિક^{૧૬} જે શાંતવૃત્તિ છે, તે સત્ત્વગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે અને કામ,^{૧૭} ક્રોધ, લોભ, પ્રયત્ન ઇત્યાદિક જે ઘોર વૃત્તિઓ છે, તે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૬ અહીં આદિ શબ્દથી વિવેક (નિત્યાનિત્ય વસ્તુ-

(ચિત્તાર), શમ (મનોનિગ્રહ) દમ (ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ), ઉપગમ (ત્યાગ કરેલા વિષયની ઇચ્છાનો અભાવ), તિતિક્ષા (રાદ, તડકા વરસાદ વગેરેમાં સહનશીલતા), શ્રદ્ધા (શુર તથા શાસ્ત્રના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસ) સમાધાન (સદૃષ્ય શ્રદ્ધામાં ચિત્તની એકાગ્રતા), મુદ્ધુતા (મોક્ષની ઇચ્છા) તપ (સ્વધર્મમાં વૃત્તિ), સત્ય (સમદર્શિ). દયા (હેતુ વગર જ પરદુષ્ટ નિવારણ કરવાની ઇચ્છા), સ્મૃતિ (પૂર્વાપરનું અનુસંધાન), તુષ્ટિ (જે મળ્યું તેમા સંતોષ) ત્યાગ (વસ્તુમાત્રમાં અનાસક્તિ) અનુચિત કામમાં લગ્ન જનશીલપણું, અમાનિતા (આત્મલાવારહિતપણું), અભ (સ્વધર્મમાં ઝેગરહિતપણું), અહિંસા (પરપીડનું વર્તન), આજ્ઞા (સરણતા); દત્તાદિ ગીતાના નેરમાં અધ્યાયમાં લખેલા દેવી સપત્તિના ગુણોનું ગ્રહણ કરી લેવું

૧૭. ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના સાઠીસમા શ્લોકમાં ભગવાને કહેલું છે કે 'કામ એપ ક્રોધ એપ રજોગુણસમુદયમ્ । આ કામ અને ક્રોધ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા છે ' આ ભગવદ્વાક્યને હૃદયમાં રાખી લખે છે. અગ્ની આદિ શબ્દે કરી મદ-દર્પ, તૃપ્તિ-અસંતોષ, સ્તબ્ધ-જડતા, આશિષ-ધનાદિ વાછનાથી દેવાદિ પ્રાર્થના, મદનું અને આ એમ ભેદદર્શિ, સુખ-વિષયનો અનુદ્વેગ અનુભવ મદોત્સાહ-યુદ્ધ વગેરેમાં આગ્રહ, યશમાં પ્રીતિ, હાસ્ય-હિન્દાસ, નીચ-પોતાના પ્રભાવનું પ્રકટ કરવું, બળથી ઉદ્ધમ કરવો, સુખમાં તૃપ્તિ; દત્તાદિ આસુરી સપત્તિના ગુણોનું ગ્રહણ કરી લેવું

તમોગુણની શુનિઓ કહે છે :

આલસ્યભ્રાંતિતંદ્રાદ્યા વિકારાસ્તમસોત્થિતાઃ ।

સાન્નિધ્યૈઃ પુણ્યનિપ્પત્તિઃ પાપોત્પત્તિશ્ચ રાજસૈઃ ॥

આલસ્ય (પ્રમાદથી ઉત્સાહરહિતપણું), ભ્રાંતિ (અન્ય પદાર્થમાં અન્યની પ્રતીતિ અર્થાત્ મોહ), તંદ્રા (નિદ્રાની શરૂઆતમાં જે આલસ્ય થાય છે તે); વગેરે^{૧૮} જે મૂઢ વૃત્તિઓ છે તે તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા વિકારરૂપ વૃત્તિઓ છે. સત્ત્વગુણથી ઉત્પન્ન થતી-વૃત્તિઓથી પુણ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે અને રજોગુણથી ઉત્પન્ન થતી વૃત્તિઓથી પાપની ઉત્પત્તિ થાય છે.

૧૮. અગ્ની વગેરે એ શબ્દથી પ્રમાદ-ક્રોધ કાર્યમાં આસક્તિ થવાથી કર્તવ્યતા કરવાના કામમાં ગફલત કરવી, નિદ્રા-વૃત્તિરૂપ, અપ્રકાશ-અવિવેક, અપ્રવૃત્તિ, રૂપ-રૂપનાદિ દેવામાં રોકાય. અનૃત-અસત્ય, હિંસા

-પરપીડન, અમ, કલહ, શોક-નાશ થયેલી વસ્તુની ચિંતા, વિપાદ-ખેદ, દીનતા-જંગલપણું, આશા-મને આ મળશે? એવા પ્રકારની વૃત્તિ, ભય, જડતા ઇત્યાદિ ગ્રહણ કરી લેવું

તામસૈર્નોભયં કિંતુ વૃથાયુઃક્ષયણં ભવેત્ ।

અત્રાહંપ્રત્યયી કર્તેત્યેવં લોક વ્યવસ્થિતિઃ ॥૧૬॥

તમોગુણથી ઉત્પન્ન થતી-વૃત્તિઓથી ઉભય એટલે પુણ્ય કે પાપ કશું થતું નથી, પરંતુ કેવળ આયુષ્યનો વૃથા ક્ષય થાય છે. એ સર્વ વૃત્તિઓમાં ચૈતન્યરૂપે અનુગત જે હું^{૧૯} એવા આકારની વૃત્તિવાળો છે તે કર્તા છે અર્થાત્ પ્રભુ કહેવાય છે; કારણ કે લોકમાં કાર્યકારી જે હોય તે પ્રભુ-સ્વામી એમ કહેવાય છે.

૧૯. 'હું સુખી, હું દુઃખી, હું કર્તા, હું ભોક્તા, હું કામાદિ વૃત્તિવાળો' એમ અહ પ્રત્યક્ષવાળો સામાન્ય અહંકાર અહીં આમી કહેવા ઇચ્છેલો છે.

પૂર્વોક્ત જગતની ભૂતકાર્યતાનો નિશ્ચય

સ્પષ્ટશબ્દાદિયુક્તેષુ ભૌતિકત્વમતિસ્ફુટમ્ ।

અક્ષાદાવપિ તત્ત્વશાસ્ત્રમુક્તિમ્યામવધાર્યતામ્ ॥૧૭॥

સ્પષ્ટ શબ્દ સ્પર્શાદિ ગુણવાળાં ઘટાદિક પદાર્થો વિષે ભૌતિકપણું અતિ સ્પષ્ટ છે; અર્થાત્ તે વસ્તુઓ ભૂતનાં કાર્ય છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ઇન્દ્રિયાદિક^{૨૦} વિષે શાસ્ત્ર^{૨૧} (શ્રુતિઓ) તથા સુક્તિ^{૨૨} (અનુમાનાદિક) વડે ભૂતકાર્યપણાનો નિશ્ચય કરી લેવો.

૨૦. આદિ શબ્દથી મન અને ભુદ્ધિરૂપ અત કરણ તથા પાચ પ્રાણ તથા દશ ઇન્દ્રિયો મળી સત્તર તત્ત્વનું અનેકું સૂક્ષ્મ શરીર ગ્રહણ કરી લેવું.

૨૧. અન્નમય હિ સૌમ્ય । મન આપોમયઃ 'પ્રાણસ્તેજોમયી વાક્' (છાં પ્ર. ૬.) હે સૌમ્ય' નિશ્ચયપૂર્વક મન અન્નમય પૃથ્વીનું કાર્ય છે, ખાધેલા અન્નનો સ્થૂળ ભાગ વિદ્યારૂપે થાય છે. મધ્ય ભાગ માસરૂપે અને સૂક્ષ્મ ભાગ મનરૂપે થાય છે. તેથી મન અન્નમય પૃથ્વીનું કાર્ય છે, પ્રાણ જળમાંથી થાય છે. તેમાં જળનો સ્થૂળ ભાગ સૂતરરૂપે વાય છે, મધ્યભાગ રુધિરરૂપે થાય છે અને સૂક્ષ્મ ભાગ પ્રાણરૂપે થાય છે વળી, તેજનેમય પદાર્થથી વાણી થાય છે. ઘી આદિ તેજ તત્ત્વના પદાર્થોના સ્થૂળ ભાગથી હાડકા, મધ્ય ભાગથી ચરબી અને સૂક્ષ્મ ભાગથી વાણી થાય છે. આ રીતે શાસ્ત્રથી ઇન્દ્રિયાદિ પચશ્રૂતનાં બંનેદાં

૨૨. દ્રિષ્ટિ પાત છે

૨૨. દ્રિષ્ટિ પંચભૂતનુ કાચ છે; કારણ કે જે દ્રવ્ય ને જૂતમાંથી ઉત્પન્ન કરે છે, તે વિષયને જ પ્રાપ્ત કરે છે. પાંચભૂતને નહિ પણ કાચનું આધાર કાચ રહે છે. તેથી જ્યાં મંદી પંચભૂત રહેતાં મુખી મૂલ્ય સરીકે રહે છે. પંચભૂતનો વિનાશ થતાં મૂલ્ય સરીકે રહી રહે નહિ. જેમ પદો, ત્યાં મુખી મારીનો નાશ થયો નથી ત્યાં મુખી રહે છે. મારીનો નાશ થતાં મુખી રહી શકે નહિ, એવી રીતે સમગ્ર મૂલ્ય સરીકે ભૌતિક છે.

‘સદેવ સૌમ્ય’ એ છાંદોગ્ય શ્રુતિના અર્થનું કથન

અતિમા આદેય ‘દદ’ પદનો અર્થ બતાવે છે.

एकादशैन्द्रियैर्युक्त्या शस्त्रेणाप्यवगम्यते ।

यावत्किंचिद्भवेदતदिदं શબ્દોદિત જગત્ ॥ ૧૮ ॥

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને એક મન મળી એકાદશ ઇન્દ્રિયો વડે, પ્રત્યક્ષાદિકથી તથા શુક્તિ અનુમાનથી તેમજ સર્વ પ્રમાણોથી તથા શાસ્ત્ર(શબ્દપ્રધાન વેદાદિક)થી જે કાંઈ આ પ્રપંચ ભાસે છે તે સઘળું જગત ‘આગળ ‘આ’ સત જ હતું’ (સદેવ સૌમ્યેવમગ્ર આસીત) એ શ્રુતિવાક્યમા સ્થિત ઇદં પદ વડે કહેવામા^{૨૩} આવે છે, અર્થાત્ ઇદં શબ્દનો અર્થ છે.

૨૩. શાસ્ત્ર. અનુમાન તથા ઇન્દ્રિયોરૂપ પ્રત્યક્ષાદિ અર્થ પ્રમાણોથી જે કાંઈ જગતનુ જ્ઞાન થાય છે, તે સર્વ ઇદંના અર્થમા સમાઈ જાય છે. દૃઢકામા જે વસ્તુને ‘આ’ શબ્દ લાગે અને તે જ્ઞાનનો વિષય થઈને ભાસે તો તેનો સમાવેશ જગતમાં થાય છે. અર્થ શબ્દ આત્માને પણ લાગે છે. એટલે ‘આ આત્મા’ એમ કહેવાય છે. પરંતુ આ આત્મા જ્ઞાનનો વિષય થઈને ભાસતો નથી એટલે તેનો સમાવેશ જગતમાં થતો નથી આત્મા સિવાય અહંકારથી મૂળ પદાર્થો પર્યંત જગત કહેવાય છે.

હવે તે શ્રુતિને અર્થથી કહે છે :

इदं सर्वं पुरा सृष्टेरकमेवाद्वितीयकम् ।

સદેવાસીન્નામરૂપે નાસ્તામિત્યારુણેર્વચઃ ॥ ૧૯ ॥

આ પ્રતીયમાન સર્વ જગત ઉત્પત્તિ પહેલાં એક જ અદ્વિતીયરૂપ સત્કારણાત્મક જ હતું. અન્ય નામરૂપ કશું હતું નહિ. આણું આરુણિ (અરુણ ઋષિના પુત્ર ઉદાલક સુનિ)નું પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુ પ્રત્યે વચન છે.

દશાત સહિત સ્વગતાદિ ત્રણ ભેદનુ કથન :

वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ।

वृक्षांतरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ ૨૦ ॥

વૃક્ષનો પત્ર, પુષ્પ, ફળ આદિક અવયવોથી જે ભેદ તે સ્વગત^{૨૪} ભેદ કહેવાય છે અને બીજા વૃક્ષથી જે ભેદ તે સજાતીય ભેદ કહેવાય છે અને પાપાણુ વગેરેથી જે ભેદ તે વિજાતીય ભેદ કહેવાય છે.

૨૪ સ્વગત—એક જ વસ્તુમાં, પોતાના અવયવો વગેરેથી જે પોતાનો ભેદ તે સ્વગત જેમ પુરુષ અને તેના હાથપગ વગેરે અવયવોનો ભેદ.

સજાતીય—એક જ જાતની બે જુની વસ્તુઓનો ભેદ તે સજાતીય ભેદ છે. જેમ મનુષ્યજાતિ સમાન હોવા છતાં એક પુરુષનો બીજા પુરુષથી ભેદ છે તે

વિજાતીય—અત્યંત વિલક્ષણ વસ્તુથી ભેદ તે વિજાતીય જેમ પથરથી પુરુષનો ભેદ છે.

મદામા ભ્રાતિથી પ્રાપ્ત થયેલા ત્રણેય ભેદનું શ્રુતિ ત્રણ પદોથી ક્રમે કરી નિવારણ કરે છે :

तथा सदस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ।

ऐक्यावधारणैतप्रतिपैक्षिभिः क्रमात् । ૨૧ ॥

વસ્તુપણાની સમાનતાને લીધે અનાત્મ વસ્તુની પેઠે સદ્વસ્તુ આત્મામાં પણ પ્રાપ્ત થયેલા જે સ્વગતાદિક ત્રણ ભેદ, તેની એકતા, અવધારણુ અને દૈતનો નિષેધ, એ ત્રણ અર્થના વાચક એક, એવ, અદ્વિતીય એ ત્રણ પદો વડે ક્રમે કરીને નિવારણ કરે છે.

અવયવરહિત સદ્વસ્તુમાં સ્વગતભેદની શંકા થઈ શકે નહિ :

सतो नावयवाः शंक्यास्तदंशस्यानिरूपणात् ।

नामरूपे न तस्यांशौ तयोरद्याप्यनुद्भवात् ॥ ૨૨ ॥

સત્ના અવયવની^{૨૫} શંકા કરવી યોગ્ય નથી; કારણ કે તે સત્ના અશ અવયવનુ ક્યાંય પણ નિરૂપણ કરવામા^{૨૬} આવતું નથી. નામ અને રૂપ એ બે સત્ના અશ નથી; કેમકે તે નામરૂપ બન્નેની સૃષ્ટિથી પૂર્વકાળમા હજી ઉત્પત્તિ પણ થયેલી હોતી નથી.

૨૫. સત્ બે સાવયવ હોય તો વિનાશી અને જડ થઈ જાય; કારણ કે સાવયવ પદાર્થ ક્યાંય પણ નિત્ય હોઈ શકતો નથી અને સત્નો નાશ કહેવો એ વ્યાધાત

દોષ છે તેથી સત્ નિરંશ (નિરવયવ) છે, માટે સત્ના અશ નથી, તે અખંડ છે.

૨૬ શ્રુતિઓમાં સત્નું રૂપરહિતપણું કથન કરેલું છે જેમકે અથૂલ અનળ્લક્ષ્મીર્ષમ ॥ સતયિત્યાનંદ એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. એ ત્રણ નામથી બ્રહ્મના અવયવોનું ઓધન કરાતું નથી, તેમ તે બ્રહ્મના ભિન્ન ભિન્ન ગુણો પણ નથી તેમ હોય તો બ્રહ્મનું બ્રહ્મપણું મટી જાય, તેથી જ સતયિત્યાનંદના યથાર્થ અનુભવ માટે નિષેધમુખ પ્રક્રિયા લેવાય છે. તે આ પ્રમાણે સત્=ને અસત્ ન હોય તે (અસત્થી વિલક્ષણ), ચિત્-ને જડ ન હોય તે (જડથી વિલક્ષણ), આનંદ=ને દુઃખરૂપ ન હોય તે (દુઃખથી વિલક્ષણ) અસત્-જડ-દુઃખનો સર્વને અનુભવ છે, એવું જેમા ન હોય તે બ્રહ્મ, એ રીતે બ્રહ્માનુભવ આવે છે માટે સત્મા મ્વગત ભેદ થતો નથી

ઉત્પત્તિ પહેલા નામરૂપના અભાવનું કથન

નામરૂપોદ્ભવસ્યૈવ સૃષ્ટિત્વાત્સૃષ્ટિઃ પુરા ।
ન તયોરુદ્ભવસ્તસ્માન્નિરંશં સદૃશા વિયત્ ॥ ૨૩ ॥

નામ તથા રૂપની જે ઉત્પત્તિ થવી તેનું નામ જ સૃષ્ટિ, એટલે પછી સૃષ્ટિથી પૂર્વે તે નામરૂપનો ઉદ્ભવ-જન્મ જ નથી. તેથી જેમ આકાશ નિરંશ-અશરહિત છે, તેમ સત્-બ્રહ્મ નિરંશ-અવયવરહિત છે એમ સિદ્ધ થયું.

૨૭. અહીં એવું અનુમાન થઈ શકે છે કે, સદ્-વસ્તુ, સ્વગતભેદશૂન્ય હોવી જોઈએ. કારણ કે તે નિરવયવ છે. જે ને નિરવયવ હોય તે મ્વગતભેદરહિત હોય છે, જેમકે આકાશ આ સદ્વસ્તુ તેવી જ (નિરંશ) છે, માટે સ્વગતભેદરહિત છે. જેમ આકાશના ઘટ મહાદિક ઉપાધિ સખધથી ભેદ પ્રતીત થાય છે, તેમ આ સદ્વસ્તુના પણ નામરૂપાદિક ઉપાધિકૃત જ ભેદ ભાસે છે. વાસ્તવ સ્થલાવસિદ્ધ-ભેદ ભાસતો નથી.

સમતીય ભેદના નિરંધ માટે સત્થી વિલક્ષણ બીજા સત્નો અભાવ છે એમ કહે છે

સદંતરં મજાતીયં ન વૈલક્ષણ્યવર્જનાત્ ।
નામરૂપોપાધિભેદં વિના નૈવ સતો મિદા ॥ ૨૪ ॥

સત્નું સમતીય^{૨૮} સત્થી ભિન્ન બીજું-સત્ છે જ નહિ; કારણ કે સત્ની વિલક્ષણતાનો અભાવ છે; અર્થાત્ સત્માં નાનાત્વ-અનેકપણના અભાવ ને લીધે સત્નું સમાન ભતિવાળું અન્ય સત્

સંભવે જ નહિ. નામ અને રૂપ એ જે ઉપાધિના ભેદ વિના સત્નો ભેદ હોય જ નહિ

૨૮ સદ્વસ્તુ અનેક કાર્ણ શકે નહિ, કેમકે વાસ્તવિક અનેક સત્ કહીએ તો અદ્વૈત શ્રુતિનો વિરોધ આવે. તેમ જ વાસ્તવિક અનેક સત્ ને પરિચિન્ન હોય તો ત્રણ પ્રકારના પરિચિન્નતા દુઃસ્વાણા થવાથી તેમા અપ્તપણું પ્રાપ્ત થશે અને વ્યાપક મનીએ તે વ્યાપક વસ્તુ અનેક કાર્ણ શકે નહિ, જેમ આકાશ ઉપાધિથી અનેક સત્ કહેવાય છે એમ મનીએ, તો ઉપાધિ ગાયી નથી એટલે વાસ્તવિક ભેદ થઈ શકે નહિ અને હજી નામરૂપ વગેરે કાર્ણ પણ ઉપાધિની ઉત્પત્તિ જ થઈ નથી, કારણ કે આની જે સત્ની વાત કરે છે. તે જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં કેવું હતું તે બતાવે છે. એટલે જેમ આકાશ, ઘટ, મદ વગેરે ઉપાધિથી ઘટાકાશ મહાકાશ વગેરે કહેવાય છે, પણ વાસ્તવમાં આકાશનું સમતીય બીજું આકાશ છે નહિ, તેમ પદાર્થોની ઉપાધિથી સત્તા અનેક હોય એમ ભાસે છે; પરંતુ વાસ્તવિક સત્નું બીજું સમતીય સત્ નથી તેથી સમતીય ભેદ અને નહિ.

હવે વિજ્ઞતીય ભેદનું નિવારણ કરે છે :

વિજાતીયમસત્તત્તુ ન સ્વસ્તીતિ ગમ્યતે ।
નાસ્યાતઃ પ્રતિયોગત્વં વિજાતીયાદિદા કુતઃ ॥ ૨૫ ॥

સત્નું વિજ્ઞતીય અસત્ થશે. તે અસત્ છે એવી રીતે નિશ્ચયપૂર્વક જણાતું નથી, તેથી અસત્નું પ્રતિયોગીપણું^{૨૯} થઈ શકતું નથી, તો પછી સત્નો વિજ્ઞતીય વિપરીત ભતિવાળી વસ્તુથી ભેદ કેવી રીતે સંભવી શકે? કોઈ પણ રીતે સંભવે નહિ.

૨૯. પ્રતિયોગી=જે વસ્તુનો અભાવ હોય તે વસ્તુને અભાવનો પ્રતિયોગી કહે છે. જેનું કોઈ સ્વરૂપ જ ન હોય, તે પ્રતિયોગી થઈ શકે નહિ. અહીં સત્થી વિજ્ઞતીય (વિલક્ષણ) અસત્ છે અને અસત્ એટલે સસલાના શિગડા જેવું. ત્રણ કાળમા જેનું સ્વરૂપ હોય જ નહિ તે હવે જેનું કોઈ સ્વરૂપ જ નથી એવું અસત્. સત્નું પ્રતિયોગી થઈને સત્માં વિજ્ઞતીય ભેદ કેમ ઉત્પન્ન કરી શકે? અહીં અસત્ શબ્દથી માયા અને તેનું કાર્ય પ્રપંચ (જગત) લઈએ તોપણ સત્નો વિજ્ઞતીય ભેદ થતો નથી, કારણ કે માયા અને તેના કાર્યનો વ્યાપ થાય છે, તેથી તેમનું સ્વરૂપ સ્વપ્નના પદાર્થોની પેઠે નિસ્તત્વ છે, માટે એથી પણ વિજ્ઞતીય ભેદની સિદ્ધિ થતી નથી.

કેવળ અનુમાન ઉપર જ દષ્ટિ રાખીને નિરાત્મતા^{૩૬} એટલે આત્માના અસત્યપણાનો નિશ્ચય કરી બેઠા છે.

૩૬. વસ્તુમાત્ર પૂર્વોત્તર કાળમાં છે નહિ, તો પછી વર્તમાનમાં પણ નિરાત્મક શન્ય જ છે, એમ તેઓ માને છે.

અસદ્વાદમા વિકલ્પપૂર્વક દૂષણો દર્શાવે છે.

શૂન્યમાસીદિતિ બ્રૂષે સદ્યોગં વા સદાત્મતામ્ ।
શૂન્યસ્ય ન તુ તદ્યુક્તમુખ્યં વ્યાહતત્વતઃ ॥૩૨॥

‘શૂન્ય હતું’ એમ જે તમે કહો છો તેમાં શૂન્યની સત્તા હતી, એમ અભિપ્રાય છે, કે શૂન્ય સદ્રૂપ હતું એમ કહેવા ધારેલું છે? આ બન્ને શૂન્યમાં ઘટી શકશે નહિ; કારણ કે વ્યાધા-તાદિક^{૩૭} દોષો આવે છે.

૩૭. અસત્ એટલે શૂન્ય આસીત્-હતુ. આ બોલવું જ વ્યાહત છે, કેમકે જે અસત્ છે તે હોઈ શકે નહિ. અને જે હતું એમ કહેવાય તેને અસત્ કહી શકાય નહિ, અર્થાત્ અસત્-શૂન્ય-ને સત્તાભાતિનો યોગ થઈ શકે નહિ, તો પછી સદ્વસ્તુ તો દૂર જ રહી

વ્યાધાતપણું દશાતપૂર્વક સ્પષ્ટ કરે છે.

ન યુક્તસ્તમસા સૂર્યો નાપિ ચાસૌ તમોમયઃ ।
સચ્છૂન્યયોર્વિરોધિવાચ્છૂન્યમાસીત્કથં વદ ॥૩૩॥
સૂર્ય અને અધકાર એ બેનો સળધ હોય જ નહિ, તેમ તે તમોમય પણ હોય નહિ; કારણ કે સૂર્ય અને તમને વિરોધીપણું છે. એવી રીતે અહીં પણ સત્ અને શૂન્યને વિરોધીપણું છે, તેથી ‘શૂન્ય હતું’ એમ કેમ કહી શકાય?

જે સત્મા શૂન્યનો સદ્ભાવ ન હોય, તો તેમા આકાશ-દિનો પણ સદ્ભાવ ન હોવો જોઈએ એવી પૂર્વપક્ષીની શંકાનું સમાધાન કરે છે

ત્રિવિદાદેર્નામરૂપે માયયા સુવિકલ્પિતે ।
શૂન્યસ્ય નામરૂપે ચ તથા ચેજીવ્યતાં ચિરમ્ ॥૩૪॥

વિયત્ આદિકના નામરૂપ માયાએ કલ્પેલાં છે અને જે કદી શૂન્યનાં પણ નામરૂપ સદ્વસ્તુમાં માયાએ કલ્પિત છે એમ તારું કહેવું હોય, તો ચિરંજીવ^{૩૮} સો વર્ષનો થા.

૩૮. અધિષ્ઠાનરૂપ સદ્વસ્તુમાં માયા વડે નામરૂપ સવળો પ્રપચ્ચ કલ્પાયેલો છે એમ વેદાંતમા માનેલું છે.

હવે જે શન્યવાદી શન્યના નામરૂપ પણ સદ્વસ્તુમાં કલ્પિત છે એમ માને, તો પોતાના વિરોધી સિદ્ધાંતનો અગીકાર કર્યો કહેવાય, એથી સિદ્ધાંતી મજકરી સાથે આશીર્વાદ આપે છે કે સો વર્ષનો થા

શૂન્યના નામરૂપ કલ્પિત છે, તો પછી સત્તા નામરૂપ કલ્પિત કેમ નહિ? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે:

સતોઽપિ નામરૂપે દ્વે કલ્પિતે ચેત્તદા વદ ।
કુત્રેતિ નિરધિષ્ઠાનો ન ભ્રમઃ ક્વચિદીક્ષ્યતે ॥૩૫॥

સત્તાનાં નામરૂપ કલ્પિત છે^{૩૯} એમ જે તમે કહો, તો એ નામરૂપ કયા અધિષ્ઠાનમા કલ્પેલાં છે તે કહો; કારણ કે અધિષ્ઠાન વગર બ્રાતિ થઈ શકતી નથી.

૩૯. અહીં આ પ્રમાણે વિચાર થઈ શકે:

સત્તા નામરૂપ સત્તામાં કલ્પિત છે, કે અસત્તામાં? અથવા જગતમા? સત્તામાં કલ્પિત છે એમ કહીએ તો તે અસંભવિત છે; કારણ કે પોતાની બ્રાતિ પોતામા થઈ શકે નહિ, અર્થાત્ પોતે પોતાનું અધિષ્ઠાન થઈ શકે નહિ જે અસત્તાને અધિષ્ઠાન તરીકે સ્વીકારીએ તો તે પણ શક્ય નથી, કારણ કે અસત્ (નિરાત્મકતા) કોઈનું અધિષ્ઠાન થઈ શકે નહિ હવે ત્રીજો પક્ષ જગત વિષે સત્તા નામરૂપ કલ્પિત છે એ લઈએ, તો જે સત્તાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે તે જગત સત્તા નામરૂપનું અધિષ્ઠાન થઈ શકે નહિ અને અધિષ્ઠાન વગર ભ્રમ સિદ્ધ થતો નથી, માટે નિરંશ સત્ વસ્તુ વિષે આવી શંકા યોગ્ય નથી.

‘શૂન્ય હતું’ એ કહેવું જેમ યોગ્ય નથી, તેમ ‘સત્ હતું’ એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી, એમ શંકાપૂર્વક સમાધાન કરે છે

સદાસીદિતિ શબ્દાર્થભેદે દ્વૈગુણ્યમાપતેત્ ।
અભેદે પુનરુક્તિઃ સ્યાન્મૈવં લોકે તથેક્ષણાત્ ॥૩૬॥

‘સત્ હતું’ આ બે શબ્દોનો અર્થ બુદ્ધો હોય તો બે સત્ થવાથી અદ્વૈત સિદ્ધાંતની હાનિ થશે. બન્ને પદોનો અર્થ એક જ છે એમ માનો તો એક જ અર્થને કહેવા માટે બે શબ્દો વાપરવારૂપી પુનરુક્તિદોષ આવે છે? અહીં એક જ અર્થમાં બે શબ્દો વપરાયેલા હોવા છતાં પુનરુક્તિદોષની શંકા ન કરવી; કારણ કે લોકમાં એવા પ્રયોગો જોવામાં આવે છે.

લોકમા એવા પ્રયોગોમા પુનરુક્તિદોષ ક્યાં નથી ગણવામાં આવેલો તે કહે છે.

કર્તવ્યં કુરુતે વાક્યં વ્રુને ધાર્યસ્ય ધારણમ્ ।

इत्यादिवासनाविष्टं प्रत्यासीत्सदितीरणम् ॥३७॥

કર્તવ્ય^{૪૦} કરે છે, વાક્ય જોડે છે અને ધારણ કરવા ચોક્કસ વસ્તુનું ધારણ (કરે છે). એવા પ્રકારની વાસના(દેવ)વાળાં જેનાં અંતઃકરણ હોય, તેવા પુરુષોને ઉદ્દેશીને 'સત્ હંતું' એમ નિર્દેશ કરવામાં શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે.

૪૦. 'કર્તવ્યં કરે છે' એવી કલ્પના તથા સ્વપ્નાનો પ્રભાવ અમ કંઈ બિન્ન નથી અને પદ જો વાપરેલાં છે. તથાપિ તે પુનરુક્તિદોષ દૂર ન કરેવાન. મનને લોક સ્વપ્ના પ્રકારની વાતનાથી પરિચિત છે એટલે એમ પ્રયોગ કરાય છે. તદનુ આવી પાત્ર 'સત્' નિષ્કાળમાં અભાવ જે વસ્તુ તે- હંતું' એમ કરેવામાં નહીં પુનરુક્તિ પતી નથી, કારણ કે પૂર્વોક્ત વાસનાના આવેશવાળાને એ પુનરુક્ત નથી પણ 'વાક્ય જોડે છે' એવી પેઠે પ્રગટ આવેને સુમંગલ રીતે દર્શાવનાર પ્રયોગ છે.

'જગતની ઉત્પત્તિ પર્વે સત્ હંતું' એમ કાળગદિત પ્રદર્શન બ્રહ્મકાળનો નિર્દેશ તથા મારે ધ્યો છે? એ ગદાનું સમાધાન :

કાલાભાવે પુરેત્યુક્તિઃ કાલવાસનયા યુતમ્ ।

शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि शंक्यते ॥३८॥

સહસ્તુને વિષે કાળનો અભાવ છે, એટલે શ્રુતિમાં જે 'પૂર્વે હંતું' એમ ભૂતકાળ નિર્દેશ કરેલો છે, તે કાળની વાસનાથી યુક્ત જેનું અંતઃકરણ છે એવા શિષ્યને ઉદ્દેશીને જ એમ કહેલું છે. તેથી 'સત્ હંતું' એ પ્રયોગમાં દૈતની શંકા કરવી નહિ.

वेदात-सिद्धातनुं रहस्य दंકमा कही जतावे छे

चोधं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया ।

अद्वैतभाषया चोधं नास्ति नापि तदुत्तरम् ॥३९॥

શંકા અને સમાધાન દ્વૈતભાષા^{૪૧} વડે ભલે કરે. પણ અદ્વૈતભાષાથી^{૪૨} તો શંકા કે સમાધાન કર્યું થઈ શકે તેવું નથી; અર્થાત્ વ્યવહારદશા મા શંકા અને ખુલાસો થઈ શકે છે, પરમાર્થતાથી તો અદ્વૈત જ છે.

૪૧. અગ્નાનીની દૃષ્ટિથી આરોપિત દૈતને વિષય કરનારી જે ભાષા તે દૈત ભાષા

૪૨. સકળ આરોપ સહિત મન, વાણી ઇત્યાદિકના

અપવાદ-નિષેધ-હારા નિર્ધર્મક પ્રભાવરૂપની ભોધક જે ભાષા તે અદ્વૈતભાષા. એ શંકા-સમાધાનાદિકનો વિષય જ નથી

પરમાર્થત દૈતનો અભાવ છે, એ બાળતમા સ્મૃતિનું પ્રમાણ દર્શાવે છે.

तदा स्तिमितगंभीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनभिव्यक्तं सर्त्तिकचिदवशिष्यते ॥४०॥

તે સમયે^{૪૩} નિશ્ચળ, અચિંત્ય, પ્રકાશથી વિલક્ષણ, તેમ જ અંધકારથી વિલક્ષણ (અનાવરણ સ્વભાવવાળું), વાણીથી ન કહી શકાય એવું અને નેત્રાદિક ઇન્દ્રિયોનો વિષય થઈ શકે નહિ એવું કાંઈક સદૃશ (અભાવથી વિલક્ષણ સ્વરૂપવાળું) અવશેષ^{૪૪} રહે છે.

૪૩ સૃષ્ટિના આરંભની પહેલાનો કાળ અથવા પ્રલયાંતર કાળ અથવા તો પ્રભોધ કાળ અહીં લેવો.

૪૪. દૈત નિષેધાવધિ રહે છે; કારણ કે વિવર્ત દર્શનાં અધિષ્ઠાન જ્ઞાન પર્યંત જ હોય છે. જેમકે છીપનું બાન થયું એટલે સ્વતંત્રવિવર્તનો અવધિ થઈ રહે છે, તેમ અધિષ્ઠાનભૂત પ્રભના જ્ઞાનથી આવદ્ દૈતનો નિષેધ થઈ જાય છે.

ઉત્પત્તિવાળા હોવાથી પૃથ્વી ઇત્યાદિક અનિત્ય પદાર્થોનું અસત્ત્વ ભલે હો; પરંતુ નિત્ય^{૪૫} આકાશનું અસત્ત્વ કેમ કબ્જ કરાય? એવી આશંકા કરે છે

નनु भूम्यादिकं मा भूत्परमाणंतनाशतः ।

कथं ते वियतोऽसत्त्वं बुद्धिमारोहतीति चेत् ॥४१॥

ભૂમિ આદિક પદાર્થો પરમાણુ પર્યંત નાશ પામે છે, તેથી તેઓનું અસત્ત્વ કદી હો, પણ આકાશનું અસત્ત્વ^{૪૫} તમારી બુદ્ધિમાં કેમ આવી શકે છે?

૪૫. નૈયાયિકના મત પ્રમાણે આકાશ નિત્ય મનાય છે.

દશાતનો અશ્રય લઈ પરિહાર આપે છે.

अत्यंतं निर्जगद्वयम यथा ते बुद्धिमाश्रितम् ।

तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम् ॥४२॥

અત્યંત-તદન-નિર્જગત એટલે જગન્માત્રથી રહિત એવું આકાશ જેમ તમારી બુદ્ધિમાં ઊઠ લઈને ઊતરી ગયું, એવી રીતે આકાશરહિત 'સદ્-વસ્તુ તમારી બુદ્ધિમાં આરૂઢ કેમ થતી નથી?

તેના સંબધમા તાર્કિકનો પૂર્વપક્ષ અને સમાધાન -
નિર્જગદ્વયોમ દૃષ્ટં ચેન્પ્રકાશતમસી વિના ।

ક દૃષ્ટં કિં ચ તે પક્ષે ન પ્રત્યક્ષં વિચિત્રલ ॥૪૩॥

કદી એમ કહો કે જગતથી રહિત એવું આકાશ તો દેખાય છે, તો કહો કે પ્રકાશ^{૪૬} અને અધકાર સિવાય આકાશ ક્યાં દીકું ? વળી તમારા પક્ષ(મત)મા આકાશ સર્વથા પ્રત્યક્ષ માનેલું નથી.

૪૬. પ્રકાશ અથવા અધકાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે સિવાય આકાશનું કંઈ પણ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થતું નથી, એટલે 'આકાશ દીકું' એ બોલવું સર્વથા અસંગત છે.

આકાશની પેઠે સદૃષ પ્રજ્ઞ અપ્રત્યક્ષ નથી.

સદ્વસ્તુ શુદ્ધં ત્વસ્મામિર્નિશ્ચિતૈરનુભૂયતે ।

તૂષ્ણીં સ્થિતૌ ન શૂન્યત્વં શૂન્યબુદ્ધેશ્વ વર્જનાત્ ॥૪૪॥

શુદ્ધ સદ્વસ્તુનો નિશ્ચિત રીતે આપણે અનુભવ^{૪૭} ગોચર કરી શકીએ છીએ. તૂષ્ણીં સ્થિતિ (મનની ચૂપ અવસ્થા)મા પણ શૂન્યપણું હોતું નથી, કારણ કે શૂન્ય બુદ્ધિનો અભાવ છે. અર્થાત્ શૂન્યતાનો^{૪૮} અનુભવ થતો નથી એટલે શૂન્યની પ્રતીતિ સભવતી નથી.

૪૭ હું ચિત્ હું એમ સામાન્ય આકારથી સર્વને અનુભવજ્ઞાન થાય છે અને હું સત્ હું, હું આનંદ હું. આવું જ્ઞાન તો માત્ર જ્ઞાનીને જ થાય છે.

૪૮. શૂન્યનું જો જ્ઞાન થાય, તો શૂન્યનો જ્ઞાતા હોવાથી સર્વાભાવરૂપ શૂન્યતાની સિદ્ધિ ન થાય અને જો શૂન્યનું જ્ઞાન ન થાય તો પક્ષી સાક્ષીરહિત શૂન્ય માની કેમ શકાય ? તેથી તૂષ્ણીભાવરૂપ નિઃસ્ફુરણ દશામાં કંઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન નથી એટલે શૂન્યના જ્ઞાનનો પણ અભાવ હોવાથી તે કાળમા શૂન્ય પણ નથી એમ સિદ્ધ થયું.

તે વખતે શૂન્યના જ્ઞાનના અભાવની પેઠે સત્ના જ્ઞાનનો પણ અભાવ છે, એવી રાંકા અને તેનું સમાધાન.

સદ્બુદ્ધિરપિ ચેન્નાસ્તિ માસ્ત્વસ્ય સ્વપ્રમત્વતઃ ।

નિર્મનસ્કત્વસાક્ષિત્વાત્સન્માત્રં સુગમં નૃણામ્ ॥૪૫॥

સદ્વસ્તુનું પણ જ્ઞાન હોતું નથી એમ જો કહો તો ભલે ન હો; કારણ કે સદ્વસ્તુ તો સ્વપ્રજ્ઞ (સ્વપ્રકાશ) છે એટલે તેના જ્ઞાનનો અભાવ કંઈ અનિષ્ટ નથી, પણ સંમત છે.

નિર્મનસ્કત્વ (એટલે મનનો જેમાં પ્રવિલય હોય છે એવી સુષુપ્તિ આદિક) દશામાં સાક્ષીરૂપે માત્ર સદ્વસ્તુની પ્રતીતિ સર્વને સુગમ રીતે થાય છે, તેથી સદ્વસ્તુ સર્વાનુભવસિદ્ધ છે.

ઉપર સુષુપ્તિ આદિમા મનની ચૂપ અવસ્થાની પેઠે જગતની ઉત્પત્તિ પહેલા સત્ વસ્તુનો નિશ્ચય કરી શકાય છે એમ સૂચવે છે.

મનોઝંમણરાહિત્યે યથા સાક્ષી નિરાકુલઃ ।

માયાઝંમણતઃ પૂર્વં સત્તથૈવ નિરાકુલમ્ ॥૪૬॥

મનના સ્ફુરણથી રહિત સ્થિતિમાં સાક્ષી જેમ નિરાકુલ એટલે શુદ્ધ પ્રતીત થાય છે, એવી રીતે માયાના જુલણ (એટલે પ્રકટ થવું તે) પહેલા સત્ નિરાકુલ (શુદ્ધ) અનુભવગોચર કરી શકાય છે.

માયાશક્તિનું વર્ણન

માયાનું લક્ષણ (અનિર્વચનીય)

અને દ્વૈતનો અભાવ

હવે માયાનું લક્ષણ કહે છે

નિસ્તત્ત્વા કાર્યગમ્યાઽસ્ય શક્તિર્માયાગ્નિશક્તિવત્ ।
ન હિ શક્તિઃ ક્વચિન્કૈશ્વિદ્બુદ્ધયતે કાર્યતઃ પુરા ॥૪૭॥

અગ્નિની શક્તિની પેઠે અધિષ્ઠાન સત્થી પૃથક્ સત્તા વિનાની^{૪૯} (નિસ્તત્ત્વા) અને પોતાના કાર્ય ઉપરથી જ્ઞાત થનારી એવી આ સત્ પ્રજ્ઞની શક્તિ એ જ માયા છે. કાર્યને જાણ્યા સિવાય કોઈ પણ ક્યાંય પણ આ શક્તિને જાણી શકતું નથી.

૪૯ નિસ્તત્ત્વા એટલે સ્વતંત્ર તત્ત્વરૂપે ગણવાને અયોગ્ય, કારણ કે સ્વતંત્ર તત્ત્વ તો એક સત્ પ્રજ્ઞ જ છે અને કાર્યગમ્યા અર્થાત્ પહેલા પ્રકરણમા કહેલું છે તે મુજબ કાર્યલિંગક અનુમાનથી જણાય એવી જ્યારે લોકોનું સામ્રિધ્ય હોય ત્યારે આકર્ષણરૂપ કાર્ય ઉપરથી મુશ્કેલી આકર્ષણશક્તિનું આપણને જ્ઞાન થાય છે તેમ આ શક્તિની બાબતમા છે.

માયાને સ્વતંત્ર સત્તા નથી, એમ સિદ્ધ કરે છે :

ન સદ્વસ્તુ સતઃ શક્તિર્ન હિ વહેઃ સ્વશક્તિતા ।

સદ્વિલક્ષણતાયાં તુ શક્તેઃ કિં તત્ત્વમુચ્યતામ્ ॥૪૮॥

જેમ અગ્નિની દાહકશક્તિ અગ્નિરૂપ નથી, તેમ સત્ની શક્તિ સદૃષ નથી. જે શક્તિ સત્થી વિલક્ષણ છે એમ કહો, તો તે શક્તિનું સ્વરૂપ^{૫૦}

શું છે ?

૫૦. અલ્પસત્તાથી ભિન્ન સત્તારહિત માયાશક્તિ છે, જેમ અગ્નિમાં રહેલી દાહકશક્તિ અગ્નિથી અભિન્ન કહી શકાય નહિ. જે અભિન્ન કહીએ તો મણિ, મત્ર અથવા ઔષધ વગેરે પ્રયોગોથી તે દાહકશક્તિનો પ્રતિબંધ થઈ શકે છે. તા. ૧૮-૧૦-૧૯૧૬, બુધવારને દિવસે મુંબઈમાં ચોપાટી પર કોઈ એક ફકારે મંત્રનો પ્રયોગ કરીને ધીખતા અગારામાં ઘણા માણસોને ચલાવ્યા હતા, છતાં કોઈ દાઝયુ ન હતું. એથી સિદ્ધ થાય છે કે, અગ્નિની શક્તિ અગ્નિરૂપ નથી; કારણ કે લાલ-ચોળ અંગારા તો સર્વ કોઈ જેઈ શકતા હતા, એવી રીતે સત્ત્વી શક્તિ સદ્રૂપ નથી; કારણ કે અલ્પજ્વાલની તેનો નિષેધ થાય છે. જે સદ્રૂપ હોય તેનો નિષેધ થઈ શકે નહિ આ શક્તિ નિસ્તત્ત્વરૂપ છે એમ કહેવા માટે આ પ્રશ્નો ઊભા કરેલા છે.

સત્ વિલક્ષણ આ શક્તિ ગ્રન્થરૂપ છે, એમ કોઈ કહે તો તેનું નિવારણ કરે છે :

**શૂન્યત્વમિતિ ચેન્નૂન્યં માયાકાર્યમિતીરિતમ્ ।
ન શૂન્યં નાપિ સદ્યાદક્તાદક્તત્ત્વમિહેષ્યતામ્ ॥૪૯**

શૂન્યપણું એ શક્તિનું તત્ત્વ છે, એમ જે કહેશે તો શૂન્ય તો માયાનું કાર્ય છે એમ આગળ ૩૪મા શ્લોકમાં કહેવાઈ ગયું છે. ત્યારે આ શક્તિ શૂન્ય નથી તેમ જ સદ્રૂપ પણ નથી. માટે માયા જેવી છે તેવી^{૫૧} (અનિવર્ચનીય) બાણી.

૫૧. માયાનું સ્વરૂપ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બન્નેથી વિલક્ષણ છે; તેથી તે અનિવર્ચનીય છે. અનિવર્ચનીય એટલે સદસદ વિલક્ષણ (સત્ અને અસત્ એ બેયથી વિલક્ષણ) મિથ્યા. માયાને જે સત્ કહે અને અલ્પથી ભિન્ન માને તો અદૈન શ્રુતિવિરોધ આવે. કદી અલ્પથી અભિન્ન સત્ એવી માયા કહે તો શક્તિ અને શક્તિમાન એ બેને અભિન્ન માનવામાં ૪૭મા શ્લોકમાં કહેલો અસંભવ ફોપ આવે છે, એટલું જ નહિ. પણ જ્ઞાનથી જેની નિવૃત્તિ થાય તેવું કંઈ રહ્યું નહિ ત્યારે કદી તે માયા અસત્ કહેશે તો તુરંતજ માયાને જાગૃતનું કારણપણું સંભવી શકશે નહિ માટે સદસદ વિલક્ષણ એટલે ત્રણે કાળમાં સ્વમાય જે સદ વસ્તુ અલ્પ તેથી વિલક્ષણ અથવા બાધયોગ્ય (જેનો બાધ થઈ શકે એવી) અને અસત્ (શૂન્ય)થી વિલક્ષણ (અર્થાત્ નિસ્વરૂપથી વિલક્ષણ સ્વરૂપવાળી) એટલે મિથ્યાત્વ

નિશ્ચય યોગ્ય સ્વરૂપવાળી અનિવર્ચનીયા માયા છે, એમ સમજવું.

ઉપર પ્રદર્શિત કરેલા વિષયને શ્રુતિનું પ્રમાણ આપી વધારે સ્પષ્ટ કરે છે.

નાસદાસીન્નો સદાસીત્તદાનીં કિંત્વમૂત્તમઃ ।

સઘોગાત્તમસઃ સત્ત્વં ન સ્વતસ્તન્નિષેધનાત્ ॥૫૦॥

તે સમયે (સૃષ્ટિથી પૂર્વકાળમાં) અસત્ નહોતું તેમ સત્ પણ નહોતું, પણ તમઃપદવાચ્ય^{૫૨} માયા હતી. સત્ત્વા યોગથી એટલે કલ્પિત તાદાત્મ્ય સંબંધથી^{૫૩} તમઃપદવાચ્ય માયાનું સત્ત્વ કહેલું છે. કંઈ સ્વતઃ માયાનું સત્ત્વ કહેલું નથી; કારણ કે માયાના સત્ત્વનો તો નિષેધ કરેલો છે; એટલે માયામા સ્વતઃ સત્ત્વ નથી.

૫૨. તમ આસીત્તમસાગૂઢમગ્ર । (ઋ. સં. ૮૭-૧૭-૧) એ શ્રુતિમાં એમ જણાવ્યું કે તમ હતું અને તે તમ વડે કરીને પ્રથમત ગૂઢ એટલે આશ્ચર્યજનક હતું; અર્થાત્ આવરક માયાનો નિર્દેશ કર્યો છે.

૫૩. અલ્પ અને માયા તથા તેના કાર્યનો કલ્પિત તાદાત્મ્ય સંબંધ છે, તે સિવાય બીજો સંબંધ કહી શકાય તેમ નથી આકાશ અને તેમા ભાસતી નીલતા- (કાળાશ)નો જેમ તાદાત્મ્ય સંબંધ છે, તેવા અહીં અલ્પ તથા માયા અને તેના કાર્યનો સમજવો, તે આધ્યાસિક (કલ્પિત) તાદાત્મ્ય સંબંધ કહેવાય છે, એને વેદાન્તમાં અનિવર્ચનીય તાદાત્મ્ય સંબંધ પણ કહે છે.

ફલિત અર્થ ૬૬માં કહી બતાવે છે.

અત એવ દ્વિતીયત્વં શૂન્યવન્ન હિ ગણ્યતે ।

ન લોકે ચૈત્રતચ્છકત્યોર્જીવિતં લિહ્યતે પૃથક્ ॥

માયાનું સ્વતઃ સત્ત્વ નથી તેથી જ શૂન્યની પેઠે માયાનું પણ દ્વિતીયત્વ એટલે બીજાપણું જણાવું નથી, જેમ લોકમાં ક્યાંય ચૈત્ર (નામનો પુરુષ) અને તેની શક્તિ પૃથક્ ગણાતી નથી.

ગગ્નિની અધિકતાથી વેતન અધિક મળે છે, માટે ગગ્નિનું પણ પૃથક વેતન સ્વીકારવું જોઈ એ તેના જવાબમાં કહે છે :

શક્ત્યાધિક્યે જીવિતં ચેદ્વર્ધતે તત્ર વૃદ્ધિકૃત્ ।

ન શક્તિઃ કિંતુ તત્કાર્યં યુદ્ધકૃપ્યાદિકં તથા ॥૫૨

શક્તિનું અધિકપણું હોય તો આશ્ચર્યજનક વધે છે એમ કહેતા હો, તે ત્યાં તેની વૃદ્ધિ કરનાર શક્તિ નથી, પણ તે શક્તિનાં કાર્ય યુદ્ધ,

કૃષિ (ખેતી) વગેરે છે, તે જીવિત-વૃદ્ધિનાં કારણ છે.

શક્તિ અને શક્તિના કાર્ય પ્રહારી સિત્ર નથી :

સર્વથા શક્તિમાત્રસ્ય ન પૃથગ્ગણના ક્વચિત્ ।
શક્તિકાર્યં તુ નૈવાસ્તિ દ્વિતીયં શંક્યતે કથમ્ ॥૫૩॥
સર્વથા શક્તિમાત્રની શક્તિમાનથી પૃથક્ ગણના કયાય પણ હોતી નથી અને શક્તિનાં કાર્ય જે આકાશાદિક તે તે હજી તે સમયે ઉત્પન્ન થયેલા નથી; એટલે તેથી પણ સત્તાના સદ્વિતીયપણાની શકા કેમ થઈ શકે ? સર્વથા નહિ.

પ્રહારના એક દેશમાં માયાશક્તિનું હોવું-વર્તવું ન કૃત્સ્નવ્રહ્મવૃત્તિઃ સા શક્તિઃ કિંત્વેકદેશમાક્ ।
ઘટશક્તિર્યથા ભૂમૌ સ્લગ્ધમૃદેવ વર્તતે ॥૫૪॥
તે માયાશક્તિ પ્રહસ્વરૂપમા સર્વત્ર રહેલ નથી, કિંતુ એક દેશમાં^{૫૪} વર્તનારી (રહેલ) છે. જેમકે ઘટશક્તિ (મૃત્તિકાનિષ્ઠ ઘટજનન સામર્થ્ય) માત્ર સ્નિગ્ધ મૃતિકા અર્થાત્ ચીકાશવાળી માટીમા જ હોય છે. કઈ સઘળી ભૂમિમા નથી.

૫૪. પ્રહમા એક દેશમાં માયા છે એમ કહો તો તે માયાની ગ્થિતિને અર્થે પ્રહમા દેશ-અવયવ-ની કલ્પના કરવી પડશે, ત્યારે તે દેશ જે વાગ્તવ માનો તો પ્રહમા નિરવયવપણાનો વ્યાકોપ થાય, એટલે વાગ્તવ તો માની શકાય જ નહિ માટે નિરવય પ્રહમા દેશના અભાવથી એક દેશમા માયાની સ્થિતિ કહી તે સંભવે નહિ, તેને માટે ભાષ્યકારે ‘ અંજો નાના વ્યવદેશાત્ ’ એ સૂત્રના ભાષ્યમા એમ કહેલું છે કે. અજ્ઞાં દૈવ અજ્ઞાં એટલે અજ્ઞાના જેવું વાગ્તવિક અજ્ઞાં નહિ, અર્થાત્ કલ્પિત અંશમાની નિર્વાહ કરવો.

શક્તિના એકદેશવૃત્તિપણામા શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે.
પાદોઽસ્ય સર્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્તિ સ્વયંપ્રમઃ ।
ઇત્યેકદેશવૃત્તિત્વં માયાયા વદતિ શ્રુતિઃ ॥૫૫॥
એ પરમાત્માના કલ્પિત એક પાદમા (અર્થાત્ ચતુર્થાંશ સદંશ અવયવમા) આ સર્વ ભૂત એટલે સચરાચર જગત છે અને અવશિષ્ટ ત્રણ પાદ (એટલે ત્રણ ચતુર્થાંશવત્ કલ્પિત જે અંશ તે) તો સ્વપ્રકાશરૂપે અવસ્થિત છે, એવી રીતે માયાનું એકદેશવર્તીપણું શ્રુતિ કહે છે.

માત્ર શ્રુતિ જ નહિ; સ્મૃતિ પણ તેમ જ કહે છે :
વિષ્ટમ્યાહમિદં કૃત્સ્નમેકાંશેન સ્થિતો જગત્ ।
ઇતિ કૃષ્ણોઽર્જુનાયંહ જગતસ્ત્વેકદેશતામ્ ॥૫૬॥
હું અર્જુન ! હું (એટલે અસ્મત્પ્રત્યય-ગોચર પરમાત્મા) આ સઘળા જગતમાં એક અંશમાત્ર-એક દેશ વડે વ્યાપીને રહેલો છું, એમ અર્જુન પ્રતિ શ્રીકૃષ્ણે જગતને પ્રહારની એકદેશતા સ્પષ્ટ^{૫૫} કહેલી છે.

૫૫. ગીતાના ૮૨મા અધ્યાયના ૪૨મા શ્લોકમા પ્રહારુ સ્વરૂપ માયાના સંબંધથી સ્થિત છે, એમાં પ્રમાણ કહે છે :

સ ભૂમિં વિશ્વતો વૃત્વા હૃત્યતિષ્ઠદશાંગુલમ્ ।
વિકારાવર્તિં ચાત્રાસ્તિ શ્રુતિસૂત્રકૃતોર્વચઃ ॥૫૭॥
તે પરમાત્મા આ ભૂમિને^{૫૭} પરિતઃ વ્યાપ્ત થઈને દશાંગુલરૂપે સ્થિતિ પામી રહેલા છે એમ શ્રુતિ કહે છે, તેમ જ લગવાન પ્રહસ્ત્રકાર પણ ‘ વિકારાવર્તિં ચ તથાહિ સ્થિતિમાહ ’ (ત્ર. ૪-૪-૧૯) વિકારમાં નહિ વર્તનારું પ્રહસ્વરૂપ છે; કારણ કે પ્રહારની ઉભયવિધ-બન્ને રીતે સ્થિતિ શ્રુતિમાં કહેલી છે; ‘ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ ’ એમ શ્રુતિ અને સૂત્રકાર બન્ને કહે છે.

૫૬. આ રથે ભૂમિ શબ્દે કરીને ભ્રમ્યુપલક્ષિત સકળ પ્રપચનું ગ્રહણ કરી લેવું અને દશાંગુલ કથન છે તે ઉપચાર એટલે લક્ષણાવૃત્તિથી સર્વ પ્રપચથી અતિરિક્તપણાનું બોધન કરે છે.

પ્રહારના એક દેશમા માયા અને તેનું કાર્ય જગત હોય તો પ્રહા નિરવય કેમ રહી શકે ? આ ગંકાનો ઉત્તર.

નિરંશેઽપ્યંશમારોપ્ય કૃત્સ્નેઽશે વેતિ પૃચ્છતઃ ।
તદ્ગ્રાપ્યોત્તરં વ્રૂને શ્રુતિઃ શ્રોતૃહિતૈર્પિણી ॥૫૮॥

વાસ્તવિક અંશ સ્થિત સદ્વસ્તુને વિષે અંશનો આરોપ કરીને ‘ સકળ પ્રહમા માયાશક્તિ રહી છે કે પ્રહારના એક દેશમાં ? ’ એમ પૂછનારા પ્રતિ, શ્રોતાનું હિત ચાહનારી^{૫૭} શ્રુતિ તે જ ભાષાથી તેનો ઉત્તર આપે છે.

૫૭. નાના બાળકની માતા અનેક કલ્પના કરીને બાળકને વિનાદ આપે છે તેમ ‘ માતા છે ’ એવી શુદ્ધિ-વાળા મહાધિકારીઓની માન્યુલ્ય એવી શ્રુતિ, દેશ

રહિત બ્રહ્મમાં પણ દેશકાપના કરીને ઉત્તર આપી સમજાવે છે. તેથી શ્રુતિને ઓત્તરિતેષિણી એવું વિશેષણ આપેલું છે માયાની સ્થિતિને અર્થે કલ્પિત દેશનો અંગીકાર કરવામાં તે દેશ માયારૂપ જ કહેવો જોઈએ.

શક્તિનિરૂપણનું પ્રયોજન અને તેના કાર્યનું વર્ણન

સત્ત્વમાશ્રિતા શક્તિઃ કલ્પયેત્સતિ વિક્રિયાઃ ।
વર્ણા મિતિગતા મિતૌ ચિત્રં નાનાવિધં યથા ॥૫૯

બ્રહ્મસ્વરૂપનો આશ્રય કરીને રહેલી માયા-શક્તિ સદ્વસ્તુને વિષે વિવિધ પ્રકારની ક્રિયા એટલે કાર્યવિશેષને કલ્પે છે. જેમ ભીતનો આશ્રય કરીને રહેલા રાતા, પીળા વગેરે વર્ણો (રંગો) ભીતને વિષે નાના પ્રકારનાં ચિત્રો દર્શાવે છે.

સત્ અને આકાશનો વિવેક

માયાનો પ્રથમ વિકાર

આદ્યો વિકાર આકાશઃ સોઽવકાશસ્વરૂપવાન્ ।
આકાશોઽસ્તીતિ સત્ત્વમાકાશેઽપ્યનુગચ્છતિ ॥

તેનો પહેલો વિકાર આકાશ છે અને તે અવકાશ^{૫૮}-સ્વરૂપ છે. આકાશ અસ્તિ-‘છે’ એમ કહેવાય છે એટલે આકાશમાં પણ સત્ત્વ અસ્તિત્વ રૂપે અનુગત થાય છે, અર્થાત્ આકાશ બ્રહ્મનું કાર્ય છે, એમ હેતુ સિદ્ધ થાય છે.

૫૮. સ્થિતિ-(રહેવું), પ્રસરણ (ફેલાવું), ધત્યાદિ ક્રિયાઓને અનુકૂળ જે પદાર્થ તેનું નામ જ અવકાશ. એ અવકાશ એ જ આકાશનું સ્વરૂપ છે.

આકાશમાં સત્ત્વની અનુવૃત્તિથી શુ થયું તે વર્ણવી બતાવે છે :

एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो द्विस्वभावकः ।
नावकाशः सति व्योम्नि सचैषोऽपि द्वयं स्थितम् ॥

સત્ત્વ એક સ્વભાવ છે અને આકાશ દ્વિસ્વભાવ થયું, કેમકે સદ્વસ્તુમાં અવકાશ^{૫૯} નથી. પરંતુ સત્સ્વભાવ જ છે અને આકાશને વિષે તે અવકાશ તથા સત્સ્વભાવ બન્ને છે.

૫૯. તદેતદનતરમવાદ્યમેકાત્મપ્રત્યયસારં । (માડુક્ય) ધત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને વિશે અવકાશનો પ્રતિષેધ મૂલ્યવ્યો છે.

સત્ત્વ એક સ્વભાવત્વ અને આકાશનું દ્વિસ્વભાવત્વ બીજી રીતે સિદ્ધ કરે છે

यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ संतीक्ष्यते ।
व्योम्नि द्वौ सद्ध्वनी तेन सदकं द्विगुणं वियत् ॥

અથવા પ્રતિધ્વનિ આકાશનો ગુણ છે એમ આગળ કહેલું છે. એ પ્રતિધ્વનિ ગુણ સદ્વસ્તુમાં જણાતો નથી અને આકાશમાં તે સત્સ્વભાવ અને તે ધ્વનિ બન્ને જણાય છે, થાય છે, તેથી એમ સિદ્ધ થયું કે, સદ્વસ્તુ એકસ્વભાવ છે અને આકાશ દ્વિસ્વભાવ છે.

આકાશ સત્ત્વ કાર્ય છે, ત્યારે ‘આકાશની સત્તા’ એમ વ્યવહારમાં કહેવાય છે તેમાં સત્ આકાશનો ધર્મ હોય એમ ભાસે છે, એ કેમ થતે ? સમાધાન આપે છે :

या शक्तिः कल्पयेद्वयोम सा सद्धयोऽमोरभिन्नताम् ।
आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत् ॥ ६३ ॥

જે માયાશક્તિ સદ્વસ્તુને વિષે આકાશની કલ્પના કરે છે, તે શક્તિ પહેલાં સત્ અને આકાશનો અલેદ કલ્પીને પછી તે બન્નેના ધર્મધર્મી-ભાવ^{૬૦} ઉદભાવીને કલ્પે છે, તેથી ‘આકાશની સત્તા’ એવું ભાન થાય છે.

૬૦. ‘આકાશની સત્તા’ આમાં આકાશ ધર્મી છે અને આકાશનો સત્તારૂપ ધર્મ કલ્પો છે. વસ્તુગત્યા તે આકાશ સત્તો ધર્મ છે અને આ તેથી વિપરીત કથન છે, એ વિપરીતતા અવિદ્યાને આભારી છે.

માયાએ વિપરીતપણું કેમ કલ્પ્યું તે કહે છે :

सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लौकिकाः ।
तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत् ॥ ६४ ॥

સદ્વસ્તુને આકાશરૂપતા પ્રાપ્ત થઈ છે. પરંતુ લોકમાં તેમ જ ન્યાયશાસ્ત્રવાળા આકાશની સત્તા છે, એમ બાણે છે. આવી વિપરીતતાનું હેતુ^{૬૧} પણ માયામાં ઉચિત જ છે.

૬૧. માયાને વિષે વિપરીત દેખાવનું હેતુપણું દૂષણ નથી; કાગળ કે માયા અનિર્વચનીયા અર્થાત્ અવટધટનાપટીયસી છે. અસંભવનો પણ સભવ કરી બતાવે એવી વિચિત્ર છે.

માયાનું વિપરીત પ્રતીતિનું હેતુપણું લૌકિક યુક્તિ દર્શાવી સ્પષ્ટ કરે છે

यद्यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः ।
अन्यथात्वं अमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः ॥ ६५ ॥

ને વસ્તુ જેવા પ્રકારે સ્થિત છે, તેવા પ્રકારે તે વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષાદિકે પ્રમાણુ વડે જણાય છે અને તે વસ્તુનું અન્યથાપણું અર્થાત્ તે પ્રકારે છે તેનાથી વિવક્ષણરૂપ^{૧૦} જ્ઞાંતિ વડે લાગે છે. આ ન્યાય (સિદ્ધાંત) તો સર્વ કોટકમાં પ્રસિદ્ધ છે.

૬૨. જેમકે શુદ્ધિનું શુદ્ધિરૂપે ૫૧૧ નો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ થા- છે અને તેનું અન્યથાપણું એટલે સ્વતંત્ર રૂપે જાન જમણી થાય છે.

જેમ જાંતિથી વિપરીત જાન દરમિયાને તે વિપરીત જાનથી નિરૂપિતે: રૂપાય કહે છે:

एवं श्रुतिविचारात्प्राग्यया यदस्तु भासते ।

विचारेण विषयेति ततस्तर्चित्यतां वियन् ॥ ૬૬ ॥

ઉપરના ૬૩, ૬૪ અને ૬૫મા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે કૃતિના અર્થનો વિચાર કર્યો પહેલાં જે સ્વરૂપપ્રકાર ગગનાદિકરૂપે પ્રતીત થાય છે, તે વિચાર (કૃત્યર્થનું પદાંકોચન) કરવાથી વિપરીત થઈ જાય છે; અર્થાત્ ગગનાદિ સાવનો ત્યાગ કરી સ્વરૂપ પ્રકાર જ પ્રતીત થાય છે; માટે આકાશનો પડુ તે પ્રમાણે વિચાર કરીને વિવેક કરી દેવો.

વિચારનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કહી જગતે છે:

मिमे वियत्सती शब्दमेदाद्वबुद्धेश्च मेदतः ।

वाग्वાદિધ્વનુવૃત્તં સન્નતુ વ્યોમેતિ મેદધીઃ ॥૬૭

આકાશ અને સત્ અત્રે લિપ્ત છે, કારણ કે બહેના વાચક થઈને લિપ્તલિપ્ત છે અને શુદ્ધિનો એટલે જ્ઞાનનો પણ ભેદ^{૧૧} છે, કેમકે વાયુ આદિક ચારે ભૂત વિષે વાયુ છે, તે જ છે એવી રીતે સત્ સર્વત્ર અનુગત પ્રતીત થાય છે અને આકાશ એવી રીતે અનુવૃત્ત જણાવું નથી. આ પ્રકારનું જે જ્ઞાન તે ભેદજ્ઞાન, અર્થાત્ જ્ઞાનની લિપ્તતા જણાય છે તેથી પણ સત્ અને આકાશ લિપ્ત છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

૬૮. શંકા: પ્રથમ પ્રકરણના શ્લોક ૮-૭ માં જ્ઞાનનો અભેદ પ્રતિષ્ઠાપિત કર્યો અને અહીં જ્ઞાનનો ભેદ સિદ્ધ કરાય છે, તેથી પૂર્વાપર અંથનો વિરોધ આવશે. સમાધાન: પ્રથમ પ્રકરણમાં ચેતનરૂપ જ્ઞાનનો અભેદ સિદ્ધ કરેલા છે અને અહીં તો શુદ્ધિની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનનો ભેદ સ્પષ્ટીકરે કર્યો. તેથી કશો વિરોધ નથી.

સદૃશ અથા ધર્મી છે અને આકાશ તેનો કલ્પિત ધર્મ છે. એ આકાશને સત્થી પૃથક્ વિચારતાં તેની સ્વતંત્ર સત્તા સંભવતી નથી:

મદ્રસ્ત્વવિકૃત્તિત્વાદ્મિ વ્યોમ્નસ્તુ ધર્મતા ।

ધિયા સતઃ પૃથકારે વૃદ્ધિ વ્યોમ કિમાત્મકમ્ ॥૬૮

સદૃશ પ્રકાર અધિક રથળે વ્યાપીને^{૧૨} રહેલ હોવાથી (સર્વવ્યાપક હોવાથી) ધર્મી^{૧૩} ગણાય છે અને પ્રકારના બહુ જ થોડા ભાગમાં રહેવાથી આકાશનું કલ્પિત ધર્મપણું મનાય છે. હવે વિવેક વડે આકાશથી સત્ને પૃથક્ કરવાથી આકાશનું સ્વરૂપ શું રહે છે તે કહો, અર્થાત્ આકાશને સદૃશ પ્રકારથી પૃથક્ કરવાથી તે અસત્ એટલે અભાવરૂપ થાય છે.

૬૯. આકાશનો ધર્મીભાવ-આશ્રયતા અને સત્નો ધર્મીભાવ-આશ્રિતતા-અવિચારથી પ્રતીત થાય છે, એમ પ્રતિષ્ઠાપન કર્યું, કેમકે અધિક વૃત્તિવાળું-વ્યાપક-આધાર-ધર્મી હોય છે, જેમ રત્નગુમાં સર્પ. પાણીનો રેસો. હાર. જમીનની તરફ વગેરે જુનાજુના પુરપાને જે જ્ઞાંતિ થાય છે, તેમાં સર્વત્ર આ સર્પ. આ હાર એમ રત્નગુનો જે ફરનંશ 'જા' છે તે બધામાં પ્રતીત થાય છે; તેથી તે ફરનંશ અનુચ્યુત હોવાથી વ્યાપક-આધાર તે ધર્મી છે અને ન્યૂનવૃત્તિ એટલે વાયુ વગેરેથી તેમ જ સત્થી અવિચારરૂપે રહેતા આકાશ વ્યાપ્ય એટલે આશ્રિત-ધર્મરૂપ છે. જે જે અધિક વૃત્તિવાળું હોય તે વ્યાપક કહેવાય અને ન્યૂન વૃત્તિવાળું હોય તે વ્યાપ્ય કહેવાય છે.

સત્થી પૃથક્ કરેલ આકાશના સ્વરૂપ વિષે શંકા-સમઘાવ:

अवकाशात्मक तवेदसत्तदिति चिंत्यताम् ।

મિમે સતો જ્ઞસત્તેતિ વમિ ચેદ્વચાહતિસ્ત્વ ॥૬૯

(શંકા) સત્થી પૃથક્ કરેલું તે આકાશ અવકાશસ્વરૂપ છે. (સમાધાન) સત્થી લિપ્ત તે અવકાશ અસત્રૂપ જ છે એમ ચિંતન કરો.

સત્થી લિપ્ત છે અને અસત્ નથી એમ જો કહે, તો તમારા કથનમાં વ્યાધાતદોષ આવે^{૧૪} છે.

૭૦. વ્યાધાત: વાઘ્ય બોલતાં જ વિરોધ જણાય તે. જેમકે 'માગે પિતા માળખજાગરી છે,' 'મારી મા વાંઝણી છે.' 'મને જીમ છે કે નહિ' વગેરે સત્થી જુદું અને વળી અસત્ નથી એ કહેવામાં વિરોધ સ્પષ્ટ જણાય છે.

આકાશ અસત્ય હોય તો દેખાય છે કેમ?

માતીતિ ચૈદ્રાતુ નામ ભૂષણં માયિકસ્ય તત્ ।
યદસદ્ભાસમાનં તન્મિથ્યા સ્વમગજાદિવત્ ॥૭૦॥

જો કહો કે આકાશ ભાસે છે, તો તે ભલે ભાસે. એમ ભાસવું તે માયાના કાર્યનું ભૂષણ છે, દ્રવ્ય નથી.

[આકાશના ભાવનો મિથ્યાત્વથી અવિરોધ દેખાડવા મિથ્યા વસ્તુનું લક્ષણ તથા દૃષ્ટાંત કહી બતાવે છે.]

જે વસ્તુ અસત્ (સ્વરૂપે અવિદ્યમાન) હોઈને ભાસમાન-પ્રતીત થાય છે, તે વસ્તુ સ્વપ્નમાં પ્રતીત થતા હાથીની પેઠે મિથ્યા^{૬૬} છે એમ સમજવું.

૬૬. મિથ્યાનું લક્ષણ - જે અસત્ (સ્વરૂપથી અવિદ્યમાન) હોય અને ભાસમાન થાય તે મિથ્યા. જેમકે સ્વપ્નમાં દેખાતા હાથી વગેરે પદાર્થો.

મિથ્યાત્વનું સર્વસામાન્ય લક્ષણ -

૧ જે હોય ખોટું.

૨ સાચા જેવું લાગે.

૩ તેનાથી વ્યવહાર થાય.

૪ બીજા દશામાં બાધ થાય.

૫ બાધ થાય છે માટે ખોટું છે.

આ રીત એક બ્રહ્મ સિવાય સર્વ સ્થળે લગાડી શકાય છે. સત્થી પૃથક્ કરેલ આકાશ છે ખોટું, છતાં સાચા જેવું લાગે છે અને તેનાથી વ્યવહાર થાય છે, પરંતુ સત્ બ્રહ્મનો વિચાર કરતાં તે બાધિત થાય છે અને બાધ થાય છે માટે ખોટું છે. આનું નામ મિથ્યાપણું.

અસત્=જે હોય નહિ અને જણાય પણ નહિ, જેમ સસલાના શિગડાં.

મિથ્યા=જે હોય નહિ પણ જણાય ખરા, જેમ સ્વપ્નના હાથી-ગોડા.

નિયમથી હમેશા સાચે જ પ્રતીત થાય એવાનો ભેદ ક્યાય જોવામાં આવતો નથી. એવી શંકાનું સમાધાન :

જાતિવ્યક્તી દેહિદેહૌ ગુણદ્રવ્યે યથા પૃથક્ ।

વિયત્સતોસ્તથૈવાસ્તુ પાર્થક્યં કોઽન્ન વિસ્મયઃ ॥૭૧॥

જેમ ગોત્વ, બ્રાહ્મણત્વ ઇત્યાદિક ભાતિ અને ગોશરીરાદિ વ્યક્તિ, દેહી અને દેહ તથા શુષ્ક અને દ્રવ્ય ભિન્ન ભિન્ન^{૬૭} છે, તેમ જ આકાશ અને સત્નો પણ^{૬૮} ભેદ હો, એમાં વિસ્મય પામવા જેવું શું છે?

પં. ૩

૬૭. અનેક ધર્મોમાં અનુગત ધર્મરૂપ ભાતિ અને ભાતિને આગ્રય આકૃતિરૂપ વ્યક્તિ, એ બેનો જેમ વાસ્તવ અભેદ છતાં ધર્મ-ધર્મોભાવે ભેદ પ્રતીત થાય છે. તેમ દેહી-આત્મા સત્ અને દેહ મિથ્યા, ઇત્યાદિકમાં વ્યવહારનિમિત્તક ભેદ કલ્પના છે, તેથી ધર્મ-ધર્મોભાવે ભેદ પ્રતીત થાય છે, સિદ્ધાંતમાં તો સર્વ વસ્તુના અધિષ્ઠાનભૂત બ્રહ્મથી ભિન્ન કશું છે જ નહિ.

૬૮. કલ્પિતની સત્તા અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોય જ નહિ. એ નિયમ અનુસાર સત્થી કલ્પિત આકાશનો ભેદ સંભવે નહિ. તથાપિ આકાશપણનો બાધ ક્યાં વિના સત્ અને આકાશનો અભેદ બને નહિ, તેથી આકાશની ભેદકલ્પના કરી છે. વસ્તુવિચારમાં તો આકાશ પણ છે નહિ, તો પછી તેનો સત્થી ભેદ સર્વથા બનતો નથી.

આકાશ અને સત્નો ભેદ જોકે જણાય છે; તોપણ નિશ્ચય થતો નથી? એમ પ્રશ્ન થતા સિદ્ધાંતી પૂછે છે :

બુદ્ધોઽપિ ભેદો નો ચિત્તે નિરૂદ્ધિ યાતિ ચેત્તદા ।
અનૈકાગ્ર્યાત્સંશયાદ્વા રૂઢ્યમાવોઽસ્ય તે વદ ॥૭૨॥

ભેદ જણાયો તો છે, તોપણ મારા ચિત્તમાં ખરાખરા દંઢ થતો નથી, એમ જો કહો તો તેમ થવાનું કારણ શું? ચિત્તની એકાગ્રતાનો અભાવ છે કે સશય છે?

બન્ને પક્ષનું કંમે કરી સમાધાન આપે છે. -

અપ્રમત્તો મત્ર ધ્યાનાદાદ્યેઽન્યસ્મિન્નિવેચનમ્ ।

કુરુ પ્રમાણયુક્તિભ્યાં તતો રૂઢતમો ભવેત્ ॥૭૩॥

જો પહેલો પક્ષ ચિત્તની એકાગ્રતાના અભાવને લીધે સત્ અને આકાશના ભેદનો નિશ્ચય થતો નથી, તો ધ્યાનથી અપ્રમત્ત એટલે સાવધાન મનવાળો થા, અને જો બીજો વિકલ્પ એટલે સશયને લીધે નિશ્ચય ન થતો હોય તો અનુમાનાદિક પ્રમાણ તથા શ્રુત્યનુકૂલ તર્કાદિક યુક્તિ વડે વિવેચન કર, તે પ્રમાણ અને યુક્તિરૂપ બે સાધનથી સત્ અને આકાશનો ભેદ અત્યંત રૂઢ થશે.

ફક્તિ કહી બતાવે છે :

ધ્યાનાન્માનાદ્યુક્તોઽપિ રૂઢે ભેદે વિયત્મતોઃ ।

ન કદાચિદ્વિયત્સત્યં સદ્વસ્તુ છિદ્રવન્ન ચ ॥૭૪॥

પૂર્વોક્ત ધ્યાનથી, પ્રમાણથી^{૬૯} તથા યુક્તિથી આકાશ અને સત્નો ભેદ જ્યારે દંઢ ચિત્તમાં આરૂઢ થઈ જાય, ત્યાર પછી આકાશ કોઈ પણ

કાળમાં સત્ય જણાશે નહિ, પણ સર્વદા મિથ્યા જ લાસે છે અને સદ્ વસ્તુ છિદ્ર-અવકાશવાળું જણાતું નથી.

૬૯ અનુમાન-આ પ્રકરણના ૬૭મા શ્લોકમાં 'મિત્રે વિયત્સતી'—આકાશ અને સત્ ભિન્ન છે; કારણ કે તેના વાયક શબ્દોનો તથા તે શબ્દના વાચ્ય અર્થના બોધનો બેદ છે તેથી' ઇત્યાદિક સવિસ્તર કહેવાઈ ગયેલ છે. યુક્તિ પણ ૬૮મા શ્લોકમાં 'સદ્વૃત્ત્યધિકવૃત્તિત્વાદ્મિ—અધિક વૃત્તિ હોવાથી સત્ ધર્મી છે અને ન્યૂનવૃત્તિ હોવાથી આકાશ ધર્મ છે.' એમ સ્પષ્ટ જણાવેલ છે.

એમ આકાશ અને સત્ના વિવેકથી શુ ક્ષણ થાય તે કહે છે:

ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्त्वोल्लेखपूर्वकम् ।
सदस्त्वपि विभात्यस्य निश्छिद्रत्वपुरःसरम् ॥૭૫॥

જ્ઞાની પુરુષને આકાશ સદા નિસ્તત્ત્વ^{૭૦}—મિથ્યા જ્ઞાનપૂર્વક લાસે છે અને એ જ્ઞાનીને સદ્વસ્તુ પણ નિશ્ચિદ્ર^{૭૧}—અવકાશરહિત લાસે છે.

૭૦. આકાશ અતત્ત્વ નથી, પણ મિથ્યા છે, એવા પ્રકારનું જ્ઞાન જ્ઞાનીને આકાશના જ્ઞાનના આદિ ક્ષણ-માં જ થાય છે અને તદ્દન તર લૌકિક દષ્ટિથી આકાશની અવકાશરૂપે પ્રતીતિ થાય છે.

૭૧. બ્રહ્મસ્વરૂપને વિષે કઈ અવકાશાદિકની પ્રતીતિ જ્ઞાનીને થતી નથી, પણ જ્ઞાનવન આત્મસ્વરૂપ જ વ્યાપક રૂપે પ્રતીત થાય છે.

આકાશના મિથ્યાપણાનું અને સત્ના સત્યપણાનું ચિત્તન કરવાથી શુ ક્ષણ થાય છે?

वासनायां प्रवृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनम् ।

सन्मात्रावोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः ॥૭૬॥

આકાશ મિથ્યા છે અને સદ્રૂપ બ્રહ્મ સત્ય છે, એવા વિચારથી ઉત્પન્ન થયેલી તેમના ભેદ-જ્ઞાનની વાસના (સસ્કાર) અત્યંત દંઢ થવાથી તે જ્ઞાની પુરુષ આકાશનું સત્યપણું કહેનારા તથા સદ્રૂપ બ્રહ્મના અજ્ઞાનવાળા પુરુષને ભોઈને આશ્ચર્ય પામે છે.

સત્ અને વાયુનો વિવેક

આકાશના મિથ્યાપણાની પેઠે વાયુ આત્મિ પણ મિથ્યા-પણું વિચારતું એમ જણાવે છે.

एवमाकाशमिध्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ।

न्यायेनानेन वाग्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम् ॥૭૭॥

આકાશનો મિથ્યાભાવ તથા સત્નો સદ્ભાવ ચિત્તને વિષે આરૂઢ થયા પછી એ જ રીતે વાયુ આદિક ચારે-ભૂતથી સદ્વસ્તુનું વિવેચન કરી લેવું.

સત્ અને વાયુનો સંબંધ :

सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् ।

वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥૭૮॥

સદ્વસ્તુના એક દેશમાં રહેલી માયાના એક દેશમાં આકાશની કલ્પના છે અને તે આકાશનો પણ એક દેશમાં વાયુ^{૭૨} કલ્પિત છે. ૭૩

૭૨. આકાશ પોતે માયોપહિત ચેતન વિષે કલ્પિત છે, તેથી બીજી કલ્પનાનું તે અધિષ્ઠાન થઈ શકે નહિ; માટે અહીં આકાશ શબ્દનો અર્થ આકાશોપહિત ચેતન એમ કરવો, એટલે પછી વાયુકલ્પનાનું અધિષ્ઠાન આકાશોપહિત ચેતન માનવાને કરો આધ ન આપે એમ જ સર્વ સ્થળે કલ્પના કરી લેવી.

૭૩. સદ્રૂપબ્રહ્મ વાયુનું સાક્ષાત્કારણ નથી, પણ પરંપરા વડે કારણ છે, તેથી વાયુ આદિથી સદ્રૂપ બ્રહ્મનું પૃથક્કરણ કરતું નિરર્થક નથી.

એ પ્રમાણે સત્ અને વાયુનો સબંધ દર્શાવાને તે બન્નેનું ધર્મથી ભેદજ્ઞાન જણાવવા માટે વાયુમા જણાતા ધર્મોને કહી બતાવે છે.

शोषस्पर्शौ गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः ।

त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः ।

શોષણ કરવું, સ્પર્શ (અનુષ્ણાશીત), ગમન, અને વેગ; એ ચાર તો વાયુના પોતાના ધર્મ માનેલા છે. અને સત્, માયા અને આકાશ એ ત્રણ કારણના જે ત્રણ^{૭૪} સ્વભાવ છે, તે પણ વાયુમાં સ્થિત છે.

૭૪ સત્નો ધર્મ સત્તા, માયાનું મિથ્યાત્વ તથા આકાશનો ધર્મ શબ્દ, એ ત્રણ સ્વભાવો વાયુને વારસા-માં મળેલ છે.

તે વાયુમાં રહેલ કારણના ધર્મો કયા તે કહે છે

वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ पृथक्कृते ।

निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥૭૯॥

‘વાયુ છે’ એ વ્યવહારની હેતુભૂત વાયુમાં જે સદ્રૂપતા પ્રતીત થાય છે, તે સદ્ વસ્તુનો ધર્મ છે અને સત્થી વાયુને પૃથક્ કરીએ ત્યારે વાયુને વિષે જે નિસ્તત્ત્વપણું (મિથ્યારૂપતા) છે, તે માયાનો સ્વભાવ છે અને વાયુમાં જે શબ્દ છે તે

આકાશનો ધર્મ છે.

આગળ ૬૭મા શ્લોકમા કહેલું છે કે વાયુ આદિમા સત્ની અનુવૃત્તિ છે, પણ આકાશની નથી અને હવે કહો છો કે આકાશનો ધર્મ વાયુમાં અનુગત છે, તો પૂર્વોક્તર ત્રયનો વિરોધ સ્પષ્ટ આવે છે? એમ ગંકા કરે છે :

સતોઽનુવૃત્તિઃ સર્વત્ર વ્યોમ્નો નેતિ પુરેરિતમ્ ।

વ્યોમાનુવૃત્તિરધુના કથં ન વ્યાહતં વચઃ ॥૮૧॥

પૂર્વે કહ્યું કે, સત્ની અનુવૃત્તિ સર્વત્ર છે અને આકાશની અનુવૃત્તિ નથી અને હમણાં કહો છો કે, વાયુમાં શબ્દરૂપે આકાશની અનુવૃત્તિ થાય છે. આ તમારું બોલવું વ્યાધાત દોષવાળું કેમ નહિ ?

પૂર્વે આકાશના સ્વરૂપની અનુવૃત્તિનું નિવારણ કરેલ છે, કંઈ ધર્માનુવૃત્તિનું નહિ; એમ સિદ્ધાંતી સમાધાન કહે છે :

છિદ્રાનુવૃત્તિર્નેતીતિ પૂર્વોક્તિરધુના ત્વિયમ્ ।

શબ્દાનુવૃત્તિરેવોક્તા વચસો વ્યાહતિઃ કુતઃ ॥૮૨॥

છિદ્ર (આકાશના સ્વરૂપભૂત અવકાશ)ની અનુવૃત્તિ નથી એમ પૂર્વે ૬૭મા શ્લોકમાં કહ્યું છે અને અહીં તો આકાશના ધર્મરૂપ શબ્દની અનુવૃત્તિ કહી છે, કંઈ સ્વરૂપની અનુવૃત્તિ કહી નથી; તેથી વચનની વ્યાહતિ કેમ કહેવાય ? કોઈ પણ પ્રકારે કહી શકાશે નહિ.

પૂર્વપક્ષી બીજા પ્રકારે શંકા કરે છે :

નનુ સદ્સ્તુપાર્થક્યાદસત્ત્વં ચેત્તદા કથમ્ ।

અવ્યક્તમાયવૈપમ્યાદમાયામયતાપિ નો ॥૮૩॥

જો સદ્વસ્તુથી લિપ્ત (અર્થાત્ વિલક્ષણ) હોવાને લીધે વાયુમાં અસત્ત્વ એટલે મિથ્યાત્વરૂપ માયામયપણું કહીશું, તો અવ્યક્ત (અપ્રકટ સ્વરૂપ માયા)થી પણ વાયુનું વૈષમ્ય-વિલક્ષણપણું છે, તેથી વાયુની અમાયામયતા પણ કેમ ન થાય ?

ઉપરની ગંકાનું સમાધાન કરે છે :

નિસ્તત્ત્વરૂપતૈવાત્ર માયાત્વસ્ય પ્રયોજિકા ।

સા શક્તિકાર્યયોસ્તુલ્યા વ્યક્તાવ્યક્તત્વભેદિનોઃ ॥

અહીં વાયુને વિષે નિસ્તત્ત્વરૂપતા એટલે સત્થી લિપ્ત સ્વરૂપનો અભાવ માત્ર જ માયામય-પણાને જણાવનાર હેતુ છે અને તે નિસ્તત્ત્વરૂપતા તો વ્યક્તતા (પ્રકટપણું) તથા અવ્યક્તતા^{૭૫} (અપ્રકટપણું) આ બે ધર્મથી ભેદવાળાં જણાતાં

એવાં શક્તિ-માયા તથા તેના કાર્ય વાયુ આદિક એ બંનેને વિષે તુલ્ય-સમાન છે.

૭૫. ઇન્દ્રિયાદિગોચર થાય તે વ્યક્ત અને ઇન્દ્રિયાદિ-ગોચર ન થાય તે અવ્યક્ત.

માયા-ગણિત અને તેના કાર્ય વાયુ આદિકમા નિસ્તત્ત્વરૂપતા સમાન છે, તો પછી વ્યક્તતા અને અવ્યક્તતારૂપે તે બંનેનો ભેદ કેમ થઈ શકે? એવી ગંકાનું સમાધાન :

સદસત્ત્વવિવેકસ્ય પ્રસ્તુતત્વાત્સ ચિત્યતામ્ ।

અસતોઽવાંતરો ભેદ આસ્તાં તત્ત્વિતયાત્ર કિમ્ ॥૮૫

સત્ અને અસત્ મિથ્યાપણાનો વિવેક હાલ આલતા પ્રસંગનો વિષય છે, માટે તે સત્-અસત્-પણાના વિવેકનું ચિંતન કરવું જોઈએ. અસત્નો જે અવાંતરભેદ છે તે રહો.^{૭૬} તેના વિચારનું અહીં સત્-અસત્પણાના વિચારપ્રસંગમાં શું પ્રયોજન છે ? કંઈ જ નહિ.

૭૬. શક્તિની અવ્યક્તતા તથા કાર્યની વ્યક્તતામા હેતુ આગળ અદ્વૈતાનંદ પ્રકરણના ૩૬મા શ્લોકમા કહેવામાં આવ્યો. તેથી અહીં 'આસ્તામ્-રહો' એમ કહ્યું છે.

ઉપર કહેલા અર્થનો ફક્ત અર્થ કહી બતાવે છે :

સદ્સ્તુ બ્રહ્મ શિષ્ટોઽશો વાયુર્મિથ્યા યથા ત્રિયત્ ।

વાસયિત્વા ચિરં વાયોર્મિથ્યાત્વં મરુતં સ્યજેત્ ॥૮૬

વાયુને વિષે 'વાયુ છે' એવા આકારનો જે સત્ વસ્તુનો સત્તાલક્ષણ અશ છે તે બ્રહ્મરૂપ છે અને શેષ અર્થાત્ નિસ્તત્ત્વ આદિ^{૭૭} છે તે વાયુનું સ્વરૂપ છે, તે વાયુ નિસ્તત્ત્વરૂપ છે માટે આકાશની પેઠે મિથ્યા છે. એવી રીતે વાયુનું મિથ્યાપણું મનમાં દૃઢ નિશ્ચિત કરી વાયુનો ત્યાગ કરવો એટલે વાયુ સત્ય છે એવી બુદ્ધિ છોડી દેવી

૭૭. 'આદિ' શબ્દ વડે શબ્દરૂપશાંદિકનું ગ્રહણ કરી લેવું

સત્ અને અગ્નિનો વિવેક

સત્થી વાયુનો વિવેક કરવામા જે વિચાર દ્વંદ્વો તેના તેજમા પણ ઉપયોગ કરે છે

ચિંતયેદ્બ્રહ્મપ્યેવં મરુતો ન્યૂનવર્તિનમ્ ।

બ્રહ્માંડાવરણેષ્વેષા ન્યૂનાધિકવિચારણા ॥૮૭॥

જેમ વાયુનું પૃથક્કરણ કર્યું, એવી જ રીતે વાયુથી દશ અંશ ન્યૂન દેશમાં રહેલા અગ્નિનું પણ પૃથક્કરણ કરો. બ્રહ્માંડનાં આવરણોમાં ન્યૂનાધિક ભાવનો વિચાર કર્યો છે. હોદપ્રસિદ્ધ પદા-

શોમાં એ ન્યૂનાધિક વિચાર નથી તેથી લોકમાં એ ન્યૂનાધિક ભાવની પ્રતીતિ થાય નહિ અર્થાત્ એ વિચાર બ્રહ્માંડાવરણમાં લેવાનો છે.

વાયુથી કેટલે અંશે અગ્નિ ન્યૂન છે, તે કહે છે :

વાયોર્દશાંશતો ન્યૂનો વહ્નિર્વાયૌ પ્રકલ્પિતઃ ।

પુરાણોક્તં તારતમ્યં દશાંશૈર્ભૂતપંચકે ॥૮૮॥

વાયુથી દશ અંશે કરી અગ્નિ ન્યૂન છે અને તે અગ્નિ વાયુને વિષે કલ્પિત છે; અર્થાત્ તે પણ વાયુની પેઠે વાસ્તવસત્તારહિત છે. પંચભૂતોમાં પરસ્પર દશ અશથી ન્યૂનાધિક ભાવપુરાણમાં કહેલ છે, વેદમાં નથી.

૭૮. અહીં પણ પૂર્વની પેઠે વાયુ પોતે આકાશમાં કલ્પિત છે તેથી તેની અધિશનતા ધરી શકે નહિ, તેથી મૂલાધિશન બ્રહ્મને વિષે જ વાયુ, અગ્નિ ઇત્યાદિક સર્વળું કલ્પિત છે, અર્થાત્ વાયુઉપહિત ચૈતનને વિષે અન્ય કલ્પિત છે એમ કલ્પવું

અસ્તિત્વવતુ સ્વરૂપ બતાવે છે :

વહ્નિરુણ્ણઃ પ્રકાશાત્મા પૂર્વાનુગતિરત્ર ચ ।

અસ્તિ વહ્નિઃ સ નિસ્તત્ત્વઃ શબ્દવાન્સ્પર્શવાનપિ ॥૮૯॥

અગ્નિ ઉબ્બ અને પ્રકાશસ્વરૂપ છે અને તેમાં પણ પૂર્વે કહેલા ધર્મોની અનુવૃત્તિ છે; અર્થાત્ કારણભૂત સત્, માયા, આકાશ અને વાયુના ધર્મોની અનુવૃત્તિ છે.

‘અગ્નિ છે’ એમ અગ્નિમાં અસ્તિત્વપ્રતીતિ થાય છે તે સત્નો ધર્મ છે; અને તે અગ્નિને સત્થી પૃથક્ કરવાથી તેનું જે મિથ્યાપણું રહે છે, તે માયાનો ધર્મ છે. અગ્નિમાં જે શબ્દ છે તે આકાશનો ધર્મ છે અને તેમાં જે (ઉબ્બ) સ્પર્શવાળાપણું છે તે વાયુનો ધર્મ છે.

અગ્નિનો પોતાનો ધર્મ દર્શાવી સત્થી અગ્નિનું પૃથક્કરણ કરવું એમ કહે છે :

સન્માયાવ્યોમવાય્વૈર્યુક્તસ્યાગ્નેર્નિજો ગુણઃ ।

રૂપં તત્ર સતઃ સર્વમન્યદ્બુદ્ધચા વિવિચ્યતામ્ ॥૯૦॥

સત્, માયા, આકાશ અને વાયુ એ ચાર કારણના અંશથી અગ્નિનો પોતાનો ગુણરૂપ છે. તે ધર્મોમાં સત્થી અન્ય સર્વ ધર્મનું બુદ્ધિ વડે વિવેચન કરી લેવું; એટલે તે ધર્મોમાં સત્થી અન્ય સર્વ ધર્મો મિથ્યા છે એમ બુદ્ધિથી વિવેક

કરી લેવો.

અગ્નિના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય કરી મુમુક્ષુએ જલનો મિથ્યાપણાનું ચિંતન કરવું :

સતો વિવેચિતે વહ્નૌ મિથ્યાત્વે સતિ વાસિતે ।

આપો દશાંશતો ન્યૂનાઃ કલ્પિતા इति ચિંતयेत् ॥૯૧॥

સત્થી અગ્નિનું વિવેચન કર્યું અર્થાત્ ભિન્ન બાણ્યો તથા તેના મિથ્યાભાવનો દૃઢ નિશ્ચય થયો એટલે પછી અગ્નિથી દશ અંશે ન્યૂન-અલ્પવૃત્તિ જે જળ છે તે અગ્નિ વિષે કલ્પિત છે એમ ચિંતન કરવું.

એ જળના પણ કારણધર્મ તથા તેના પોતાના ધર્મ-વિભાગ કરી દર્શાવે છે :

સંત્યાપોડમૂઃ શૂન્યતત્ત્વાઃ સશબ્દસ્પર્શસંયુતાઃ ।

રૂપવત્યોડન્યધર્માનુવૃત્ત્યા સ્વીયો રસો ગુણઃ ॥૯૨॥

સદ્રૂપ બ્રહ્મ આદિ અન્ય તત્ત્વોના ધર્મની અનુવૃત્તિ વડે જલ છે, તે શૂન્યરૂપ છે. તે શબ્દવાળું તથા સ્પર્શવાળું છે અને રૂપવાળું પણ છે, એમ જણાય છે. તેનો પોતાનો આસ ગુણ રસ છે.

સત્ અને પૃથ્વીના વિવેક

એ પ્રમાણે પૃથ્વીના મિથ્યાત્વનું ચિંતન કરવું.

સતો વિવેચિતાસ્પ્સુ તન્મિથ્યાત્વે ચ વાસિતે ।

ભૂર્મિર્દશાંશતો ન્યૂના કલ્પિતાપ્સ્વિતિ ચિંતयेत् ॥૯૩॥

એવી રીતે સત્થી જળનું વિવેચન કર્યું અર્થાત્ ભિન્ન બાણ્યુ તથા તેના મિથ્યાપણાનો દૃઢ નિશ્ચય થયો એટલે પછી જળથી દશ અંશે ન્યૂન-અલ્પવૃત્તિ જે ભૂમિ તે જળનેજ વિષે કલ્પિત છે એમ ચિંતન કરવું.

૭૯. પૂર્વવત્ જલ એટલે જલોપહિત ચૈતન્ય સમજવું.

તે પૃથ્વીના મિથ્યાભાવના ચિંતન માટે પૃથ્વીના ધર્મોનો વિભાગ કરે છે :

અસ્તિ ભૂસ્તત્ત્વશૂન્યાસ્યાં શબ્દસ્પર્શૌ સરૂપકૌ ।

રસથ પરતો ગંધો નૈજઃ સત્તા વિવિચ્યતામ્ ॥૯૪॥

‘પૃથ્વી છે’ ‘તે પૃથ્વી તત્ત્વશૂન્ય (મિથ્યા) છે’ અને ‘એ પૃથ્વીને વિષે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ’ એ ગુણો કારણોમાંથી આવેલા છે અને પૃથ્વીના પોતાનો ગુણ ગંધ છે, એ સર્વથી

સત્તામાત્રનું વિવેચન કરી લેવું.

૮૦. સત્, માયા, આકાશ વાયુ, તેજ અને જળ-રૂપ કારણોમાંથી ક્રમે કરી સત્તા, નિસ્તત્ત્વતા, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ; એ છ ધર્મો પૃથ્વીમાં અનુષ્ટત થયેલા છે અને પૃથ્વીનો ખાસ ગુણ ગદ્ય છે.

અહ્માંડાદિકનો વિવેક તથા પ્રપંચના ભાનનો અવિરોધ

પૃથ્વીના દસમા ભાગમાં અહ્માંડની કલ્પના છે એમ કહે છે:

પૃથક્કૃતાયાં સત્તાયાં ભૂમિર્મિથ્યાઽવશિષ્યતે ।
ભૂમેર્દશાંશતો ન્યૂનં બ્રહ્માંડં ભૂમિમધ્યગમ્ ॥૯૫॥
સત્તાનું વિવેચન કરવાથી એટલે પૃથ્વીની સત્તાને ભિન્ન કરવાથી ભૂમિ મિથ્યા જ અવશેષ રહે છે.

પૃથ્વીથી^{૮૧} દશ અંશે કરી ન્યૂન જે અતુ-ર્દશ ભુવનરૂપ અહ્માંડ છે, તે પૃથ્વીના મધ્યમાં સ્થિત છે.

૮૧. અહીં પૃથ્વી શબ્દે કરીને સકળ લોકની અવસ્થિતિ હેતુભૂત જે ઉપાધાનકારણરૂપ પૃથ્વી છે, તેનું ગ્રહણ કરવું. અન્યથા આ પૃથ્વી તો ભૂલોકવાચ્ય છે તેથી અહ્માંડમાં અંતર્ગત છે એટલે પૂર્વે પૃથ્વીથી દશાંશે કરી ન્યૂન એવું અહ્માંડ કહ્યું, એ કથનનો વિરોધ આવે છે.

અહ્માંડના અંતર્વર્તિ પદાર્થો કહી બતાવે છે:

બ્રહ્માંડમધ્યે તિષ્ઠંતિ ભુવનાનિ ચતુર્દશ ।
ભુવનેષુ વસંત્યેષુ પ્રાણિદેહા યથાયથમ્ ॥૯૬॥
અહ્માંડના મધ્યમાં ચતુર્દશ^{૮૨} ભુવન સ્થિત છે અને ચતુર્દશ ભુવનોને વિષે યથાયોગ્ય^{૮૩} પ્રાણિઓના દેહ વસે છે.

૮૨ અતલ, વિતલ, સુતલ તલાતલ. મહાતલ. રસાતલ અને પાતાળ એ સાત નીચેના લોક તથા ભુરૂ, ભુવરૂ, સ્વરૂ, મહરૂ, જન, તપ. અને સત્ય-(અલ્પલોક) એ સાત ઉપરના લોક મળી ચતુર્દશ ભુવનો છે.

૮૩. નાગ, અસુર, મનુષ્ય તથા દેવ દંત્યાદિક પ્રાણીદેહો તે તે લોકમાં વસે છે.

એ અહ્માંડાદિકમાં સત્ત્વનું વિવેચન કરવાનું કળ કહી બતાવે છે:

બ્રહ્માંડલોકદેહેષુ સદ્વસ્તુનિ પૃથક્કૃતે ।
અસતોઽજ્ઞાદયો ભાન્તુ તદ્જ્ઞાનેઽપીહ કાક્ષતિઃ ॥૯૭॥

અહ્માંડ (ચૌદ્લોક) અને જરાયુજ, સ્વેદજ, અંડજ અને ઉદ્ભિજજ આ ચાર પ્રકારનાં શરીરો એ સર્વથી સદ્રૂપ અહ્મને પૃથક્ કર્યા પછી મિથ્યા અહ્માંડાદિ ભલે પ્રતીત થાઓ. તેમના પ્રતીત થવાથી સદ્રૂપ અહ્મમાં શી હાનિ^{૮૪} થવાની છે? કાઈ પણ હાનિ નથી.

૮૪. જેમ મરુમરીચિકા એટલે ઝાંઝવાનાં જળની પ્રતીતિમાં તે જળથી પૃથ્વી જરા પણ ક્ષિત્ત-ભીની થતી નથી, તેમ જગતની પ્રતીતિથી અધિધાનભૂત અહ્મને વિશે કશી હાનિ થવા સંભવ જ નથી.

ઉપર જણાવેલી વાતને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે:

ભૂતભૌતિકમાયાનામસત્ત્વેઽત્યંતવાસિતે ।
સદ્સ્ત્વદ્વૈતમિત્યેષા ધીર્વિપયંતિ ન ક્વચિત્ ॥૯૮॥
ભૂત, ભૌતિક અને માયા એ ત્રણેની^{૮૫} અધિધાન અહ્મથી ભિન્ન સત્તાનો અભાવ અથવા એ ત્રણેનો મિથ્યાભાવ જ્યારે અત્યંત દૃઢ નિશ્ચિત થયો, ત્યારે સર્વસ્તુ અદ્વૈત જ છે એવા પ્રકારની બુદ્ધિ કોઈ પણ કાળે વિપર્યય (વિપરિત ભાવ) પામતી નથી.

૮૫. ભૂત આકાશાદિક. ભાતિક એટલે ભૂતનાં કાર્ય અહ્માંડાદિક તથા તેની કારણભૂત માયા એ ત્રણેનું મિથ્યાપણુ વિવેક તથા ધ્યાનથી ચિત્તને વિષે જ્યારે દૃઢ થાય, ત્યાર પછી અદ્વૈતભાવના કદી પણ ચલિત થતી નથી, એવો આશય છે.

અહ્માંડાદિ મિથ્યા માનીએ તો જ્ઞાનીના વ્યવહારનો લોપ થશે? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે:

સદ્દૈતાત્પૃથગ્ભૂતે દ્વૈતે ભૂમ્યાદિરૂપિણિ ।
તત્ત્વદર્શક્રિયા લોકે યથા દૃષ્ટા તથૈવ સા ॥૯૯॥

ભૂમિ આદિ રૂપવાળા દ્વૈતરૂપ જગતને સદ્રૂપ અદ્વૈત અહ્મથી પૃથક્ કર્યા પછી લોકવ્યવહારમાં તે તે પદાર્થોના સંબંધથી થનારાં કાર્યો જેવાં પૂર્વે થતાં હતાં તેવાં આગળ પણ થશે; તેથી જ્ઞાનીના વ્યવહારના લોપનો પ્રસંગ આવતો નથી.

સાખ્ય આદિવા મતને માનનાગઓ કલ્પિત હેતુનું જે રીતે નિરૂપણ કરતા હોય તે રીતે બલે કરે, તેમના મતનું ખંડન કરવાની અમારે અગત્ય નથી એમ કહે છે:

સાંખ્યકાળાદવૌદ્ધાયૈર્જગ્જ્ઞેદો યથા યથા ।
ઉત્પ્રેક્ષ્યતેઽનેકયુક્ત્યા ભવત્ત્વેષ તથા તથા ॥૧૦૦॥
સાંખ્ય, શાલ્વાદ તથા બૌદ્ધ આદિક વાદીઓએ

અનેક યુક્તિ વડે જે જે પ્રકારે જગતના લેહની કલ્પનાઓ કરી છે, તે તે પ્રકારે એ જગતનો લેહ ભલે હો, એમાં અમને કાંઈ હાનિ નથી.

સુમુક્ષુઓના હિતને માટે કલ્પિત દ્વૈતનો અનાદર કરવા એમાં અમને કંઈ હાનિ થતી નથી

અવજ્ઞાતં સદ્દ્વૈતં નિઃશંકૈરન્યવાદિભિઃ ।

एवं का क्षतिरस्माकं तद्द्वैतमवजानताम् ॥૧૦૧॥

જેમ અન્યવાદીઓએ નિઃશંક થઈને શ્રુત્યાદિકથી સિદ્ધ સત્તાના અદ્વૈતપણાની પણ અવજ્ઞા કરી છે, તો શ્રુતિ, યુક્તિ તથા અનુભવ વગેરે પ્રબળ પ્રમાણના આશ્રયથી તેઓએ માનેલા દ્વૈતનો અનાદર કરવામાં અમારી શું ક્ષતિ છે? કંઈ જ નહિ.

દ્વૈતના અનાદરના ફળનું કથન

આ દ્વૈતની અવજ્ઞા નિષ્પ્રયોજન છે એમ કોઈ આગ કાઢે તો તેના પ્રતિ સમાધાન આપે છે :

દ્વૈતાવજ્ઞા સુસ્થિતા ચેદ્દ્વૈતે ધીઃ સ્થિરા ભવેત્ ।

स्थैर्यं तस्याः पुमानेव जीवन्मुक्त इतीर्यते ॥૧૦૨॥

દ્વૈતની અવજ્ઞા (અનાદર) બ્યારે સુસ્થિત-દેહ નિક્ષિત થાય, ત્યારે અદ્વૈત વિષે ખુદ્ધિ સારી રીતે સ્થિર થાય છે અને તે અદ્વૈતખુદ્ધિ સ્થિર થાય એટલે આ પુરુષ (જીવ) જીવન્મુક્ત થાય છે એમ કહેવાય છે.

૮૬ પ્રપચની પ્રતીતિ રહ્યા છતાં અદ્વૈતબ્રહ્મસ્વરૂપમાં જે ગ્થિતિ થવી તે જ જીવન્મુક્તિ, એવી ગ્થિતિ જેને યાય તે પુરુષ જીવન્મુક્ત કહેવાય

વિદેહમુક્તિ પણ દ્વૈતઅવજ્ઞાનું ફળ છે એમ કહેવા ગીતાનું વાક્ય નોંધે છે

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

હે અર્જુન ! આ મે જે તને કહી સંભળાવી તે બ્રાહ્મી સ્થિતિ (બ્રહ્મનિષ્ઠા) છે. તે સ્થિતિને પામીને પુરુષ આ સંસારમાં વિમોહ (બ્રાંતિ) પામતો નથી અને એ બ્રાહ્મી અવસ્થા વિષે માત્ર અંતકાળ સમયમાં પણ જો કદી સ્થિત થવાય, તોપણ પુરુષ બ્રહ્મનિર્વાણ એટલે બ્રહ્મભાવરૂપ વિદેહમુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે.

૮૭ સર્વકર્મત્યાગપૂર્વક બ્રહ્મસ્વરૂપમાં અવગ્થાન થવું,

તે બ્રાહ્મી સ્થિતિનું અવગ્થન છે.

૮૮. પ્રપચનીતરહિત અદ્વૈતબ્રહ્મમાં જે અવસ્થિતિ થવી, તે વિદેહમુક્તિ કહેવાય. એવી વિદેહમુક્તિ જેને યાય તે વિદેહમુક્ત કહેવાય છે.

ઉપરના ગીતાવાક્યમાં 'અંતકાળ' શબ્દથી વર્તમાન દેહના પાતનો કાળ સમન્વય તે માટે અંતકાળ શબ્દનો, પોતાનો અભિમત અર્થ કહી દર્શાવે છે

સદ્દ્વૈતેઽનૃતદ્વૈતે યદન્યોઽન્યૈક્યવીક્ષણમ્ ।

तस्यान्तकालस्तद्देदबुद्धिरेव न चेतः ॥૧૦૪॥

સત્ અદ્વૈતને વિષે અને આનૃત-મિથ્યા દ્વૈત વિષે, અન્યોઅન્ય અધ્યાસરૂપે એટલે પરસ્પર એકતાજ્ઞાનરૂપ જે ભ્રમ છે, તે ભ્રમનો જે અંતકાળ અર્થોત્ તે સત્ અદ્વૈત અને મિથ્યા દ્વૈતની કેમે કરી સરૂપે તથા મિથ્યારૂપે જે લેહખુદ્ધિ થવી, તે જ અંતકાળપદનો વાગ્યાર્થ છે; અન્ય નહિ.

લોકપ્રસિદ્ધ અંતકાળ શબ્દનો અર્થ અંગીકાર કરવામાં પણ કંઈ દોષ નથી એમ સૂચવે છે :

यद्वांतकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः ।

तस्मिन्कालेऽपि न भ्रांतिर्गतायाः पुनरागमः ॥૧૦૫॥

અથવા લોકપ્રસિદ્ધ આ વર્તમાન દેહથી પ્રાણનો અર્થોત્ પ્રાણની પ્રધાનતાવાળા લિંગ શરીરનો જે વિયોગસમય, તે અંતકાળ પદનો વાગ્યાર્થ હો; કેમકે તે દેહ તથા પ્રાણના વિયોગકાળમાં પણ જો કદી બ્રાંતિની નિવૃત્તિ થઈ, તો તેનો ફરીથી જન્મ થતો નથી.

એ વિષયને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે.

नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन्भुवि ।

मूर्च्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान्भ્રાન્તિર્ન सर्वथा ॥

આ બ્રહ્મવેત્તા રોગરહિત હોઈને ઝેઠાં ઝેઠાં, અથવા રોગયુક્ત હોઈને ભૂમિ ઉપર આળોટતાં આળોટતાં, તેમ જ મૂર્છા પામીને પ્રાણનો ત્યાગ કરે, તોપણ તેને દેહાદિમાં આત્માની અને જગતમાં સત્યત્વની બ્રાંતિ કદી પણ થતી નથી.

૮૯ 'બ્રહ્મવાહ' કરતો કરતો અથવા રામ રામ કરતો કરતો કે પીડાથી વ્યાકુળ થઈને અથવા રોતો રોતો અથવા કાશી આદિ સ્થળમાં તેમ જ કુરુક્ષેત્ર જેવા પ્રદેશમાં, ઉત્તરાયણાદિક પવિત્ર કાળમાં અથવા અપવિત્ર કાળમાં ગમે ત્યાં ગમે ત્યારે એ જ્ઞાની દેહત્યાગ કરે તોપણ 'દેહદાદિક છુ' અર્થવા 'હું જીવ છું' 'આ જગત

धति श्रीमह विद्यारण्यस्वामी विरचित 'यथहरी
विषे 'यथभूतविवेक' नामधुं'णी' अकरण सभास

પંચમહાભૂત વિવેકનું મનન

સદેવસોમ્યેદમત્ર આસીદેકમેવાદિતીયં બ્રહ્મ. એ હાંદોગ્ય શ્રુતિમાં જે સત્ અદ્વૈત બ્રહ્મ કહ્યું, એ પચ્ચભૂતના વિવેકથી જાણી શકાય, માટે પચ્ચભૂતથી સતનો વિવેક કરવો. નેને માટે પ્રથમ પચ્ચભૂતના સ્વરૂપ કહ્યા. તેમાં આકાશમાં એક શબ્દ ગુણ છે, વાયુમાં શબ્દ તથા સ્પર્શ એ ગુણ છે; અગ્નિમાં શબ્દ, સ્પર્શ તથા રૂપ એ ત્રણ ગુણો છે, જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ તથા રસ એમ ચાર ગુણ છે, અને પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ રસ અને ગંધ એમ પાંચ ગુણ છે. એ પાંચ ગુણોના ગ્રહણ કરનાર અને એ પચ્ચભૂતનાં કાર્ય, પાંચ ઇન્દ્રિયો નેના કે શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના અને ઘ્રાણ એમ યથાક્રમે છે, અને તે બધાં બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિવાળાં છે. વળી વાક, પાણિ, પાદ, વાયુ અને ઉપરથી એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય થયા કે તેના કાર્યક્રમે કરી વચન, આદાન, ગમન, વિસર્ગ અને આનંદ એમ પાંચ છે એ દશે ઇન્દ્રિયોનું અધ્યક્ષ નાયક મન છે. અને તે અત કરણ કહેવાય છે એ અંત કરણના વિહારક સત્ત્વ. રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણ છે. પરાગ, ક્ષમા, આદિક સત્ત્વગુણજન્ય વિકારો છે; કામ, ક્રોધાદિક રજોગુણના વિકારો છે અને આલસ્ય, નિદ્રા આદિક તમોગુણના વિકારો છે. સાત્ત્વિક વિકારોથી પુણ્યોત્પત્તિ થાય છે, રાજસથી પાપ થાય છે અને તામસથી તો કેવળ બ્યર્થ આયુષ્ય ક્ષય થાય છે આ બધામાં 'અહં' એમ કહેવાવાળો કર્તા છે. ઉપરની શ્રુતિમાં એક પદ છે તે બ્રહ્મની એકતાનું બોધક છે. એવ પદ છે તે 'એક જ' એમ નિર્ધારણ કરે છે અને અદ્વિતીય એ પદ છે તે સજ્જનીય, વિજ્જનીય, અને સ્વગત એ ત્રણ પ્રકારના બેન્દ્રી રહિતપણું દર્શાવે છે અહીં ધન્યવાદી એમ કહે છે કે તે અસત્ શન્ય હતુ તેને માટે આચાર્ય એમ કહ્યું છે કે. તેને ગમે તે કંડો પણ તે હતુ એમ બે કંડે તો પછી અમારો સિદ્ધાંત આવી રહે છે, કેમકે નેને 'હતુ' એમ કહે છે તે જ અમારું બ્રહ્મ એટલે માયાનું જાંભણ નકોતુ ભારે ને સત્ નિરાકુલ હતુ માના એટલે પોતે સ્વતંત્ર તત્ત્વરહિત પણ કાર્ય ઉપરથી જાણી શકાતી સત્તી શક્તિ, જેમકે અગ્નિથી પૃથ્વિ તત્ત્વાવાળી જગ્યાની નથી તથાપિ દાહ, પ્રકાશ આદિક કાર્ય ઉપરથી જાણાતી અગ્નિની શક્તિ છે. તદ્વત આ માયાશક્તિ તથા તેના આશ્રયભૂત બ્રહ્મની તેના કાર્ય-માનમાં તે તે ધર્મરૂપે અનુવૃત્તિ છે. જેમકે પહેલું કાર્ય આકાશ તો તેમાં આકાશ 'છે' એ સત્તાધર્મ બ્રહ્મમાંથી અનુગત ને, અને આકાશથી 'છે' ને બે પૃથક્ કરીએ તો બે ગેય-નિસ્તત્ત્વતા રહે તે માયાધર્મ છે અને

અવકાશ એ તેનું સ્વરૂપ છે. એ જ પ્રમાણે વાયુ છે, અગ્નિ છે, જળ છે, પૃથ્વી છે, ઇલાસ્ટિકમાં જે 'છે.' અશ છે તે સત્તાધર્મ બ્રહ્મમાંથી અનુગત થયેલ છે અને તે સર્વમાંથી સતતને પૃથક્ કરીએ તો બે ગેય રહે નિસ્તત્ત્વતા, એ માયાનું સ્વરૂપ છે, તેમ જ પૂર્વ પૂર્વ કારણરૂપ ભૂતમાંથી ઉત્તરોત્તર ગુણોની અનુવૃત્તિ થઈ. પણ તે તે સ્વરૂપ અનુવૃત્તિ થતુ નથી; કેમકે બુદ્ધિથી જ્યારે એ ભૂતપચ્ચકમાંથી સતતને પૃથક્ કરીએ ત્યારે બાકી સત્તી વિલક્ષણ મિથ્યા એટલે નિસ્તત્ત્વતારૂપ=માયામાત્ર રહે એ સદ્વસ્તુ બ્રહ્મ છે, તેથી ઇતર મિથ્યા છે. એમ સત્ અદ્વૈતથી ચતુર્દશ ભુવન પર્યાંતનું દ્વૈતમાત્ર જ્યારે પૃથક્ છે, કેવળ અધિધાનભૂત બ્રહ્મને વિષે કલ્પિત છે; એવો નિરૂદ્ધ સંસ્કાર થઈ જાય તો પછી કદી પ્રારબ્ધ શેષવશાત્ દ્વૈતભાન રહ્યા કરે તો એ સર્વથા પ્રતિબંધક નથી; એટલે તેવા બોધવાળો જ્ઞાની જીવન્મુક્ત જ છે. એનું જ નામ બ્રાહ્મી સ્થિતિ કે જે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે કહેલ છે. અતકાળ અમયે કદી ક્ષણમાત્ર પણ એવી સ્થિતિ રહે તો એ પુરુષ બ્રહ્મનિર્વાણ પામે છે, એવુ આ પ્રકરણનું સંક્ષેપત પ્રતિપાદન વસ્તુ છે.

૩: પંચકોશવિવેક

અંથારાત્રની પ્રતિજ્ઞા

શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામી કૃષ્ણચતુર્વેદની તૈત્તિરીય ઉપનિષદના તાત્પર્યના નિરૂપણરૂપ પંચકોશવિવેક નામના આ ત્રીજા પ્રકરણનું મંગલાચરણ કરી, ક્ષણ સહિત પ્રકરણનો વિષય જણાવી પ્રકરણની પ્રતિજ્ઞા કરે છે:

ગુહાહિતં બ્રહ્મ યત્તત્પંચકોશવિવેકતઃ ।

વોદું શક્યં તતઃ કોશપંચકં પ્રવિવિચ્યતે ॥૧॥

પંચકોશરૂપ^૧ શુદ્ધિમાં સ્થિત જે બ્રહ્મ, તૈત્તિરીય^૨ શ્રુતિમાં કહેલું છે તે સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મ, શુદ્ધાશબ્દવાચ્ય અન્નમયાદિક પંચકોશથી તેનો વિવેક કરાય, ત્યારે જાણી શકાય તેવું છે એટલા માટે તે કોશરૂપ પંચક, પ્રત્યગાત્માથી અતિશય ભિન્ન છે, એમ વિભાગ પાડી દર્શાવાય છે.

૧. કોશ=શંકણ-તલવારના મ્યાનની પેડે, કોશટા (એક જાતનો કીડો)આવરક રેસાના પડની પેડે. અથવા અનાજના કોશરની પેડે જે આત્માને ઢાંકે છે (આચ્છાદન કરે છે).

૨. 'યો વેદ નિહિત ગુહાયાં પરમે વ્યોમન્ (તૈ. ૨-૧-૧)

પિતૃમૃત્તાન્નજાડીયાંજાનોજ્ઞેનંદ વર્ષને ।

દેહ. નોજ્ઞમયો નાત્મા પ્રાસ્તોત્યં તદભાવતઃ ॥૩॥

નાત્માપિતૃત્વેન અર્પિત અન્નના પરિણામરૂપ
અન્ન-શ્રીર્ધર્મી C-પદ્ય ધર્મદેહ અને અર્ધાંજલિ વૃદ્ધિ
પાત્તના જે આ અન્ન દેહ છે તે અન્નમયદેહ
કહેવાય છે. આ અન્નમયદેહ આત્મા નથી;
કારણ કે તે ઉત્પન્ન પહેલાં અને નાશ પછી
કોનો નથી.

૫. આ અન્નદેહ (અન્નમયદેહ) આત્મા નથી.
કેમકે તે અન્નના વિદ્યમાન ભાગ છે. અતિશયના વિદ્યાર
પ્રદાત્રિની પેઠે અન્ન અનિષ્ટના કારણ વિનાશમાન થવાથી
આત્મા નથી, તેમ અન્નમય દેહ અન્નનો વિદ્યારમાન

૧
પૂર્ણો દેહે વલં ચન્દ્રજ્વલાણાં યઃ પ્રવર્તકઃ ।

વાયુઃ પ્રાણમયો નાસાવાત્મા ચૈતન્યવર્જનાત્ ॥૫॥

જે વાયુ મનમ શરીરમાં વ્યાપ્ત રહીને વ્યાપ્ત-
સ્વરૂપે જળ-સામર્થ્ય આપે છે અને ચક્રુશદ્ધિ
કારિયોનો જે પ્રવર્તક (પ્રેરક) છે, તે દેહનો
અનર્થત વાયુ પ્રાણમયદેહ કહેવાય છે. આ
પ્રાણમયદેહ પણ આત્મા નથી; કારણ કે તેને
વિશે ચૈતન્યપણનો અભાવ છે, (અર્થાત્ તે જડ
છે. જે જડ હોય તે આત્મા ન હોય જેમકે
ઘટાદિક, એવી રીતે આ પ્રાણમયદેહ પણ જડ
છે માટે અનાત્મરૂપ છે.)

અનામયમગતુઃ સ્વરૂપ અને તેનું અનાત્મપણું દર્શાવે છે
અહંતાં મમતાં દેહે ગેહાદૌ ચ કરોતિ યઃ ।
કામાદ્યવસ્થયા આંતો નાસાવાત્મા મનોમયઃ ॥૬॥

દેહને વિષે અહતા, હુંપણું અને ગૃહાદિને વિષે મમતા (આ મારું) એવું અભિમાન જે ધરાવે છે અને કામ, સંકલ્પ વિચિકિત્સા, ઇત્યાદિક અવસ્થાઓ વડે બ્રાંત વિકારી-થયેલો છે, તે મનોમયકોશ કહેવાય છે. તે આત્મા નથી; કારણ કે કામ સંકલ્પાદિક વૃત્તિયુક્ત હોવાથી તે અનિચત સ્વભાવવાળો છે, જે વિકારી હોય તે આત્મા નથી, જેવો કે આ પંચભૌતિક દેહ, વિકારી એટલે બાહ્ય, યૌવન, વૃદ્ધત્વ વગેરે અવસ્થાવાળો હોવાથી આત્મા નથી, એવી રીતે આ મનોમય પણ વિકારી છે, તેથી અનાત્મ-રૂપ છે.

કર્તુ શબ્દના વાચ્ય અર્થરૂપ વિજ્ઞાનમયકોશનું સ્વરૂપ તથા તેનું અનાત્મપણું સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

લીના સુસૌ વપુર્જોધિ વ્યાપ્તુયાદાનસાગ્રા ।

ચિચ્છાયોપેતધીર્નાત્મા વિજ્ઞાનમયશબ્દમાર્ ॥૭

જે ચેતનના પ્રતિબિંબવાળી બુદ્ધિ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લીન થઈને રહે છે અને જાગૃત અવસ્થામાં નજાથ ભાગ પર્થત આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત થાય છે, તે બુદ્ધિ વિજ્ઞાનમયકોશ કહેવાય છે. તે વિજ્ઞાનમયકોશ પણ આત્મા નથી. (કારણ કે તે ઉદય-વિલય વગેરે અવસ્થાવાળો છે, તેથી જેને ઉદય-વિલય વગેરે દશાઓ આવે છે તે આત્મા નથી, જેમકે ઘટાદિક. એવી રીતે આ વિજ્ઞાનમયકોશ પણ અનાત્મરૂપ છે.)

મન અને બુદ્ધિ એક જ અતઃકરણરૂપ હોવા કતા તેમના પૃથક્ નિરૂપણનું કારણ કહે છે :

કર્તૃત્વકરણત્વાભ્યાં વિક્રિયેતાંતરિદ્રિયમ્ ।

વિજ્ઞાનમનસી અન્તર્વહિચ્ચેતે પરસ્પરમ્ ॥૮॥

એક જ અતઃકરણ^૭ કર્તારૂપે તથા કરણ (સાધન)રૂપે વિકાર-પરિણામ પામે છે. કર્તા-પણા રૂપે પરિણામ પામેલું અતઃકરણ વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) કહેવાય છે અને કરણપણારૂપે પરિણત થયેલું અતઃકરણ મન કહેવાય છે. આ વિજ્ઞાન તથા મન પરસ્પર^૮ અંતર્ભાવે તથા બહિર્ભાવે રહેલાં છે, તેથી વિજ્ઞાનમય તથા મનોમય એ બે કોશની કલ્પના યોગ્ય છે.

૭ જેમ એક જ પુત્ર સ્ત્રીની ક્રિયા કરતો હોય

ત્યારે સ્ત્રીઓ કહેવાય છે તથા શિક્ષણ આપતો હોય ત્યારે શિક્ષક કહેવાય છે. એવી રીતે અંતઃકરણ કર્તારૂપે અને કરણ (સાધન)રૂપે બુદ્ધિ તથા મન એવી બે સંજ્ઞાઓ ધારણ કરે છે.

૮. મનની અપેક્ષાએ બુદ્ધિ અંતર તથા સૂક્ષ્મ છે, તેમ જ બુદ્ધિની અપેક્ષાએ મન બહિર્ તથા રૂઝૂળ છે. આવી રીતે બન્ને પરસ્પર આતર્-બહિર્ રહેલા છે.

હવે ભોક્તા શબ્દથી કહેવાતા આનંદમયકોશનું સ્વરૂપ કહી બતાવે છે.

કાચિદંતર્મુલાવૃત્તિરાનંદપ્રતિવિંવમાક્ ।

પુણ્યભોગે ભોગશાન્તૌ નિદ્રારૂપેણ લીયતે ॥૯॥

પુણ્યનાં ફળ સુખાદિકના અનુભવકાળમાં કોઈ અનિવર્ચનીય વૃત્તિ અંતર્મુખ એકાગ્ર થઈને આત્મસ્વરૂપભૂત આનંદના પ્રતિબિંબનું અહણ કરે છે, તે જ વૃત્તિ પુણ્યકર્મના ફળ-ભોગની શાંતિ થાય ત્યારે, (અર્થાત્ ફળ ભોગવાઈ રહે ત્યારે) નિદ્રારૂપે વિલીન થાય છે તે વૃત્તિ આનંદ-મયકોશ કહેવાય છે.

તે આનંદમયકોશનું અનાત્મપણું કહી દર્શાવે છે

કાદાચિત્કલ્પતો નાત્મા સ્યાદાનંદમયોઽપ્યયમ્ ।

વિવૃત્તો ય આનંદ આત્માઽસૌ સર્વદાસ્થિતેઃ ॥૧૦

આ આનંદમયકોશ ક્યારેક પ્રતીત થતો હોવાથી આત્મા નથી, પરંતુ ણિંબરૂપ જે આનંદ છે તે આનંદ સર્વદા^{૧૦} સ્થિત હોવાથી આત્મા છે.

૯. કાદાચિત્ક = ક્યારેક, કોઈ કોઈ સમયે અર્થાત્ પુણ્યભોગના સમયમાં અથવા નિદ્રાકાળમાં જ તે આનંદમય હોય છે. આ કાદાચિત્ક આનંદમય કોશના અનાત્મપણામાં હેતુ છે.

૧૦. મિંબજૂત આનંદના આત્મપણામાં અનુમાન આ આનંદ આત્મા હોવો જોઈએ, કારણ કે તે નિત્ય (સર્વદા) છે. જે આત્મા ન હોય તે નિત્ય પણ હોતો નથી જેમકે દેહાદિક પદાર્થ. અહીં શંકા થવા સંભવ છે કે, નૈ. ચક્ર લોકો આકાશને નિત્ય દ્રવ્ય માને છે, છતાં તે આત્મા નથી? તેનું સમાધાન આ રીતે થઈ શકે કે જો કે નૈયાયિક આકાશનું નિત્યપણું માને છે, પરંતુ વેદાત્મતમા તો આકાશની ઉત્પત્તિ શ્રુતિપ્રમાણ-પૂર્વક માનેલી છે, તેથી આકાશ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી નિત્ય નથી. તે શ્રુતિ-તસ્માદ્વા, એતસ્માદાત્મન આકાશ સમ્ભૂત । (તૈ. ૨-૧) તે આત્માથી આ આકાશ ઉત્પન્ન થયું.

આત્માનો જ્ઞાનરૂપના

મુદ્રા પાત્રને સમ

નનુ દેહમુપક્રમ્ય નિદ્રાનંદાંતવસ્તુ ।

મા મૃદાત્મત્વમન્યસ્તુ ન કથિદનુભૂયતે ॥૧૧॥

અનન્ય કોશથી માંડીને આનંદમયકોશ પધંત પાંચ કોશોમાં આત્મપણું ભલે ન હોય; પરંતુ તે પંચકોશથી અન્ય કોઈ પણ આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી.

૧૧. આ પ્રશ્નના પંચ કોશથી રસમ એક મંથનમાં અનુભવિ પાંચ મંથનની અસાધ્યતા નિહ કર્યા આપેલા 'કાર છે માટે.' 'જડ છે માટે.' 'વિદ્યારી છે માટે.' 'વિષયોદિ અવગ્યાયામાં છે માટે.' મર્દ માગમાં નિયત દોર છે અને મર્દ કાળમાં નથી મેળે નથી' ન. પ્રમાણે એ કોશ મંથન મેળે નથી તે પાંચ કોશને આત્મરૂપ નથી પડી શકતું નથી અને પંચકોશથી આનંદિદ્ય મર્દ આત્મા કેવી વસ્તુ જ પ્રતીત પડી નથી. તેથી મર્દ આત્મા જ નથી એમ નિગતમ બદ્ધ (અન્યથા)ની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે પછીના કોશમાં આત્મા જવાન આવેલો છે.

પરની મંથન સમાધાન આવે છે :

વાદં નિદ્રાદયઃ સર્વેઽનુભૂયંતે ન ચેતરઃ ।

તથાપ્યેતેઽનુભૂયંતે વેન તં કો નિવારયેત્ ॥૧૨॥

આનંદમય આદિક સર્વ કોશ અનુભવના વિષય થાય છે, પણ તેથી લિપ્ત આત્મા અનુભૂત થતો નથી, એ પ્રમાણે તારુ જે કહેવું છે તે સત્ય છે.

[તો પછી તે કોશથી લિપ્ત આત્માનો અંગીકાર કેમ કરીએ છીએ એ આશંકાનો પ્રત્યુત્તર શ્લોકના ઉત્તરાર્ધથી કહે છે.] એ પાંચકોશથી અન્ય કોઈ આત્મા પ્રતીતિ ગોચર થતો નથી, તોપણ જેના વડે એ પંચકોશાદિકનો અનુભવ થાય છે, તે અનુભવનું નિવારણ-નિષેધ કયો પુરુષ કરી શકશે? (કોઈ પણ કરી શકશે નહિ, માટે તે અનુભવસ્વરૂપ જ આત્મા શા માટે અંગીકાર ન કરેલો ?)

આત્મા અનુભવનો વિષય નથી પરંતુ સ્વયં અનુભવરૂપ છે એમ બહુવે છે :

સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદિચ્છતે નાનુભાવ્યતા ।

જાતૃજ્ઞાનાંતરાભાવાદજ્ઞેયો ન ત્વસત્તયા ॥ ૧૩ ॥

આત્મા અનુભવસ્વરૂપ જ હોવાથી તે બીજાના અનુભવનો વિષય થતો નથી. અન્ય જ્ઞાતા તથા જ્ઞાતનો અભાવ^{૧૨} હોવાથી આત્મા અજેય કહેવાય છે; તેનો અભાવ હોવાથી અજેય^{૧૩} છે એમ નથી.

૧૨. નચાસ્તિ ચેત્તા મમ ચિત્તદાઙ્કમ્ । (કં. ઉ. ૨૧) આદં ન્યા જ્ઞાતને વિષય કરનાર જે સાક્ષી છે તેનો બાહ્યનારો અન્ય મર્દ છે જ નહિ. વિકાસારમ્બે કેન વિજાનીયાત્ ॥ નર્મના જ્ઞાતા આત્માને શ્રી રીંગ જાગી શકાય. (શુદ્ધા ૦૨-૪-૧૪) મત્યાદિ શ્રુતિઓમાં આત્માનું અજેયપણું કહેલું છે. તેથી આત્મા મર્દના જ્ઞાતનો વિષય થઈ શકતો નથી.

૧૩. અજેય-જ્ઞાતનો વિષય નહિ થનાર પદાર્થના કા! પ્રકાર હોય છે ૧. અસત્-સ્પર્શના શિંગડાં જેવો પદાર્થ, ૨. જેના પર આપણી વૃત્તિ ગર્ભ ન હોય તેવો પ્રકાર પદાર્થ અને ૩. સ્વપ્રકાશ પદાર્થ કે જેના સામાન્યરૂપમાં બીજાની જગર રહેતી નથી. એ ત્રણમાં આત્મા સમજાનાં શિંગડાં જેવો અસત્ નથી; તેમ જ અજ્ઞાત પ્રકાર પદાર્થ જેવો પણ નથી; પરંતુ સદૃષ્ય અને સ્વપ્રકાશ સમરસરૂપે તેમ જ અવિરુદ્ધ પ્રકાશ હોવાથી અર્થાત્ સ્વપ્રકાશ હોવાથી આત્માને બાહ્યનાર બીજાની અપેક્ષા નથી અને એવી કોઈ વસ્તુ પણ નથી કે જે આત્માને બાહ્યી શકે, માટે આત્મા અજેય છે, એથી આત્મા નથી એવો અર્થ થતો નથી.

અનુભવસ્વરૂપ આત્મા અનુભવનો વિષય નથી; એ બાળતમા દશાત કહી બતાવે છે :

માધુર્યાદિસ્વભાવાનામન્યત્ર સ્વગુણાર્પિણામ્ ।

સ્વસ્મિન્સદર્પણાપેક્ષા નો ન ચાસ્ત્યન્યદર્પકમ્ ॥૧૪॥

ઈતર પદાર્થમાં માધુર્ય વગેરે પોતાના શુણ્ણ અર્પણ કરનાર માધુર્યોદિક સ્વભાવવાળા^{૧૪} ગોળ વગેરે જે પદાર્થો છે, તેઓને પોતામાં માધુર્યોદિકની અર્પણની અપેક્ષા નથી હોતી, તેમ તેવા ગોળ ઇત્યાદિ પદાર્થમાં માધુર્યોદિકનો અર્પક અન્ય કોઈ છે નહિ. ^{૧૫}

૧૪. આહી આદિ શબ્દ કરી અમ્લ, લવણ, કટુ, કષાય, તિક્ત વગેરે સર્વ રસનુ ગ્રહણ સમજી લેવું જેમ સાકર ભળવાથી ચૂરસુ મિષ્ટ થઈ જાય છે તેમ લીંબુ નિયોવવાથી દાળ ખાટી થાય છે, એમ સર્વે રસો સયુક્ત વસ્તુમાં પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ ધર્મના સમર્પક છે.

૧૫. સ્વભાવસિદ્ધ મધુરતા ધર્મવાળા શર્કરા. ગોળ વગેરે પદાર્થો તેની સાથે, સયોગ પામતાં ચૂરમા વગેરે વસ્તુઓમાં પોતાના મધુરપણાદિ શુણ્ણ અર્પણ કરે છે,

તે શર્કરા આદિક પદાર્થોને પોતાના સ્વરૂપમાં મિષ્ટતા વગેરે ગુણના સપાદનની અપેક્ષા નથી; એટલે કોઈ બીજો પદાર્થ અમારામાં મિષ્ટતાનું અર્પણ કરે એવા આકારની આકાંક્ષા શર્કરાદિકને થતી નથી તેમ તે શર્કરા, ગોળ વગેરેને મધુરતાદિકનું અર્પણ કરનાર બીજું કોઈ છે નહિ. એવો ભાવાર્થ છે.

દષ્ટાત સહિત ક્ષિતાર્થનું કથન કરી દેખાડે છે.

અર્પકાંતરરાહિત્યેડપ્યસ્વેપાં તત્સ્વભાવતા ।

મા ભૂત્તથાનુભાવ્યત્વં વોધાત્મા તુ ન હીયતે ॥૧૫

જેમ શર્કરાદિકને વિષે મધુરતાદિકનું અર્પણ કરનાર બીજું કોઈ છે નહિ, છતાં તે શર્કરાદિક પદાર્થનું મધુરતાદિક સ્વભાવપણું પ્રતીત થાય છે, તેમ આત્માનું પણ અનુભાવ્યત્વ એટલે અનુભવ જ્ઞાનનું વિષયપણું ભલે ન હોય; પરંતુ આત્માનું યોધાત્મકપણું અર્થાત્ નિત્ય-જ્ઞાન સ્વરૂપપણું તે સર્વથા ન્યૂન થતું નથી; કિંતુ સર્વદા હોય છે.

કહેવાઈ ગયેલ બાબતમા ૧૬ શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે
સ્વયંજ્યોતિર્મવન્યેપ પુરોડસ્માદ્ઝાસતેડ્ઝિલાત્ ।
તમેવ માન્તમન્વેતિ તદ્ઝાસા માસ્યતે જગત્ ॥૧૬॥
એ પુરુષ^{૧૭} સ્વયંજ્યોતિ થાય છે, એ અખિલ જગતથી પૂર્વે ભાસમાનરૂપે સ્ફુરે છે અને તેના ભાસ-પ્રકાશ વડે કરીને જગત ભાસે છે.

૧૬ તેરથી એળ મુધીના લોકમાં અનુભવસ્વરૂપ આત્માની અજ્ઞેયતા એટલે સ્વપ્રકાશવાનું જે નિરૂપણ કર્યું તે બાબતમાં,

૧૭ ‘અગ્રાય પુરુષ સ્વયંજ્યોતિર્મવતિ । અહીં (અગ્ર અવસ્થામાં) આ પુરુષ સ્વયંજ્યોતિ થાય છે’ (પૃષ્ઠા ૦ ૪-૩-૯)

‘અસ્માત્સર્વસ્માત્પુરત્ સુવિમાતમ્ । સ પૂર્ણ જગતની પહેલા ભામી રહ્યો છે’ (નૃ-ઉ-તા ૨)

તેમ જ ‘તમેવ માન્તમન્વેતિ સર્વ તસ્ય માસા સર્વ-મિદ વિમાતિ । તે પરમાત્માના સ્ફુરણ પછી આ સર્વ જગતનું સ્ફુરણ થાય છે, તેના પ્રકાશે કરીને આ સ પૂર્ણ જગત પ્રકાશિત થાય છે’ (સુક ૨-૨-૧૦; શ્વે. ૬-૧૪, કઠ. ૫-૧૪) ઇત્યાદિક શ્રુતિઓ આત્માના સ્વયપ્રકાશ-મા પ્રમાણરૂપ છે.

એનેદ સર્વ વિજાનાતિ તં કેન વિજાનીયાત્ । વિજ્ઞાતાર-મરે કેન વિજાનીયાત્ । જે આત્મા વડે પુરુષ આ સર્વ જગતને જાણે છે, તે આત્માને ખીન કયા સાધને કરીને જાણે ? અરે મેત્રેથી, વિજ્ઞાતા-સર્વના જાણનારને-કયા પ્રકારે દશ્યકરે

કરી જાણે ? પૃષ્ઠા ૦૨-૪-૧૪. આ શ્રુતિવાક્યનું અર્થત. કથન કરી આત્માનું અજ્ઞેયપણું દઢ કરી દેખાડે છે :

એનેદં જાનતે સર્વં તત્કેનાન્યેન જાનતામ્ ।

વિજ્ઞાતારં કેન વિદ્યાન્છક્તં વેદ્યે તુ સાધનમ્ ॥૧૭

જે સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ આત્મા વડે પ્રાણીઓ આ સર્વ દશ્ય પ્રપંચસ્વરૂપ જગતને જાણે છે, તે સાક્ષીરૂપ આત્માને ઇતર કયા જડ પદાર્થે કરીને જાણે ? દશ્ય પદાર્થમાત્રનો જ્ઞાતા જે આત્મા તેને પુરુષ કયા દશ્યભૂત સાધન વડે કરીને જાણે ? કથાથી નહિ. જ્ઞાનનું સાધન જે મન છે, તે તો માત્ર વેદ્ય-જ્ઞાનમાં વિષયભૂત જે વસ્તુ-તેને વિષે શક્ત છે, અર્થાત્ વેદ્ય વસ્તુમાં જ પ્રવૃત્ત થવાનું મનનું સામર્થ્ય છે; પરંતુ જ્ઞાતા જે આત્મા છે તેને જાણવામાં મન સમર્થ^{૧૮} નથી.

૧૮. નેવ વાચા ન મનમા (કઠ. ૬-૧૨) ઇત્યાદિ શ્રુતિ ઓમાં એ આત્મા પાણીથી કે મનથી જાણી શકાય એવો નથી એમ કહેલું છે. વળી તે આત્માને જે વેદ્ય માનીએ તો જાણવાવાળો કર્તા તથા જ્ઞેય-જાણવાના વિષય-કર્મ એ બન્ને એક જ થાય છે ને એકને કર્તૃત્વ તથા કર્મત્વનો વિરોધ આવે છે, તેથી પણ આત્માને વિષે અનુભવની વિષયતાનો અભાવ છે અર્થાત્ આત્મા અનુભવનો વિષય થઈ શકતો નથી.

સ વેતિ વેદ્ય ન ચ તસ્યાસ્તિ વેદતા । (શ્વે. ૩-૧૯) અન્યથેવ તદ્વિદતાદયો અવિદિતાદયિ ॥ (કેન. ૧-૩) તે પરમાત્મા વેદ્ય-જાણવાના વિષયમાત્રને જાણે છે, પણ તે આત્માનો કોઈ જાણનારો નથી વળી કઠવસ્ત્રીમાં કહ્યું છે કે ‘તે પ્રત્યગાત્મા વિદિત એટલે જ્ઞાત વસ્તુથી અન્ય છે અને અવિદિત એટલે અજ્ઞાત પદાર્થથી પણ ભિન્ન છે. આ બે શ્રુતિવાક્યો આત્માની સ્વપ્રકાશતાના સાધક પ્રમાણ માની તેનું અર્થથી કથન કરી બતાવે છે :

સ વેતિ વેદ્યં તત્સર્વં નાન્યસ્તસ્યાસ્તિ વેદિતા ।

વિદિતાવિદિતાભ્યાં તત્પૃથગ્વોધસ્વરૂપકમ્ ॥૧૮॥

તે આત્મા સઘળા વેદ્ય પદાર્થોને જાણે છે, પણ તે આત્માનો જ્ઞાતા-જાણનારો કોઈ છે નહિ; કારણ કે તે યોધસ્વરૂપ પ્રત્યગાત્મા વિદિત^{૧૯} (એટલે જ્ઞાનનો વિષય થાય તે) તથા અવિદિત (એટલે અજ્ઞાનથી આવૃત પદાર્થ) એ બન્નેથી પૃથક્ અર્થાત્ વિલક્ષણ છે.

૧૯. જ્ઞાન વડે પ્રકાશિત થતી વ્યાવૃત્ત(પ્રગટ)-સ્વરૂપ જે વસ્તુ તે વિદિત કહેવાય અને વિદિતથી

વિપરીત અવ્યાકૃત અવિદ્યારૂપ વસ્તુને અવિદિત પદાર્થ કહેવાય છે.

વિદિત અવિદિત વસ્તુથી વિલક્ષણ આત્માનો અનુભવ થતો નથી, એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે :

બોધેऽપ્યનુભવો यस્ય ન કથંચન જાયતે ।

તં કથં બોધયેચ્છાસ્તં લોપં નરસમાકૃતિમ્ ॥૧૯॥

જેને^{૨૦} બોધ વિષે પણ કોઈ પ્રકારે અનુભવ થાય નહિ, તેવા નર સમાન આકૃતિવાળા લોપને-માટીનાં ઢેકાને શાસ્ત્ર કેવી રીતે બોધન કરી શકે? કોઈ પણ પ્રકારે સમજાવી શકે નહિ.

૨૦. મંદ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય કે જેને ઘટાદિક સ્ફુરણરૂપ ચૈતન્યરૂપ બોધમાં પણ અનુભવ થતો નથી તે; અર્થાત્ ઘટાદિ સંપૂર્ણ પદાર્થોનું જ્ઞાન સર્વને થાય છે અને ઘટાદિ ઉપાધિને દૂર કરતા જે જ્ઞાનસ્વરૂપ રહે છે તે જ બ્રહ્મ છે; આવી રીતે જ્ઞાન હોવા છતાં જે એમ કહે છે કે, મને જ્ઞાન થતું નથી આવાને શાસ્ત્ર અથવા કોઈ પણ કેવી રીતે ઉપદેશ આપી શકે?

‘બોધ જણાતો નથી’ એ બોલવું જ વ્યાધાતદોષપણું છે, એમ દર્શાવે આપી દર્શાવે છે :

જિહ્વા મેઽસ્તિ ન વેત્યુક્તિર્લજ્ઞાયૈ કેવલં યથા ।

ન બુદ્ધ્યતે મયા બોધો બોદ્યવ્ય ઇતિ તાદૃશી ॥૨૦॥

‘મારા મુખમાં જીભ છે કે નહિ’ આવું કોઈ ઉન્મત્ત પુરુષનું કહેવું, જેમ કેવળ લજ્જા ઉત્પન્ન કરનારું થાય છે, એવી રીતે^{૨૧} ‘બોધ મારાથી જણાતો નથી, હવે પછી જાણવાનો છે’ એવું કોઈ મૂઢ પુરુષનું કથન પણ તેવું જ લજ્જા ઉત્પન્ન કરનારું થાય છે એમ સમજવું.

૨૧. ‘મારે જીભ છે કે નહિ’ એ બોલવું પણ જીભ વિના શક્ય નથી, એટલે એવું બોલવું જ એમ સિદ્ધ કરી આપે છે કે તેને જીભ છે, એવી રીતે હું જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મને જાણતો નથી’ એ કહેવું પણ એવું જ છે; કારણ કે જગતનું જ્ઞાન થાય છે, તેમાં જે જાણવા-પણું છે એટલે જે જ્ઞાન છે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. વળી ઉપરના વાક્યમાં હું બ્રહ્મને જાણતો નથી, એમ જાણતો નથી એવું જ જ્ઞાન તો છે; જે જ્ઞાન ન હોય તો તે વાક્ય શી રીતે કહે? આવી રીતે જ્ઞાન વગર કોઈ પણ વ્યવહાર સભવતો નથી. શાસ્ત્રની ભાષામાં જ્ઞાન વિના જગત પ્રતીતિનો અભાવ આવે માટે આવું કહેવું વ્યાધાત-દોષપણું છે, એમ સમજવું.

મલે ઘટાદિક પદાર્થનો એવા પ્રકારનો બોધ થાઓ,

તેથી આ પ્રકારના આરંભમાં કથન કરેલો જે બ્રહ્મવબોધ છે, તેમાં શી અસર થઈ? એવી આશંકા કરી સમાધાન દર્શાવે છે :

યસ્મિન્યસ્મિન્નાસ્તિ લોકે બોધસ્તત્તદુપેક્ષણે ।

યદ્બોધમાત્રં તદ્બ્રહ્મેત્યેવં ધીર્બ્રહ્મનિશ્ચયઃ ॥૨૧॥

જગતમાં જે જે ઘટાદિરૂપ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે, તે તે ઘટાદિ વિષય માત્રનો અનાદર કરતાં (તે સર્વ પદાર્થો મિથ્યા જાણીને તેનું વિસ્મરણ કરવાથી) જે બોધ માત્ર અવશેષ રહે છે તે જ પરબ્રહ્મ છે; એવા પ્રકારની જે બુદ્ધિ (નિશ્ચય), તેનું નામ જ બ્રહ્મનિશ્ચય છે એમ જાણવું.

આત્માની શૂન્યતાના નિરાસપૂર્વક આત્માની સ્વપ્રકાશતાનું નિરૂપણ

આવી રીતે વિષયોના અનાદરથી બ્રહ્મવબોધ થાય છે, તો પછી પંચકોશના નિરૂપણની^{૨૨} શી આવશ્યકતા છે? આ શંકાનું સમાધાન આપે છે.

પંચકોશપરિત્યાગે સાક્ષિબોધાવશેષતઃ ।

સ્વસ્વરૂપં સ એવ સ્યાચ્છૂન્યત્વં તસ્ય દુર્ઘટમ્ ॥૨૨॥

અન્નમયાદિક પાત્ર કોશનો પરિત્યાગ કરીએ અર્થાત્ બુદ્ધિ વડે તે પાત્રે કોશના અનાત્મભાવનો નિશ્ચય કરીએ, ત્યારે સાક્ષીરૂપ બોધ અવશેષ રહે છે. તેથી તે સાક્ષી-પ્રત્યગાત્મરૂપ બોધ જ પોતાનું સ્વરૂપ છે અને એ બોધ જ બ્રહ્મરૂપ છે. તે સાક્ષીરૂપ બોધનું શૂન્યપણું^{૨૩} દુર્ઘટ છે અર્થાત્ અસંભવ છે.

૨૨. પરિપૂર્ણ ચૈતન્યસ્વરૂપ બ્રહ્મની બધાં સુધી પ્રત્યગાત્મરૂપતાનું જ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી કર્તાભોક્તા તથા જન્મ-મરણ, હર્ષ-શોક વગેરે રૂપ સંસારની નિવૃત્તિ થાય નહિ; માટે તે વ્યાપક બ્રહ્મની પ્રત્યગાત્મરૂપતાના જ્ઞાનમાં પંચકોશનો વિવેક ઉપયોગી છે, માટે તેનું નિરૂપણ વ્યર્થ નથી

૨૩. પંચકોશનો પરિત્યાગ કરતાં બાકી શૂન્ય જ રહે છે. આત્મા તો ક્યાંય દેખાતો નથી. એવી શંકાનું સમાધાન આ પ્રકરણના ૧૨મા શ્લોકમાં થઈ ગયેલું છે, માટે આ આત્માનું શૂન્યપણું સભવતું નથી.

આત્માની શૂન્યતાનું દુર્ઘટપણું યુક્તિથી સાધે છે :

અસ્તિ તાવત્સ્વયં નામ વિવાદાવિષયત્વતઃ ।

સ્વસ્મિન્નપિ વિવાદશ્વેત્રપ્રતિવાદ્યત્ર કો ભવેત્ ? ॥૨૩॥

પ્રથમથી જ સ્વયં એટલે સ્વસ્વરૂપ^{૨૪} તો

સર્વેને વિદ્યમાન જ છે; કારણ કે તે વિવાદનો^{૨૫} અવિષય છે. સ્વાત્મામાં પણ જ્યારે વિવાદ થાય, તો વિવાદમાં પ્રતિવાદી-જવાબ દેનારો કોણ થશે ?

૨૪. લૌકિક તથા વૈતથ્યવેત્તા સર્વને 'હું છું' એવો સમાન બોધ હોય છે.

૨૫ પોતાના સ્વરૂપ વિષે કોઈને સંશય હોતો નથી. કોઈ પણ પુરુષને 'હું છું કે નહિ' એવી શંકા થતી નથી. પૃ પાદ શ્રીમત્ શંકરાચાર્યજી પણ કહે છે અસ્તિ સ્વયમિત્યસ્મિન્નર્થે કત્યાસ્તિ સશય પુત્ર. । અત્રાપિ સશયથેત્સશયિતા ય. મ એવં ભવસિ ત્વમ્ ॥

(આત્મનિરૂપણ ૪)

અર્થ 'પોતે છે' આ અર્થમાં કયા પુરુષને સશય છે ? જે આત્મા પણ સશય હોય તો સંશય કરનાર છે તે જ તું છે; અર્થાત્ તે જ તારું સ્વરૂપ છે.' જે સર્વને પોતા વિષે સશય હોય તો જવાબ આપનાર કોણ થશે ? કારણ કે સર્વને પોતા વિષે સંશય છે, માટે પોતાપણ સર્વાનુભવથી સિદ્ધ છે.

'હું નથી' એમ માનનારો કોઈ પણ માણસ પ્રતિવાદી થઈ શકે નહિ, એ સમજાવે છે

સ્વાસત્ત્વં તુ ન કસ્મૈચિદ્રોચતે વિભ્રમં વિના ॥

અત એવ શ્રુતિર્વાધં વ્રૂતે ચાસત્ત્વવાદિનઃ ॥ ૨૪ ॥

એક વિભ્રમ-બ્રાતિ દશા સિવાય અન્ય અવસ્થામાં પોતાનો અભાવ કોઈ પણ પુરુષ અંગીકાર કરતો નથી. પોતાનો અભાવ કોઈને પણ પ્રિય લાગતો નથી, માટે જ શ્રુતિ અસત્ વાદીનો બાધ કરે છે અર્થાત્ શૂન્યવાદીનો નિષેધ કરે છે.

પૂર્વોક્ત શ્રુતિવચનને ૨૬ અર્થથી કહે છે.

અસદ્વ્રજેતિ ચેદ્દેદ સ્વયમેવ ભવેદસત્ ।

અતોઽસ્ય મા ભૂદેદ્યત્ત્વં સ્વસત્ત્વં ત્વમ્યુપેયતામ્ ॥ ૨૫ ॥

જે બ્રહ્મને અસત્ જાણે છે, તે બ્રહ્મનો અસત્યવાદ કરનારો (અર્થાત્ બ્રહ્મની અવિદ્યમાનતા જાણનારો) પુરુષ પોતે જ અસત્ બને છે, કારણ કે પોતે જ બ્રહ્મરૂપ છે, તેથી તે પોતાનું જ અસત્યપણું કહે છે. આથી કરી એ આત્માનું વેદત્વ એટલે જ્ઞાનની વિષયતા ભલે ન હો, તોપણ સ્વસત્ત્વ (પોતાનું વિદ્યમાનપણું) તો અંગીકાર કરવું જ જોઈશે, અન્યથા શૂન્યતાની પ્રાપ્તિ થશે.

૨૬. 'અસત્તેવ સ ભવતિ, અસદ્વ્રજેતિ વેદ ચેત્ત જે

બ્રહ્મને અસત્ જાણે છે, તે પોતે બ્રહ્મરૂપ હોવાથી અસત-પણુને પામે છે.' (તે ૦ ૨-૬-૧)

ત્યારે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે, એવી ઇચ્છા થતા જણાવે છે.

કીદક્તર્હીતિ ચેત્પૃચ્છેદીદક્તા નાસ્તિ તત્ર હિ ।

યદનીદગતાદ્વચ્ચ તત્સ્વરૂપં વિનિશ્ચિનુ ॥ ૨૬ ॥

ત્યારે આ આત્મા કેવો છે ? એમ જો તમે પૂછો, તો અમે કહીએ છીએ કે તેને આવો છે એમ કહી શકાય નહિ, જે આવો નથી અને તેવોય નથી^{૨૭} તે આત્માનું સ્વરૂપ છે, એમ દૃઢ નિશ્ચય કરો.

૨૭. અહીં આ અભિપ્રાય છે. જો આત્માને 'આવો' છે' એમ કહે તો તે જ્ઞાનનો વિષય થઈને બ્રહ્મપણુને પ્રાપ્ત થાય અર્થાત્ અનાત્મા થઈ જાય, અને આત્માપણું ન લગાડીએ તો આત્મા અન્ય થઈ જાય એમ 'ઉભય-પાશારન્તુ' એ ન્યાય લાગુ પડે છે. (જેવડા ગાળાના પાશને ઉભય પાશારન્તુ કહેવાય છે. તેનો એમાંથી ગમે તે છોડો એમાંથીએ તોપણ કાંંચો બિગાળ જાય છે. તેને ઘોડગાંઠ પણ કહે છે) કારણ કે એમાંથી ગમે તે પક્ષ અંગીકાર કરીએ તોપણ દોષ તો આવે છે જ. માટે આ આત્મા આવોય નથી તેમ, તેવો પણ નથી, એટલે નિર્વિશેષ (નામ-રૂપાદિ ભવ પ્રકારના વિશેષોથી રહિત) છે એમ સમજવું.

આત્મા 'આવો' નથી અને 'તેવો' નથી એમ કહેવા માનથી તેના સ્વરૂપની સિદ્ધિ થતી નથી એવી શંકાના સમાધાન માટે તે બે શબ્દોનો અર્થ કહે છે.

અક્ષાણાં વિષયસ્ત્વીદ્વપરોક્ષસ્તાદ્યુચ્યતે ।

વિષયી નાક્ષવિષયઃ સ્વત્વાન્નાસ્ય પરોક્ષતા ॥ ૨૭ ॥

જે વસ્તુ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ હોય, તેને આવા પ્રકારની^{૨૮} અને જે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ ન હોય તેને તેવા પ્રકારની એમ કહેવામાં આવે છે. આત્મા ઇન્દ્રિયાદિ સર્વ દૃશ્યને પ્રકાશનારો હોવાથી તે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ થતો નથી; અને સર્વતું પોતાપણું (આત્મા) હોવાથી તે પરોક્ષ પણ નથી અર્થાત્ અપરોક્ષ છે.

૨૮. ઘટાદિ પદાર્થ ઇન્દ્રિયોના વિષય છે, તેથી તેનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે, તેમ જ પુણ્ય-પાપ-સ્વર્ગ-વર્ગેરે પદાર્થો ઇન્દ્રિયોના વિષય થતા નથી તેથી તેમને પરોક્ષ કહેવાય છે. આત્મા આ બંને પ્રકારના પદાર્થોથી વિલક્ષણ

આકારવાળા ઘટાદિક પદાર્થોને ધરમાથી બહાર કાઢી નાખીએ, તોપણ જેમ બહાર કાઢી શકાય નહિ એવું આકાશ અવશેષ રહે છે, તેમજ આત્મા(પોતા)થી ભિન્ન સઘળા દેહાદિક પ્રપચ્નો 'નેતિ નેતિ' વડે નિરાકરણ કરતાં, અંતે સર્વ અનાત્મ વસ્તુના બાધના સાક્ષીરૂપ જ્ઞાનમાત્ર અવશેષ રહે છે, તેજ બાધરહિત^{૩૧} આત્મા છે.

૩૧. યઃ સ સર્વેષુ ભૂતેષુ નશ્યત્તુ ન વિનશ્યતિ ॥ સંપૂર્ણં વ્યક્ત-અવ્યક્ત પદાર્થો નષ્ટ થવા છતાં એટલે બાધ પામવા છતાં પણ અવિનાશી ભાવ પદાર્થ આત્મા નષ્ટ (બાધ) થતો નથી. (ગીતા ૮-૨૦)

સર્વનો બાધ થતા કાંઈ પણ રોપ રહેતું નથી, એવી ગંકાનુ સમાધાન કરે છે:

સર્વવાધે ન કિંચિદ્વદ્યન્ન કિંચિત્તદેવ તત્ ॥

માષા એવાન્ન મિદ્યંતે નિર્વાધં તાવદસ્તિ હિ ॥૩૧॥

સર્વનો બાધ કર્યા પછી કાંઈ પણ રહેતું નથી એમ જે તમે કહો, તો તમારી દૃષ્ટિએ જે કાંઈ નથી તેજ અમારી દૃષ્ટિએ વાસ્તવિક તત્ત્વ એટલે આત્મા^{૩૨} છે. આ બોલવામા માત્ર શબ્દનો જ ફેર છે અર્થાત્ જેને તમે 'ન કિંચિત્' કહો છો, તેને અમે આત્મતત્ત્વ કહીએ છીએ. નિષેધરહિત તત્ત્વ તો અવશ્ય રહેજ છે.

૩૨. અહીં શકા થવા સભવ છે, કે 'ન કિંચિત્' સર્વના બાધ પછી કાંઈ રહેતું નથી અને તેને જ તમે આત્મતત્ત્વ માનો છો તે કેમ ઘટી શકે, કારણ કે આત્મા ભાવપદાર્થ છે અને 'ન કિંચિત્' અભાવવાચક છે? સમાધાન એ જ છે કે સર્વનો બાધ થાય છે એમ કોઈક કહેનાર (જાણનાર-સાક્ષી) તો બોઈશે. તેમ 'ન કિંચિત્' એમ પણ કહેનાર કોઈક તો હોવો બોઈશે તે વગર ન કિંચિત્ અથવા સર્વનો બાધ થાય છે એવું જાન શી રીતે થશે? માટે સર્વના બાધાવધિરૂપ આત્મા અવશ્ય અગીકાર કરવો પડશે. તેને ન કિંચિત્ વગેરે ગમે તે શબ્દથી નવાળે, પરંતુ બાધરહિત વસ્તુ તો છે જ.

પૂર્વોક્ત અર્થને શ્રુતિના પ્રમાણથી દૃઢ કરે છે:

અત એવ શ્રુતિર્વાધ્યં વાધિત્વા શેષયત્યદઃ ॥

સ એષ નેતિ નેત્યાત્મેત્યતદ્વ્યાવૃત્તિરૂપતઃ ॥૩૨॥

સાક્ષીચતન્ન્ય અબાધ્ય છે, માટે જ શ્રુતિ 'સ એષ નેતિ નેતિ' આત્મા આ આત્મા આવો નથી, આવો નથી' (પૃ. ૩-૯-૨૯) આ પ્રમાણે અતદ્વ્યાવૃત્તિથી^{૩૩} નિષેધ કરવા યોગ્ય સઘળા અનાત્મ પદાર્થોનો નિષેધ કરીને અબાધિત તત્ત્વ-સ્વરૂપ આત્માને અવશેષ રાખે છે.

૩૩. અતદ્વ્યાવૃત્તિ=તત્=બ્રહ્મા, અતદ્=બ્રહ્મથી વિલક્ષણ માયા અને તેનો સમગ્ર પ્રપંચ વ્યાવૃત્તિ=નિષેધ બ્રહ્મથી વિલક્ષણ સમસ્ત માયા અને તેનો પ્રપંચ એ સર્વનો નિષેધ. તે અતદ્વ્યાવૃત્તિ કહેવાય છે.

શાસ્ત્રો આત્માને નિષેધરૂપ દ્વારા સમજાવે છે. દક્ષિણના પ્રખ્યાત સત ભગવાન શ્રીરમણ મહર્ષિ એક વખત એક જિજ્ઞાસુને સત ચિત્ આનંદનું^{૩૪} વર્ણન સમજાવતા હતા તે અહીં ટાંપીએ છીએ -

સત=અસતથી વિલક્ષણ (જે અસત ન હોય તે).

ચિત=જડથી વિલક્ષણ (જે જડ ન હોય તે).

આનંદ=દુઃખથી વિલક્ષણ (જે દુઃખ ન હોય તે)

આ પ્રમાણે અસત, જડ અને દુઃખરૂપની સર્વને જાણ છે, એવું જેમા ન હોય તે બ્રહ્મ. આવી રીતે નિષેધ દ્વારા શ્રુતિઓ આત્માને સ્પષ્ટ ઓળખાવે છે.

નિષેધ કરવા યોગ્ય અને નિષેધ નહિ કરવા યોગ્ય બન્ને પદાર્થોને સ્પષ્ટ પૃથક કરી બતાવે છે

इदं रूपं तु यद्यावत्तत्तत्तुं शक्यतेऽखिलम् ॥

अशक्यो ह्यनिंदरूपः स आत्मा वाधवर्जितः ॥૩૩॥

'આ' એવી રીતે દર્શાવે અનુભવમા આવતા^{૩૫} સઘળા પદાર્થો (આત્મવ્યતિરિક્ત વસ્તુમાત્ર) બાધ પામવાને યોગ્ય છે. પ્રત્યગ આત્મા સર્વાન્તર હોવાથી 'આ' એવા શબ્દનો વિષય થઈ શકતો નથી, તેથી તેનો બાધ થઈ શકતો નથી. માટે તે બાધરહિત સાક્ષી આત્મા છે, અહંકારાદિક જે દર્શ્ય વસ્તુ છે તે આત્મા નથી.

૩૪. પ્રકરણ પીઞ્જના ૧૮મા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે જેને 'આ' શબ્દ લાગી શકે છે, તે સર્વનો બાધ નિશ્ચિત છે, અર્થાત્ અહંકારથી લઈને સ્થૂળ પદાર્થો પર્થત સર્વ નો બાધ થાય છે આ સર્વના બાધના સાક્ષીભૂત જે આત્મા તે 'આ' શબ્દનો વાચ્ય થઈ શકતો નથી, તે અબાધિત તત્ત્વ છે. આત્માનો બાધ કહેનારનું પણ કાંઈક સ્વરૂપ હશે જ અને તે જ આત્મા અહંકારને આત્મા માનવામાં આવતો નથી, તેથી જિજ્ઞાસુએ ભ્રમિત થવું બોઈએ નહિ. ધણી વખત બ્રાતિથી અહંકારને આત્મા માની લેવામાં આવે છે, કારણ કે તે બન્નેનું પૃથક્કરણ કરવામાં બહુ જ સૂક્ષ્મ શુદ્ધિની જરૂર છે ઉપર ઉપરથી વિચાર કરનાર તેમને પૃથક્ નહિ કરી શકે. માટે અહીં સ્પષ્ટ કહ્યું છે, કે અહંકાર આત્માના પ્રકાશે કરીને પ્રકાશિત થતો હોવાથી દર્શ્ય છે અને બાધયોગ્ય છે.

આત્માનું અબાધપણું ભલે સિદ્ધ થયું. પરંતુ ચાલતા વિષયમા તેના સ બાધ શો છે :

सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितम् ॥

स्वयमेवानुभूतित्वादित्यादिवचनैः स्फुटम् ॥ ૩૪ ॥

એથી બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ લક્ષણ બતાવતી / સત્ય

જ્ઞાનં અનંતં જ્ઞાનં એ શ્રુતિમાં કહેલું સત્યપણું આત્મામાં સિદ્ધ થયું. તેનું જ્ઞાન સ્વરૂપપણું તો આગળ આજ પ્રકરણના ૧૩મા શ્લોકમાં 'સ્વચ-મેવાનુભૂતિત્વાન (પોતાનું જ અનુભવસ્વરૂપપણું હોવાથી)' ઇત્યાદિ વચનો વડે સ્પષ્ટ કહેલું છે.

આત્માની અનંતરૂપતાનું વર્ણન

એવી રીતે આત્માનું સત્યપણું તથા જ્ઞાનસ્વરૂપપણું કહીને હવે આત્માથી અભિન પ્રદાનું અનંતપણું જણાવે છે ન વ્યાપિત્વાદેશતોજ્ઞો નિત્યત્વાન્નાપિ કાલતઃ । ન વસ્તુતોઽપિ સાર્વાત્મ્યાદાનંત્યં બ્રહ્મણિ ત્રિધા ॥૩૫

બ્રહ્મ વ્યાપક હોવાથી બ્રહ્મનો દેશથી અંત-પરિચ્છેદ^{૩૫} નથી, તેમ બ્રહ્મ નિત્ય હોવાથી તેને વિષે કાળથી પણ અંત-પરિચ્છેદ નથી, તેમ જ બ્રહ્મ સર્વાત્મક એટલે સર્વનું સ્વરૂપભૂત હોવાથી તેને વિષે વસ્તુથી પણ અંત નથી. વસ્તુપરિચ્છેદ પણ બ્રહ્મમાં નથી. એ પ્રમાણે બ્રહ્મને વિષે ત્રણે પ્રકારની^{૩૬} અનંતતા સિદ્ધ છે. (બ્રહ્મ ત્રિવિધ-પરિચ્છેદરહિત છે, એવો ભાવાર્થ છે.)

૩૫. પરિચ્છેદ=હદ=અંત તે ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ દેશ-પરિચ્છેદ, ૨ કાળપરિચ્છેદ અને ૩ વસ્તુપરિચ્છેદ. તેમાં અત્યંતાભાવનું જે પ્રતિયોગીપણું તે દેશપરિચ્છેદ, એટલે દેશથી થયેલ હદ પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસાભાવનું જે પ્રતિયોગીપણું તે કાળપરિચ્છેદ; એટલે કાળથી થયેલ હદ અને અન્યોન્યાભાવનું જે પ્રતિયોગીપણું તે વસ્તુપરિચ્છેદ એટલે વસ્તુથી થયેલ હદ. આ પ્રકારે ત્રણ પરિચ્છેદના સ્વરૂપ છે. આત્મા તે ત્રણેથી રહિત હોવાથી અનંત છે

૩૬. નિત્યં વિભુ સર્વગત સસૂક્ષ્મ' (મુડક ૧-૧-૬) આત્મા ઉત્પત્તિનાશરહિત છે, વ્યાપક છે અને સર્વમાં અનુસૂત છે, અતિસૂક્ષ્મ છે. વળી આકાશવત્સર્વગતઃ સત્ય' (કુ-૫-૧૩) આકાશની પેઠે સર્વગત છે અને નિત્ય છે, એટલે પ્રાગભાવ કે પ્રધ્વંસાભાવનો અપ્રતિયોગી છે, તેમ જ 'નિત્યો નિત્યાના ચેતનથેતનાનામ્' (શ્લે ૬-૧૩) જે નિત્ય-સત્યનો નિત્ય છે, અને ચેતનનો ચેતન છે. અને 'હૃદ સર્વં ચદયમાત્મા' (બૃ. ૪-૫-૭) આ જે કઈ દૃશ્યમાન સર્વ પ્રપંચ છે, તે આ અપરોક્ષરૂપ આત્મા છે 'સર્વં હોતદ બ્રહ્મ' (માંડુક્ય ૨) આ બધાંજીવામાં આવતું બધુંજ બ્રહ્મ છે. 'બ્રહ્મવેદ સર્વ' (૫ ઉ-તા-૭) બ્રહ્મ જ આ સર્વ છે' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં બ્રહ્મનું વ્યાપકપણું, નિત્યપણું અને સર્વાત્મપણું, એ ત્રણે

પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે તેથી બ્રહ્મની ત્રણ પ્રકારની અનંતતા સિદ્ધ થાય છે. જેવી કે, સર્વગતત્વ વિશેષાણુ વડે કરી દેશથી અનંતતા દર્શાવી છે, કાળથી અનંતતા. નિત્યત્વથી વર્તાવી અને સર્વાત્મપણુથી વસ્તુકૃત પરિચ્છેદશન્યતા દર્શાવાય છે, એટલે દેશ, કાળ અને વસ્તુ એ ત્રણેના પરિચ્છેદથી રહિત એવું બ્રહ્મ છે, એમ સ્થાપિત થયું.

કેવળ શ્રુતિથી નહિ પણ યુક્તિ વડે પણ બ્રહ્મની અનંતતા ૩૭ સિદ્ધ થાય છે, એમ દર્શાવે છે

દેશકાલાન્યવસ્તૂનાં કલ્પિતત્વાદ્ માયયા ।

ન દેશાદિકૃતોજ્ઞોઽસ્તિ બ્રહ્માનન્ત્યં સ્ફુટં તતઃ ॥

દેશ, કાળ અને અન્ય વસ્તુ એટલે બ્રહ્મથી લિપ્ત અનાત્મપદાર્થ એ ત્રણે માયા વડે કલ્પિત છે માટે કલ્પિત દેશ, કાળ અને વસ્તુએ કરેલો અંત-પરિચ્છેદ બ્રહ્મને વિષે સંભવતો નથી; અર્થાત્ બ્રહ્મમાં પારમાર્થિક પરિચ્છેદ સંભવે નહિ તેથી બ્રહ્મની અનંતતા-ત્રિવિધ પરિચ્છેદરહિતતા સિદ્ધ થાય છે.

૩૭. બ્રહ્મને વિષે અનંતતા સિદ્ધ કરી એટલે આત્માને વિષે પણ અનંતતા મૂક પ્રતિપાદિત થઈ; કારણ કે 'તદેતત્સલમાત્મા બ્રહ્મૈવ બ્રહ્મામૈવાત્ર હોવ નવિ-ચક્ષિત્ત્યમ્ । તે આ આત્મા સત્યરૂપ બ્રહ્મ જ છે અને બ્રહ્મ આત્મા જ છે. એ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતા વિષે સશય કરવો યોગ્ય નથી.' (૫-ઉ-તા-૯) વળી 'અયમાત્મા બ્રહ્મ । આ આત્મા બ્રહ્મ છે' (માંડુક્ય-૨) ઇત્યાદિક શ્રુતિઓ આત્માનો બ્રહ્મ સાથે અભેદ પ્રતિ-પાદન કરે છે, તેથી પૂર્વોક્ત બ્રહ્મની અનંતતાસિદ્ધિ એ જ આત્માની પણ અનંતતાસિદ્ધિ સમજી લેવી

જીવ અને બ્રહ્મની અભેદતાનું પ્રતિપાદન

ઉપાધિને લઈને બ્રહ્મનો જીવભાવ

તથા ઈશ્વરભાવ

જેમ દેશ, કાળ અને વસ્તુએ કરેલો પરિચ્છેદ બ્રહ્મમાં નથી, તેમ જીવ તથા ઈશ્વરથી પણ બ્રહ્મમાં પરિચ્છેદ થતો નથી :

સત્યં જ્ઞાનમનંતં યદ્બ્રહ્મ તદ્વસ્તુ તસ્ય તત્ ॥

ઈશ્વરત્વં ચ જીવત્વમુપાધિદ્વયકલ્પિતમ્ ॥ ૩૭ ॥

સત્ય, જ્ઞાન અને અનંતરૂપ જે બ્રહ્મ છે તે જ વસ્તુ એટલે પારમાર્થિક છે, તે બ્રહ્મને લોક-પ્રસિદ્ધ ઈશ્વરપણું તથા જીવપણું છે તે તો એ પ્રકારની ઉપાધિ વડે કલ્પિત છે; એટલે તે કલ્પિત

હોવાથી જ જડની પેઠે જીવ-ઈશ્વર બન્ને તે પ્રહારની પરિચ્છેદકતાના હેતુ થઈ શકે નહિ.

બ્રહ્મા ઈશ્વરપણુ પ્રતીત કરાવનારી ઉપાધિનું સ્વરૂપ.

શક્તિરસ્ત્યૈશ્વરી કાચિત્ સર્વવસ્તુનિયામિકા ।

આનંદમયમારમ્ય ગૂઢા સર્વેષુ વસ્તુષુ ॥૩૮॥

ઈશ્વરની ઉપાધિરૂપ ઈશ્વર સંબંધીની કોઈ એક એટલે અનિર્વચનીય^{૩૮} એવી સર્વ વસ્તુની નિયામક^{૩૯}-વસ્તુ માત્રનું નિયમન કરવાવાળી શક્તિ છે. તે શક્તિ આનંદમય કોશથી આરંભ કરીને બ્રહ્માડ પર્યંતની સર્વ વસ્તુને વિષે ગૂઢ^{૪૦} (ગુપ્ત) રહેલી છે, તેથી જણાતી નથી; એટલે બ્રહ્મ વસ્તુની પેઠે પ્રતીત થતી નથી.

૩૮ સત્ અથવા અસત્ કહી શકાય નહિ તેવી અર્થાત્ જે સત્ નહિ, અસત્ નહિ અને સત્-અસત્ ઉભયરૂપા પણ નહિ તેમ અધિષ્ઠાનભૂત બ્રહ્મથી ભિન્નતા અથવા અભિન્નતા અથવા ભિન્નઅભિન્ન ઉભયરૂપતા વડે કરી અનિર્દેશ્ય, વર્ણી નિરવયવતા, સાવયવતા અને ઉભયરૂપતાનો જેમા અસંભવ છે એવી તાત્પર્યાર્થ એવો છે કે, ઉપર કહેવાઈ ગયેલા કોઈ પણ ધર્મ વડે નિરૂપણ કરવાને અશક્ય હોવાથી તે શક્તિ અનિર્વચનીય છે

૩૯ 'યોષ્ઠુ તિદ્વન્નવામતરો યમાપો ન વિદુર્યસ્યાપ' શરીર ચોપોત્તરો યમચિત્તિ । જે પરમાત્મા જળમાં રહી તે જળનો અતર્થીમી થાય છે, જેને જળ જાણતું નથી, પણ તે જળ જેનું શરીર છે અને જે જળની અંદર રહી તે જળનું નિયમન કરે છે' (બૃહદારણ્યક ૩-૭) ઇત્યાદિક અતર્થીમી બ્રાહ્મણમા જે ઈશ્વરનું સર્વ નિયંત્રત્વ વર્ણવેલું છે, તે સર્વ નિયંત્રત્વનો નિર્વાહ કરવાવાળા જે ઉપાધિ છે તે જ માયાશક્તિ છે

૪૦. દૈવી હોષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા (ગીતા-૭-૨૪) 'મમ'-અહ પ્રત્યયવિપયી પ્રત્યંગાત્માની, સ્વ-પ્રકાશ પરમાત્મા સંબંધી દૈવી ત્રિગુણાત્મિકા-માયા શક્તિ દુરત્યયા છે, અર્થાત્ જેનું સ્વરૂપ દુષ્ટ બે કરીને પણ કળી શકાતું નથી એવી છે માટે ગૂઢ એમ કહેલું છે.

જે માયાશક્તિનો સદ્ભાવ અગીકાર નહિ કરીએ, તો જગતના પદાર્થો નિયમમા રહે નહિ એમ જણાવે છે.

વસ્તુધર્મા નિયમ્યરેન્શક્ત્યા નૈવ યદા તદા ।

અન્યોડન્યધર્મસાંકર્યાદિપ્લવેત જગત્સલ્લુ ॥૩૯॥

જે માયા નામની શક્તિ વડે પદાર્થોના ધર્મો નિયમમાં રાખવામાં ન આવે, તો પદાર્થોના ધર્મોનું

એકબીજામાં મિશ્રણ થવાથી જગત અવશ્ય નાશ^{૪૧} પામે.

૪૧. પૃથ્વી આદિમા જે કદળપણું આદિ ધર્મ છે, તે ખીજા દ્રવ્યો સાથે મળતા એટલે જળ આદિ સાથે મિશ્રણ થતા તો જગતવ્યવહાર સંભવે નહિ.

અહીં એવી આશંકા બેઠે કે, તે જડ ગતિને વિષે જગતનું નિયામકપણુ બને નહિ, તો કહે છે.

ચિચ્છાયાવેશતઃ શક્તિશ્ચેતનેવ વિમાતિ સા ।

તત્ચક્ત્યુપાધિસંયોગાદ્બ્રહ્મૈવેશ્વરતાં વ્રજેત્ ॥૪૦॥

તે માયા નામની શક્તિમાં ચેતનના આભાસનો પ્રવેશ^{૪૨} થવાથી તે શક્તિ ચેતન જેવી જણાય છે. તે શક્તિરૂપ ઉપાધિના સંયોગથી નિર્જુણ બ્રહ્મ જ ઈશ્વરપણુને પામે છે; અર્થાત્ બ્રહ્મમાં ઈશ્વર એવું નામ આરોપવામાં આવે છે.

૪૨. માયા પોતે જડ છતાં પણ બ્યારે તેમા ચેતનનું સક્રમણ થાય છે. ભારે તે ચેતનના જેવી ભાસે છે અને પછી પદાર્થોને નિયમમા રાખવાનું કામ કરે છે જેમ લોહાના ગોળામાં અગ્નિનો પ્રવેશ થવાથી તે લોહાનો ગોળો બાળે છે, તેમ માયામા ચેતનના ધર્મો આવવાથી તે સર્વ પદાર્થોને નિયમમા રાખવાના બળવાળા થાય છે.

પંચકોશના સંયોગી બ્રહ્મા જીવભાવ આરોપાય છે, એમ દષ્ટાત આપી સમજાવે છે :

કોશોપાધિવિવક્ષાયાં યાતિ બ્રહ્મૈવ જીવતામ્ ।

પિતા પિતામહશ્ચૈકઃ પુત્રપૌત્રૌ યથા પ્રતિ ॥૪૧॥

જેવી રીતે એક જ પુરુષ પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા અને પૌત્રની અપેક્ષાએ પિતામહ થાય છે, એવી રીતે અન્તમયાદિ પાંચ કોશોની અપેક્ષાએ બ્રહ્મ જ જીવપણુને પામે છે; અર્થાત્ બ્રહ્મને જીવ એવું નામ આપવામાં આવે છે.

બ્રહ્મમાં પારમાર્થિક જીવભાવ કે ઈશ્વરભાવનો અભાવ

વાસ્તવ રીતે તો બ્રહ્મને વિષે જીવભાવ કે ઈશ્વરભાવ કંઈ છે જ નહિ એમ સદષ્ટાત કહે છે.

પુત્રાદેરવિવક્ષાયાં ન પિતા ન પિતામહઃ ।

તદ્બ્રેશો નાપિ જીવઃ શક્તિકોશાવિવક્ષણે ॥૪૨॥

જેમ પુત્ર અને પૌત્રની દૃષ્ટિ વિના તે પુરુષ પિતા નથી તેમ પિતામહ નથી થતો, તેમ જ શક્તિ (માયા) અને પંચકોશની દૃષ્ટિનો અભાવ થયે બ્રહ્મ જીવ નથી તેમ ઈશ્વર પણ નથી;

અર્થાત્ ઉપાધિકલ્પિત ધર્મભૂત જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવ તે તે ઉપાધિનો નિષેધ (બાધ) થયેથી ઉપાધેયભૂત જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવ બન્નેની નિવૃત્તિ થાય છે.

હવે કહેવાઈ ગયેલ જીવ અને બ્રહ્માના અભેદનિશ્ચયરૂપ જ્ઞાનનું કૃણ કહી બતાવે છે.

य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ।

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥

જે અધિકારી મનુષ્ય ઉપર કહેલી રીતે પંચકોશથી લિપ્ત બ્રહ્મને જાણે છે, તે પુરુષ પોતે પોતાનો કલ્પિત જીવભાવ દૂર થવાથી બ્રહ્મ જ થાય છે. બ્રહ્મને જન્મ નથી આથી આ પુરુષ પણ પુનઃ જન્મ પામતો નથી.

૪૩. જેમ નિર્વિકાર કુતીના પુત્ર કણુને વિષે રાધાપુત્રવ(દાસભાવ)ની પ્રતીતિ થઈ, તેમ નિર્વિકાર ચિદાનંદધન બ્રહ્મને વિષે અવિદ્યાએ કરી જીવભાવની પ્રતીતિ થઈ, તો પછી સર્વને સર્વદા બ્રહ્મરૂપ હોવાથી વાસ્તવ જન્માદિ સંસારનો અભાવ જ છે, તથાપિ અવિદ્યાકૃત જીવભાવે કરી અજ્ઞાનીને પોતામાં જન્માદિકની પ્રતીતિ થાય છે અને મૂર્ખના વચનથી કણુને કુતીપુત્રતાના જ્ઞાને કરીને રાધાપુત્રતાની નિવૃત્તિ થઈ તેમ જ્ઞાનીને ગુરુના ઉપદેશથી પોતાના નિર્વિકાર બ્રહ્મભાવના જ્ઞાને કરીને નેત્રના આવરકદોષની પેઠે સ્વસ્વરૂપાવરક અવિદ્યાંશની નિવૃત્તિ દ્વારા જન્માદિ સંસારની નિવૃત્તિ પ્રતીત થાય છે. એટલે પછી ‘સ યો હ વૈતત્પરમ્ બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ’ (મુકક ૩-૨-૬) જે પુરુષ નિશ્ચયપૂર્વક એ પરમ બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રહ્મ જ થાય છે. ‘બ્રહ્મવિદ્યાપ્રોત્તિ પર’ (તૈત્તિ ૨-૧) બ્રહ્મવેદા પુરુષ બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જ ‘ન જાયતે મ્રિયતે વા વિપશ્ચિત્’ (કઠ ૨-૧૮) વિક્ષાન પુરુષ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી જન્મતો નથી, તેમ મરતો પણ નથી, તથા ‘ન સ પુનરાવર્તતે’ (કાલામિ ૨૬૦ ૨) તે બ્રહ્મવિદ કરી જન્માદિ સંસારમાં આવૃત્તિ પામતો નથી. એ શ્રુતિઓનુસાર જ્ઞાની બ્રહ્મરૂપ જ થયો, તેથી બ્રહ્મની પેઠે તેને પણ જન્માદિરહિતતા સિદ્ધ થઈ.

પંચકોશવિવેકનું મનન

‘યો વેદ નિહિત ગુહ્યાયા ।’ ‘સોઽન્તુતે સર્વાન્ કામાન્ ।’ જે પુરુષ પંચકોશરૂપી ગુહ્યામાં અવસ્થિત આત્મતત્ત્વને જાણે તેની સર્વ કામનાઓ પરિપૂર્ણ થાય. આ શ્રુતિમાં આત્માનું આવરણ કરનાર પંચકોશરૂપી ગુહ્યા કહીને તે પંચકોશથી આત્માનો વિવેક કરવો એ પુરુષાર્થ છે,

એમ સૂચ્યું છે અનમયકોશ-આ સ્થૂળ દેહ, એ આત્મા નથી, કારણ કે તેનો પ્રાગુભાવ તથા પ્રદ્વ સાભાવ થાય છે તેથી તે કાર્ય છે અને આત્મા કાર્ય નથી, પણ નિત્ય છે. તેમ તેનાથી આતરદેહમાં પરિપૂર્ણ રહી ઈન્દ્રિયાદિકનો પ્રવર્તક જે પ્રાણમયકોશ છે, તે પણ આત્મા નથી કેમકે એ પ્રાણને વિશે ચેતનપણાનો અભાવ છે, અર્થાત્ બિંધતા માણસને પ્રાણ ચાલતો હોય છે, છતાં પાસે પડેલા પદાર્થનો બોધ હોતો નથી અને આત્મા તો ચેતન છે, તેમ જ તેનાથી આતર જે દેહાદિકને વિષે અહતા-મમતાદિક કરનાર મનોમયકોશ છે એ પણ આત્મા નથી; કારણ કે તે અનિયત સ્વભાવવાળો વિકારી છે અને આત્મા તો અવિકારી છે, ત્યારે વિજ્ઞાનમયકોશ કે જે સુષુપ્તિમાં લીન થઈ રહે છે અને જાગ્રત થાય ત્યારે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત થાય છે એવી ચેતન્યના પ્રતિબિંબવાળી બુદ્ધિ છે તેને આત્મા કહે તો તે પણ નહિ; કારણ કે તે પણ ઉદય અને વિલય અવસ્થાવાળો છે અને આત્માનો ઉદય કે વિલય થતો નથી હવે છેલ્લે આનંદમયકોશ એટલે આનંદપ્રતિબિંબયુક્ત અંતર્બુદ્ધિપ્રાવૃત્તિ. કે જે આનંદભોગને અતે નિદ્રારૂપે વિલીન થાય છે તે આત્મા, એમ કહે તો તે પણ નહિ; કારણ કે તે કદાચિત્ કોઈ કાળમાં પ્રતીત હોય અને કોઈ કાળમાં અપ્રતીત હોય છે. એવો વાદળાંની પેઠે અસ્થિર સ્વરૂપવાળો આત્મા નથી, ત્યારે આત્મા કયો? કે જે બુદ્ધિને વિષે આનંદપ્રતિબિંબ છે તેનો હેતુ-બિંબભૂત જે આનંદ છે તે આત્મા છે; કારણ કે તે નિત્ય છે એ આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે, પાંચે કોશથી નિરાળો છે અને પાંચે કોશનો દષ્ટા છે એ જ આત્માના આનંદની માત્રાઓનું બીજા પદાર્થ ઉપજીવન કરે છે. જેમ કોઈ ભોળ્ય વસ્તુને મિષ્ટ કરવા તેમાં શર્કરા ભેળવાય છે, તેમ શર્કરાને મિષ્ટ કરવા તેમાં કશી વસ્તુ ભેળવવાની જરૂર નથી. તેમ આત્મા સર્વનો સાક્ષી છે તે પોતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેને પ્રકાશવામાં ઇતરની અપેક્ષા નથી. એવી રીતે પાંચે કોશની અનાત્મભાવના કરી કે તે આત્મા કયો? તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે, ‘આવો કે તેવો’ એમ આત્મા નિરૂપિત થઈ શકે તેવો નથી; કેમકે ઇન્દ્રિયોનો વિષય હોય તે ‘આવો’ કહેવાય અને પરાક્ષ હોય તે ‘તેવો’ કહેવાય. આ તો ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી અર્થાત્ અવેશ છે અને પરાક્ષ નથી, પણ અપ-રોક્ષાનુભવરૂપ છે, તેથી સ્વપ્રકાશ હોઈને ‘આવો કે તેવો’ એમ કહી શકાય તેવો નથી તે આત્મા ત્રણે કાળમાં આધરહિત છે તેથી સત્ય છે, તેમ જ ઉપરના

પ્રતિપાદન અનુસાર જ્ઞાનરૂપ છે અને અનંત છે, અર્થાત્ વ્યાપક છે તેથી દેશપરિચ્છેદશૂન્ય છે, નિત્ય છે તેથી કાળપરિચ્છેદરહિત છે અને સર્વાત્મક છે તેથી વસ્તુપરિચ્છેદશૂન્ય છે, એટલે ત્રિવિધપરિચ્છેદ રહિત હોવાથી અનંત છે, સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત લક્ષણવાળું બ્રહ્મ જ સર્વ વસ્તુધર્મોને નિયમમાં રાખનાર સ્વાશ્રિત જે માયાશક્તિ, તે રૂપ ઉપાધિના સમધર્થી ઈશ્વરભાવને પામે છે અને ઉક્ત પચ્ચકોશરૂપ ઉપાધિ સમધર્થી તે જ બ્રહ્મ જીવભાવને પામે છે. જેમ એક જ પુરુષ પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા અને પૌત્રની અપેક્ષાએ પિતામહ કહેવાય પણ પુત્રાદિકની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે પિતા કે પિતામહ કશું કહેવાતો નથી, તેમ માયા અને પચ્ચકોશરૂપ ઉપાધિરૂપની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે ઈશ્વર કે જીવ કશું નથી; આવી રીતે બ્રહ્મસ્વરૂપને જે જાણે છે તે પુરુષ બ્રહ્મરૂપ જ થાય છે, બ્રહ્મને જન્મ નથી તેમ બ્રહ્મવિદ પુરુષ પણ જન્મભરિહિત થાય છે, અર્થાત્ જન્મમરણાદિધર્મક સંસારથી મુક્ત થાય છે; એવો આ પ્રકરણનો સક્ષેપતઃ પ્રતિપાદ્ય અર્થ છે.

ધૃતિ શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત 'પંચકોષ-વિવેક' નામનું ત્રીજું પ્રકરણ સમાપ્ત

૪ : દ્વૈતવિવેક

પ્રથારંભની પ્રતિજ્ઞા

કરવા ધારેલા અથવા નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિને માટે પ્રથારંભમાં ઇષ્ટદેવતા(ઈશ્વર)ના સ્વરૂપનું સ્મરણરૂપ મંગલ કરવાની સાથે આત્માર્થ પ્રથારંભની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

ઈશ્વરેણાપિ જીવેન સૃષ્ટં દ્વૈતં વિવિચ્યતે ।

વિવેકે સતિ જીવેન હેયો વંધઃ સ્ફુટીમણ્વેત્ ॥૧॥

કારણ-માયાની ઉપાધિવાળા અંતર્યામી ઈશ્વરે રચિત અને કાર્ય(અંત કરણ)ની ઉપાધિવાળા અહંપ્રત્યયી (હું એવી પ્રતીતિવાળા) જીવનું પણ રચિત દ્વૈત(ચરાચરાત્મક જગત)નું વિવેચન કરાય છે, (અર્થાત્ વિભાગ કરી સ્ફુટ રીતે દેખાડાય છે.) જેથી જીવે ત્યાગ કરવા યોગ્ય બધરૂપ (સુખ-હઃખરૂપ બંધના હેતુભૂત) આ જગત છે, તે સ્પષ્ટ તાને પામે છે, (અર્થાત્ આટલું જીવે હેય-ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એમ સ્પષ્ટ નિશ્ચય થાય.)

ઈશ્વરરચિત દ્વૈત તથા જીવ-
સૃષ્ટ દ્વૈતનું નિરૂપણ
ઈશ્વરરચિત દ્વૈત

ઈશ્વરરચિત જગતમાં શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદનું પ્રમાણ આપે છે:

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

સ માયી સૃજતીત્યાહુઃ શ્વેતાશ્વતરશાશ્વિનઃ ॥૨॥

માયાને પ્રકૃતિ (ઉપાદાન કારણ) જાણવી અને માયી (માયાની ઉપાધિવાળા બ્રહ્મને મહેશ્વર (નિમિત્ત કારણ) જાણવા. એ માયી-માયો-પાધિવાળા પરમેશ્વર જગતને રચે છે એમ શ્વેતાશ્વતર^૧ શાખાવાળા માયાવિશિષ્ટ ઈશ્વરનું જ જગત્ સૃષ્ટાપણું વર્ણવે છે.

૧. 'માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ । માયાને પ્રકૃતિ જાણો અને માયાવાળા પરમેશ્વરને મહેશ્વર જાણો.' (શ્વે. ૪-૧૦) ઇત્યાદિ માયોપાધિક ઈશ્વરનું નિરૂપણ કરી આગળ લખે છે, કે 'તસ્માન્માયી સૃજતે વિશ્વમેતત્ । તે કારણથી માયી-માયા વિશિષ્ટ ઈશ્વર-આ વિશ્વને સરજે છે,' (શ્વે. ૪-૮) એ પ્રમાણે શ્વેતાશ્વતર શાખાવાળા વર્ણવે છે.

હવે ઋગ્વેદજ્ઞાત ઐતરેયોપનિષદના વાક્યને ક્રમ પ્રમાણે અર્થતઃ કહી બતાવે છે:

આત્મા વા इदमग्रेऽभूत् स ईक्षत् सृजा इति ।

સંકલ્પેનાસૃજણ્લોકાન્સ ઇતાનિતિ વહ્વૃચાઃ ॥૩॥

સૃષ્ટિથી પૂર્વે આ જગત આત્મરૂપ જ હતું. અને 'હું લોકોને સરજું' એવી રીતે તેણે ઇક્ષણ (દર્શન) કર્યું અને તેણે સકલ્પ કરીને આ સઘળા લોકોને સરજ્યા. એમ ઐતરેય ઉપનિષદમાં કહેલું^૨ છે.

૨ ઐતરેય ઉપનિષદમાં લખે છે કે 'આત્મા વા इदमेक एवाग्र आसीत् । (ઐતરેય-૧-૧) આગળ (સૃષ્ટિથી પૂર્વે) આ જગત નિશ્ચયે કરી એક આત્મરૂપ જ હતું, અન્ય-નીજી-મિષત્-ક્રિયાવાળું-કંઈ પણ હતું નહિ તે પરમાત્માએ 'હું લોકોને સરજું' એમ ઇક્ષણ કર્યું; અર્થાત્ આલોચનપૂર્વક સકલ્પ કર્યો અને તેણે આ લોકોને સરજ્યા' એહી ઋગ્વેદશ્રુતિ પણ ઈશ્વરનું જગતકર્તૃત્વ સ્પષ્ટ કહે છે

હવે તૈત્તિરીયશ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે:

खं वाय्वग्निजलोव्योपध्यन्नदेहाः क्रमादमी ।

સંભૂતા વ્રજ્જળસ્તસ્માદેતસ્માદાત્મનોઽશિલાઃ ॥૪॥

આકાશ,^૩ વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ઔષધિ, અન્ન અને દેહ એ સર્વ ક્રમે કરી તે આ આત્મા-રૂપ બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે.

૩. 'સત્યજ્ઞાનમનત વ્રહ્મ । બ્રહ્મ, સત્ય જ્ઞાન તથા અનત સ્વરૂપ છે' (તૈત્તિ-૨-૧-૧) એ પ્રમાણે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ લક્ષણ કહીને 'તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન આકાશ. સમૂત । સત્યજ્ઞાન અને અનતરૂપ બ્રહ્મથી અભિન્ન આ આત્મા-થી આકાશ ઉત્પન્ન થયું.' (તૈ. ૨-૧-૧) આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ, જળથી પૃથ્વી, પૃથ્વીથી ઔષધિઓ, ઔષધિઓથી અન્ન અને અન્નથી આ પુરુષ ઉત્પન્ન થયો એ પ્રમાણે ક્રમથી જે સકળ સૃષ્ટિનું નિરૂપણ કર્યું તેમાં બ્રહ્મથી સકળ ઉત્પન્ન થયું એમ કહ્યું, તેથી આ તૈત્તિરીય શાખામાં પણ જગતનું કર્તૃત્વ ઈશ્વરને વિષે કહેલું છે. એમ સિદ્ધ થયું.

बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ।

तपस्तप्त्वाऽऽसृजत्सर्वं जगदित्याह तित्तिरिः ॥५॥

'હું પોતે જ બહુ (રૂપે) થાઉં અને પ્રકર્ષે કરીને પ્રાહુભૂત થાઉં' એવી ઇચ્છાથી (તે પરમાત્માએ) તપ તપીને સર્વ જગતને સરભ્યુ-ઉત્પન્ન કર્યું એવી રીતે તિત્તિરિઃ-તૈત્તિરીયોપનિષદ સ્પષ્ટ કહે છે.

૪. 'સોડકામયતં बहु स्याम प्रजायेयेति । સ તપોડતપ્યત । સ તપસ્તપ્ત્વા इद सर्वमसृजत यदिद कि च ॥ તે પરમેશ્વરે કામના-ઇચ્છા કરી કે હું બહુ થાઉં. એવી રીતે (ઇચ્છા કરીને) કરી તે પરમેશ્વરે તપ એટલે વિચારપૂર્વક દર્શન કરવારૂપ પર્યાલોચન કર્યું તે ઇશે તપ તપીને જે આ કર્મ જગત છે તે સઘળું સરભ્યુ.' (તૈ ૨-૬) આ વાક્યથી તે પ્રત્યક્ષથી અભિન્ન બ્રહ્મને જ જગતસૃષ્ટિની ઇચ્છાપૂર્વક પર્યાલોચન (માયાના પરિણામભૂત જ્ઞાનદષ્ટિ) વડે જગતનું સૃષ્ટાપણું તૈત્તિરીય શ્રુતિ કહે છે એમ સિદ્ધ કર્યું.

સામવેદના છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ બ્રહ્મને જ જગતનું સૃષ્ટાપણું વર્ણવેલ છે એમ કહી બતાવે છે:

इदमग्रे सदेवासीद्वहुत्वाय तदैक्षत ।

तैजोऽव्यन्नांजजादीनि ससर्जेति च सामगाः ॥६॥

સૃષ્ટિથી પૂર્વે આ જગત સત્-બ્રહ્મ જ હતું. અને એ બ્રહ્મ બહુ થવાને માટે ઇક્ષણ-પર્યાલોચન કરતું હતું. તે બ્રહ્મે અગ્નિ, જળ, અન્ન, પૃથ્વી અને અંડજ-પક્ષી આદિ સઘળું સરભ્યું,

એમ સામ (સામવેદોપનિષદમાં^૫) પણ કહે છે.

૫ 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय । (છા ૬-૨-૧) હે સોમ્ય પ્રિયદર્શન શ્વેતકેતો । પૂર્વે આ જગત અદ્વિતીય સત્-ઉપાદાનરૂપ હતું' એમ સદ્રૂપ અદ્વિતીય બ્રહ્મને આરભ કરીને 'तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत' (છા. ૬-૨-૩) તે સદ્રૂપ બ્રહ્મે ઇક્ષણ-વિચાર કર્યો કે હું બહુ છું તેથી કર્મ પ્રકર્ષવાળું-અતિશયવાળું થાઉં (ઉત્પન્ન થાઉં) આવી રીતે વિચાર કરીને તેણે તેમને સરભ્યુ, અર્થાત્ પહેલા અગ્નિતત્ત્વ ઉત્પન્ન કર્યું. અહીંથી લઈને તે બ્રહ્મનું જ ઇક્ષણપૂર્વક અગ્નિતત્ત્વ, જલતત્ત્વ, અને અન્ન-પૃથ્વીતત્ત્વનું સરજનારપણું કહીને 'तेषां खल्वेषा-भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवत्यङ्गं जरायुजमुद्भिज्जम् । (છા ૬-૩-૧) તે પ્રસિદ્ધ આ ભૂત પ્રાણીશરીર માત્રમાં ત્રણજ બીજ થાય છે અંડજ-પક્ષી વગેરે, જરાયુજ મનુષ્ય, પશુ વગેરે અને ઉદ્ભિજ્જન વૃક્ષાદિક ઇત્યાદિ વાક્યે કરીને અંડજ આદિ શરીરોના નિર્માણકર્તા સૃષ્ટારૂપે બ્રહ્મને જ સામગ-સામવેદ જ્ઞાન કરવાવાળા વળુંવે છે

અથર્વવેદની મુડકોપનિષદમાં પણ અક્ષરશબ્દવાચ્ય બ્રહ્મથી જ જગતની ઉત્પત્તિ કહી છે તે કહે છે.

विस्फुलिङ्गा यथा बह्वेर्जायंतेऽक्षरतस्तथा ।

विविधाश्चिज्જહા માવા इत्याथर्वणिकी श्रुतिः ॥७॥

જેમ અગ્નિથી વિસ્ફુલિંગ-સૂક્ષ્મ તણખા ઊપજે છે, તેમ જ અક્ષર અવિનાશી બ્રહ્મથી વિવિધ ચિદ્-જંગમ પ્રાણી વગેરે અને જડ-સ્થાવર પર્વતાદિક સર્વ ભાવ-પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ અથર્વવેદની^૬ (મુંડક) શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ કહેલું છે.

૬. 'तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गा । તે આ બ્રહ્મ સત્ય છે જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિમાંથી હજારો વિસ્ફુલિંગ-તણખા પ્રકર્ષે કરીને ઊપજે છે તેમ જ હે સૌમ્ય' અક્ષર-બ્રહ્મથી-રૂપ આદૃતિ સહિત વિવિધભાવ પદાર્થ પ્રકર્ષે કરી ઉત્પન્ન થાય છે. કરીને તે (અક્ષર શબ્દના અર્થ બ્રહ્મ)ને વિષે જ લય પામે છે' એવી રીતે તે અક્ષરપદવાચ્ય બ્રહ્મથી સકળ જગતની ઉત્પત્તિ અથર્વવેદમાં પણ કહેલી છે.

તેમ જ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ અવ્યાદૃત ગબ્દ-વાચ્ય જે બ્રહ્મ તેથી આ નામરૂપાત્મક જગત ઉત્પન્ન થયું એમ વર્ણવેલું છે તે કહી બતાવે છે:

जगदव्याकृतं पूर्वमासीद्व्याक्रियताधुना ।

दस्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥८

ઇષ્ટવિષયની-ઇચ્છાને અનુકૂળ વસ્તુની-પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની-પ્રતિકુળરૂપ અપ્રિય વસ્તુની-નિવૃત્તિ કરવામાં અસમર્થ થઈને શરીરમાં નિમગ્ન થયેલો શોચ કર્યા કરે છે; અર્થાત્ શરીરમાં તાદાત્મ્યાભિમાનને^{૧૨} પામીને ‘હું હુ-ખી છું’ ઇત્યાદિક માન્યતા ધરાવે^{૧૩} છે. એવી રીતે આ ઇશ્વરે સરવેલું દ્વૈતનું સર્વ જડચેતનાત્મક જગતનું સંક્ષેપથી નિરૂપણ કર્યું.

૧૨. આ શરીર હું છું એવી રીતનું જે અભિમાન તે તાદાત્મ્યાભિમાન કહેવાય છે

૧૩. ‘સમાને વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્નોડનીશયા શોચતિ મુદ્ધમાન ।’ (ત્રે. ૭ મુકક ૩-૨-૧) સમાન-એક જ આ દેહકી વૃક્ષમા નિમગ્ન જે પુરુષ-જીવ તે મોહને પ્રાપ્ત થઈને અનીશા-અસામર્થ્ય-અસ્વતંત્રતાથી શોચ-દુઃખીપણું વગેરેનું અભિમાન કરે છે એમ શ્રુતિમા કહેલું છે

જીવરચિત દ્વૈત

જીવ પણ દ્વૈત(જગત)ને સરવે છે એમા પ્રમાણ આપે છે.

સસાન્નબ્રાહ્મણે દ્વૈતં જીવસૃષ્ટં પ્રપંચિતમ્ ।

અન્મનિ સમ્ જ્ઞાનેન કર્મણાઽજનયત્પિતા ॥ ૧૪ ॥

સમાન્ન બ્રાહ્મણમા^{૧૪} જીવરચિત દ્વૈત-જગત વિસ્તારથી નિરૂપણ કરેલ છે. પોતાના અદૃષ્ટ-પુણ્યપાપ દ્વારા જગતનું ઉત્પાદન કરીને તેનું પાલન કરે છે, તેથી પિતા એટલે સર્વ લોકનો પાલક જે પિતા શબ્દવાચ્ય જીવ તેણે જ્ઞાન^{૧૫} ચિંતન અને કર્મ વડે કરીને સાત અન્નને ઉત્પન્ન કર્યા, અર્થાત્ સમાન્નરૂપ દ્વૈતનો ઉત્પાદક જીવ થયો.

૧૪. બૃહદારણ્યકોપનિષદના પહેલા અધ્યાયના પંચમ બ્રાહ્મણનું નામ સમાન્ન બ્રાહ્મણ છે. તેમા એકમસ્ય સાધારણ દ્વેદેવાનમાજયત્ ત્રીણ્યાત્મનેડકુરુત પશુમ્ય એકપ્રાયચ્છદિતિ (પૃ ૧-૫-૧) એક આ મનુષ્યનું સાધારણ અન્ન છે. જે અન્ન દેવાને આપ્યા અને ત્રણ અન્ન પોતે જીવને વારસે કરી રાખ્યા અને એક અન્ન પશુઓને આપ્યું. એ વાક્યે કરીને તે સાતે અન્નનો વિનિયોગ યથાર્થાને સ્પષ્ટ કરી દેખાડેલો છે

૧૫ ‘સસાન્નનિ મેઘયા તપસાઽજનયત્પિતા ।’ (પૃ ૧-૫-૧) સાત અન્નને મેઘા(જ્ઞાન) તથા તપ (કર્મ) વડે પિતાએ (જીવે) ઉત્પન્ન કર્યા; એ શ્રુતિથી અન્નનો ઉત્પાદક પિતાશબ્દવાચ્ય જીવ છે

જે સાત અન્ન શા માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે તેનું પ્રયોજન કહે છે.

મર્ત્યાન્નમેકં દેવાન્ને દ્વે પ્રશ્વન્નં ચતુર્થકમ્ ।

અન્યત્રિતયમાત્માર્થમન્નાનાં વિનિયોજનમ્ ॥ ૧૫ ॥

એક મનુષ્યનું અન્ન છે અને બે દેવતાઓનાં અન્ન છે, ચતુર્થ એક પશુઓનું અન્ન છે અને ત્રણ અન્ન પોતાને (જીવને) માટે છે. એ પ્રમાણે સાતે અન્નનો તે તે અધિકારીઓને ઉદ્દેશી ઉપયોગ કહી બતાવેલો છે.

જે સાત અન્ન કયા કયા છે એમ જિજ્ઞાસા થતાં કહે છે.

ત્રીહ્યાદિકં દર્શપૂર્ણમાસૌ ક્ષીરં તથા મનઃ ।

વાકપ્રાણાશ્ચેતિ સમ્પત્ત્વમન્નાનામવગમ્યતામ્ ॥ ૧૬ ॥

(૧) ત્રીહિ તડુલ આદિક, (૨) દર્શ-અમાવાસ્યાને અતે જે ઇષ્ટિ થાય છે તે, (૩) પૂર્ણમાસ-પૂનમને અતે જે ઇષ્ટિ થાય છે તે, (૪) ક્ષીર-દૂધ, (૫) મન, (૬) વાણી અને (૭) પ્રાણ એ પ્રમાણે અન્નોનું સમ્પાણ^{૧૬} જાણી લેવું.

૧૬. તે સાત અન્ન ‘એકમસ્ય સાધારણમિતીદમેવાત્મા (પૃ ૧-૫-૨) તદુલ્લાદિરૂપ આ મનુષ્યનું સાધારણ અન્ન છે.’ આ વાક્યથી લઈને ‘અયમાત્મા વાઙ્મયો મનોમય પ્રાણમય’ (પૃ. ૧-૫-૩) આ આત્મા (જીવ) વાણીમય, મનોમય અને પ્રાણમય છે’ અહીં સુધીની લગભગ બે કડિકા વડે શ્રુતિમાં સાત અન્ન બતાવેલા છે.

ઉપરના અન્નો પરમેશ્વરે બનાવેલા છે, છતાં તેમા જીવનું બનાવનારપણું કેની રીતે સભવે તે કહે છે:

ઈશેન યદ્યપ્યેતાનિ નિર્મિતાનિ સ્વરૂપતઃ ।

તથાપિ જ્ઞાનકર્મમ્યાં જીવોઽકાર્ષીત્તદન્નતામ્ ॥ ૧૭ ॥

યદ્યપિ આ સમ અન્ન સ્વરૂપથી તો ઇશ્વરે રચેલા છે તથાપિ જીવે જ્ઞાન^{૧૭} અને કર્મ વડે તે સાતેની અન્નતા (લોગપવાની યોગ્યતા) કરી છે.

૧૭. અહીં જ્ઞાન એટલે વિષયનું ધ્યાન તે વિહિત અને પ્રતિષિદ્ધ ભેદથી બે પ્રકારનું છે તેમા દેવતાદિ વિષયોનું જે ધ્યાન-ઉપાસનારૂપ છે તે વિહિત-શાન્તોક્ત કહેવાય છે અને પરસ્ત્રી આફિક વિષયનું જે ધ્યાન-(ચિંતન)-તે નિપિદ્ધ કહેવાય છે. તેમ જ કર્મ પણ બે પ્રકારનાં છે, તેમાં યજ્ઞાદિરૂપ જે કર્મ તે વિહિત (શાસ્ત્રાનુશિષ્ટ) છે અને હિસાફિરૂપ જે કર્મ તે નિપિદ્ધ કહેવાય છે. તે જ્ઞાન અને કર્મ બંને વડે કરીને જીવે

તે તાદૃશ આદિથી લઈને પ્રાણ પર્થત સાતે વસ્તુઓની અન્યતા એટલે પોતાના ઉપભોગની સામગ્રીરૂપતા કહી, તેથી તે સાતે અન્ન જીવરચિત કહેવાયા

સક્ષ અન્નરૂપ જગતની સાથે જીવનો તથા
ધર્મરનો સુષ્ટારૂપે સંબંધ

દષ્ટાતથી જીવસૃષ્ટ અને ધર્મસૃષ્ટ જગતનો સંબંધ
ખતાવે છે

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्ब्रह्म्यां समन्वितम् ।
पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित्तेष्यताम् ॥१८॥

જેમ એક જ સ્ત્રી પિતાથી જન્મ (ઉત્પન્ન થનારી) હોઈને પતિની ભોગ્ય થાય છે, તેમ સક્ષ-અન્નરૂપે રહેલું જગત ધર્મરનું કાર્ય અને જીવનું ભોગ્ય થાય છે, તેથી ધર્મ અને જીવ બન્નેથી સંબંધ છે. (અર્થાત્ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કાર્યપણારૂપે ધર્મર સાથે અને ભોગ્યપણારૂપે જીવ સાથે સંબંધવાળું છે.

ધર્મર અને જીવને જગત સરજવામાં શું સાધન-સામગ્રી છે ? ત્યાં કહે છે

मायावृत्त्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ ।

मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम् ॥१९॥

માયાની વૃત્તિ (પરિણામ) રૂપ ધર્મરનો સંકલ્પ જગતની ઉત્પત્તિ વિષે સાધન છે; અને મનની અતઃકરણની વૃત્તિ (પરિણામ) રૂપ જીવનો સંકલ્પ ભોગનું-સુખાદિનુભવનું-સાધન છે.

પરમેશ્વરની રચેલી એક પ્રકારની વસ્તુમાં જીવને વિવિધ ભોગ કેવી રીતે થાય છે તે કહે છે

ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते ।

भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात्तद्भोगो बहुधेय्यते ॥२०॥

પરમેશ્વરે ઉપજાવેલ મણિ આદિ વસ્તુ એક પ્રકારની છતાં ભોક્તા જીવની બુદ્ધિના અનેકપણાથી તે વસ્તુનો સુખાદિ આદિ અનેક પ્રકારનો ભોગ થાય છે; માટે તેનો હેતુ અનેક ભોગ્યાકૃતિઓ મનાય છે.

ભોક્તા જીવ એક જ વસ્તુમાં કેવી અનેક કલ્પના કરે છે તે જણાવે છે.

हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्यलामतः ।

पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥२१॥

મણિની ઈચ્છાવાળો એક મનુષ્ય મણિને

મેળવીને હર્ષ પામે છે, બીજો તેવો મનુષ્ય તેની પ્રાપ્તિ ન થવાથી ક્રોધ કરે છે અને આ મણિમાં ઈચ્છા વિનાનો (વિરક્ત) મનુષ્ય હર્ષને પામતો નથી અને ક્રોધ પણ કરતો નથી.

ભોગના ભેદને લીધે થતા જીવરચિત તે તે આકારના ભેદ ક્યા ? તે કહે છે

प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः ।

सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥ २२ ॥

મણિ વિષે સ્થિત રહેલા પ્રિય, અપ્રિય અને ઉપેક્ષ્ય ૧૮ એ ત્રણ જે આકાર છે, તે જીવોએ રચેલા છે અને તે ત્રણે આકારમાં સાધારણ અનુસ્યૂત જે મણિરૂપ (આકૃતિ) છે તે ધર્મરરચિત છે.

૧૮ રાગ અને દ્રેષ્યથી રહિત વૃત્તિને ઉપેક્ષા કહેવાય છે એ વૃત્તિનો વિષય જે પદાર્થ છે તે ઉપેક્ષ્ય કહેવાય છે વિરક્ત પુરુષને રાગદ્રેષાભાવથી મણિનો ઉપેક્ષ્ય આકાર ભાસે છે. ઉપેક્ષાવૃત્તિનું બીજું નામ ઉદાસીનવૃત્તિ છે

પૂર્વોક્ત જીવરચિત આકારભેદને અન્ય ઉદાહરણ વડે વિશેષ સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે.

भार्या स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा ।

प्रतियोगिधिया योषिद्धिद्यते न स्वरूपतः ॥ २३ ॥

પત્ની, પુત્રવધૂ, નણુંદ, દેરાણી અને માતા, એવી રીતે ધર્મરરચિત એક જ સ્ત્રી સામા મનુષ્યની બુદ્ધિ વડે ૧૯ અનેક પ્રકારે ભેદ પામે છે, પણ તેના શરીરના આકારથી તે ભેદ પામતી નથી.

૧૯ પતિની દષ્ટિથી પત્ની, સસરાની દષ્ટિથી પુત્રવધૂ, ભાઈની વડુની દષ્ટિથી નણુંદ, દેરાણીની દષ્ટિથી દેરાણી અને તેના પુત્રની દષ્ટિથી માતા એ પ્રમાણે એક જ સ્ત્રી તે તે સંબંધીઓની અપેક્ષાએ અનેક પ્રકારે ભેદ પામે છે, પરંતુ ધર્મરરચિત સ્ત્રીઆકૃતિ ઉપરની સર્વ માનસ આકૃતિઓમાં સમાન છે, ભેદ પામતી નથી

જોનારાનાં જ્ઞાન ભેદ પામે છે, પણ સ્ત્રીના આકારમાં કાંઈ ભેદ જોવામાં આવતો નથી, એમ શંકા કરે છે.

ननु ज्ञानानि भिद्यंतामाकारस्तु न भिद्यते ।

योषिद्वपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः ॥ २४ ॥

જ્ઞાન જ ભેદ પામે છે, તેથી તે જ્ઞાનોનો જ ભેદ ભલે માનો. કાંઈ સ્ત્રીનો આકાર તો ભેદ પામતો નથી; કારણ કે સ્ત્રીના શરીરમાં જીવનિર્મિત

કોઈ પણ પ્રકારનો અતિશય (આકારલેહ વા રૂપલેહ) દષ્ટિએ પડતો નથી.

જ્ઞાનનો ફેરફાર જ્ઞેયના ફેરફાર વિના સમ્ભવી શકે નહિ, તેથી જ્ઞેયના આકારમા પણ ફેરફાર માનવો જોઈએ એમ સમાધાન કરે છે.

મૈત્રં માંસમયી યોષિત્ કાચિદન્યા મનોમયી ।

માંસમયયા અમેદેઽપિ મિથ્યતે હિ મનોમયી ॥૨૫

એમ નહિ (અર્થાત્ સ્ત્રીના શરીરમા જીવ-રચિત કશો વિશેષ-આકાર લેહ જણાતો નથી એમ જે કહ્યું તે તેમ નથી), કારણ કે એક માંસ મયી ઇન્ધરનિર્મિત સ્ત્રી છે અને બીજી અન્ય કોઈક મનોમયી જીવરચિત સ્ત્રી છે તેમાં માંસ-મયીનો અલેહ-એકપણું હોય તોપણ મનોમયી સર્વત્ર લેહ પામ્યા કરે છે.

બ્રાતિ આદિક ગ્રંથ વિષે બાહ્ય વિષયનો અભાવ હોય છે જેમકે રજ્જુમા સર્પશ્રમ થયો ત્યાં સર્પનો અભાવ છે, તેથી તે સર્પાદિ પદાર્થની મનોમયતા જલે હો, પણ જ્યાં પ્રત્યક્ષાદિક પ્રમાણધાર્ય જ્ઞાન હોય તે સ્થળે તો મનોમયપણું ધરી ગણતુ નથી; કારણ કે ત્યાં બાહ્ય વસ્તુ સ્વરૂપત વિદ્યમાન છે એમ વાતી શંકા કરે છે.

બ્રાંતિસ્વપ્નમનોરાજ્યસ્મૃતિષ્વસ્તુ મનોમયમ્ ।

જાગ્રન્માનેન મેયસ્ય ન મનોમયતેતિ ચેત્ ॥૨૬॥

બ્રાતિ, સ્વપ્ન, મનોરાજ્ય અને સ્મૃતિ એટલા-ને વિષે તો વસ્તુ મનોમય ભલે હો. પણ જાગ્રત અવસ્થામા પ્રમાણથી પ્રમેયની સિદ્ધિ થતી હોવાથી પદાર્થની મનોમયતા નથી, અર્થાત્ પ્રત્યક્ષાદિક પ્રમાણરૂપ જ્ઞાનથી વિષય કરાતા બાહ્ય પદાર્થની મનોરૂપતા બને નહિ ।

સિદ્ધાંતી પ્રમાજ્ઞાન સ્થળે બાહ્ય વિષયનો સદ્ભાવ-વિદ્ય-માનતા અંગીકાર કરે છે

વાઢં માને તુ મેયેન યોગાત્સ્યાદિષયાકૃતિઃ ।

ભાષ્યવાર્તિકકારાભ્યામયમર્થ ઉદીરિતઃ ॥૨૭॥

જાગ્રતમા ભલે બહારના વિષયો હોય, પણ તે વેળા અતઃકરણની વૃત્તિમાં જે વિષયનો આકાર ઊપજે છે, તે તો તેનો વિષયની સાથે સંબંધ થવાથી ઊપજે છે. એવી રીતે જાગ્રતના પદાર્થના કરતાં જોનારના મને કલ્પેદો પદાર્થ ભિન્ન હોય છે એમ નક્કી થાય છે. ભગવાન ભાષ્યકારે તથા શ્રીવાર્તિક-કારે પણ આ જ અર્થ કહેલો છે.

તે ભાષ્ય તથા વાર્તિકના વચનમાથી પ્રથમ ભાષ્યકાર શ્રીશંકરાચાર્યકૃત ઉપદેશસાહસ્રી, પદ્યવિભાગ પ્રકરણ ૧૪, શ્લોક ૩-૪ એ બે શ્લોકરૂપ વચન અક્ષરશઃ ઉદ્ધૃત કરી કહી બતાવે છે.

સૂપાસિકં યથા તાપ્રં તન્નિમં જાયતે તથા ।

રૂપાદીન્વ્યાપ્તુવચ્ચિત્તં તન્નિમં દૃશ્યતે ધ્રુવમ્ ॥૨૮

જેમ બીબામાં ગાળીને રેડેલું તામ્ર તે બીબાના સદૃશ આકારવાળું બની જાય છે. તેમ રૂપાદિક વિષયને વ્યાપ્ત થતું જે ચિત્ત તે અવશ્ય તે તે રૂપાદિના સમાન મનોમય આકારવાળું થતું આપણે સર્વે અનુભવીએ છીએ.

અતઃકરણ તાબા આદિ ધાતુઓના રસની પેઠે પદાર્થના આકારવાળું થતું હોય એમ જણાતુ નથી, તો પછી તે વિષયોને વ્યાપે છતાં પણ તે તે વિષયોને આકારે કેવી રીતે થાય? એ શંકાનું સમાધાન કરે છે

વ્યંજકો વા યથાઽઽલોકો વ્યંગ્યસ્યાકારતામિયાત્ સર્વાર્થવ્યંજકત્વાદ્ધીરર્થાકારા પ્રદૃશ્યતે ॥૨૯॥

અથવા જેમ વસ્તુને પ્રકાશનારો પ્રકાશ પ્રકાશવા યોગ્ય પદાર્થના આકારપણાને પામે છે, તેમ બુદ્ધિ એટલે અતઃકરણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહારના સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશનારું ૨૦ હોવાથી પદાર્થના આકારવાળું પ્રતીત થાય છે.

૨૦ વેદાંત-સિદ્ધાંતમા અતઃકરણાવચ્ચિન્ન એતન્ પ્રમાતા છે, અંતઃકરણવૃત્તિ પ્રમાણ છે અને પ્રત્યક્ષ સ્થળે ચિદાભાસ સહિત અતઃકરણવૃત્તિ વિષયાકાર થાય છે, ત્યારે વૃત્તિ તો વિપ્લવનું અજ્ઞાનાવરણ દૂર ઝરે છે અને વૃત્તિનિષ્ઠ જે આભાસ છે, તે વિષયનો પ્રકાશ કરે છે, ત્યારે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે.

હવે વાર્તિકકાર સુરેશ્વરચાર્યનું એક શ્લોકરૂપ વાક્ય પૂર્વવત્ અક્ષરશઃ કહી બતાવે છે.

માતુર્માનાભિનિષ્પત્તિર્નિષ્પન્નં મેયમેતિ તત્ ।

મેયાભિસંગતં તત્ત્વ મેયામત્ત્વં પ્રપદ્યતે ॥૩૦॥

પ્રમાતા એટલે અધિધાન-કૃતસ્થ સહિત બુદ્ધિને વિષે સ્થિત, ચિદાભાસરૂપ જીવથી ચિદા-ભાસ સહિત અતઃકરણની વૃત્તિરૂપ ૨૧ પ્રમાણની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ઉત્પન્ન થયેલ પ્રમાણ તે ઘટાદિરૂપ પ્રમેયને-વિષયને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પ્રમાણ પ્રમેયભૂત પદાર્થ સાથે સંબંધ પામીને તે પ્રમેય તુલ્ય આકારને પામે છે અર્થાત્ વિષય સમાનાકાર થઈ જાય છે.

‘જગવાથી શુભા પરં ત તથા મરણ પપ ત વેનતચિંતનમા
જ કાળ વ્યતીત કરવો’ એવી જાણની આજ્ઞા છે તેનું
કેમ થયે ?

સમાધાન. એ જ્ઞોકના પૂર્વાર્ધમા તેનો હેતુ ન્પટ
આપેલો છે. ‘દયાપ્રાવસર કિચિત્તમાદિનાં મનાગમિ ।
કામાદિકને જરા પણ ચિત્તમા અવકાશ આપવો નહિ.’
અહીં કામાદિ ઇન્દ્રિયમુક્તિ સુખના વિગેધી છે, તેથી
ઉક્ત આખો જ્ઞોક કામાદિકને અવકાશ ન આપવો એમ
નિષેધપરક છે. વિદ્વાન પુરુષે અવિરત વેદાંતચિંતન
કર્તા કરવું. એમ વિધિપરક નથી એથી દ્વલિત થાય
છે કે, સાધનસંપન્ન વિદ્વાન પુરુષ તત્ત્વને જાણવા છતાં
ઉક્ત દોષો ન્યાં સુધી ચિત્તમા સંસ્કારરૂપે જણાય ત્યાં
સુધી તે ચિંતન ચાલુ રાખે અને તત્ત્વીભૂત થયા પછી
તેમ કરવાનો વિધિ તેને માટે નથી

તત્ત્વબોધના ઉત્તર કાળમા તે શાસ્ત્રીય દેવતાનાં લ્યાન્ન-
તાનું પ્રતિષ્ઠાન કરવાવાળા શ્રુતિઓને ચાર જ્ઞોક વડે ઉદા-
હરણ તરીકે કહી દેખાડે છે :

શાસ્ત્રાણ્યધીત્ય મેધાવી અમ્યસ્ય ચ પુનઃ પુનઃ ।

પરમં વ્રહ્મ વિજ્ઞાય ઉલ્કાવત્તાન્યથોત્સૃજેત્ ॥૪૫

વિવેકાદિ સાધનસંપન્ન બુદ્ધિવાળો અધિકારી
પુરુષ શાસ્ત્રોનું શુરુમુખથી (શ્રવણરૂપ) અધ્યયન
કરીને તે શાસ્ત્રોનો વારંવાર અભ્યાસ (વિચારવા-
રૂપ મનન) કરીને પરબ્રહ્મને સંશયાદિરહિતપણે
જાણીને પછી અર્ધદગ્ધ^{૩૧} લાકડાની પેઠે તે શાસ્ત્રોનો
ત્યાગ કરે.

૩૧. અર્ધદગ્ધ કાષ્ઠ ઊંખાડિયાં કહેવાય છે જેમ
રસોથી મતલબ રાખનાર પુરુષ રસોઈ કરી લઈ
બચેલા અધ મળેલાં લાકડાનો ત્યાગ કરે છે, તેમ જ
મુમુક્ષુ પરબ્રહ્મને જાણીને શાસ્ત્રવાસનાનો ત્યાગ કરે છે.
પણ બોધથી પૂર્વે તજ નહિ, કેમકે બ્રહ્મને જાણવું એ જ
શાસ્ત્રપરિશીલનનું પ્રધાન પ્રયોજન છે શ્રીશંકરાચાર્યે
વિવેકચૂડામણિમા કહેલું છે કે, પરતત્ત્વને જાણ્યા પછી
શાસ્ત્રાધ્યયન નિષ્ફળ છે અને પરતત્ત્વને જાણ્યું નથી,
તોપણ શાસ્ત્રાધ્યયન નિષ્ફળ છે.

ગ્રંથમમ્યસ્ય મેધાવી જ્ઞાનવિજ્ઞાનવત્પરઃ ।

પલ્લાભિવ ધાન્યાર્થી ત્યજેદ્ ગ્રંથમશેષતઃ ॥૪૬॥

મેધાવી (બુદ્ધિમાન) પુરુષ યથોનો અભ્યાસ
કરીને જ્યારે જ્ઞાન^{૩૨} અને વિજ્ઞાનમાં^{૩૩} તત્પર થાય,
ત્યારે ધાન્યથી મતલબ રાખનાર જેમ પલાલ^{૩૪}

તથા તણખલાં વગેરે ભૂસાનો ત્યાગ કરે છે, તેમ
અશેષ ગ્રંથોનો ત્યાગ કરે.

૩૨. પગેલ અનુભવરૂપ અથવા શ્રવણમનનથી ઉત્પન્ન
થયેલો વા ગુચ્છાસ્ત્રથી મળેલો જગતના મિથ્યાત્વનિશ્ચય-
પૂર્વક બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનો જે નિશ્ચય તે
અહીં જ્ઞાન શબ્દે કરી સમજવો

૩૩ અપગેલ અનુભવરૂપ અથવા નિદિધ્યાસનથી
ઉત્પન્ન થયેલો વા ગુચ્છાસ્ત્ર દ્વારા નિર્ણીત અર્થનો જેમનો
તેમ પોતાને થતો જે અનુભવ તે અહીં વિજ્ઞાન શબ્દે
કરી સમજવો.

૩૪. ચોખ્ખા વગેરેનો તૃણાદિકનું જે કચરું આવે
છે, તે પરાળ કહેવાય છે. તે આ પલાલ શબ્દનો અપ-
ભ્રંશ છે.

તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વીત વ્રાહ્મણઃ ।

નાનુધ્યાયાદ્વહ્નુચ્છબ્દાન્વાચો વિગ્લાપનં હિ તત્ ॥

ધીર (બ્રહ્મચર્યાદિ સાધનયુક્ત) જે બ્રહ્મરૂપ
થવાની ઇચ્છા રાખનાર મુમુક્ષુ છે, તે એક તેને જ
વિશેષે કરી જાણીને અર્થાત્ પ્રત્યગ્ભિન્ન પરમાત્મા-
ને જાણીને તદ્વાકાર પ્રજ્ઞા કરે એટલે તે બ્રહ્મને
વિષે પરમ નિષ્ઠા બાંધે. અને ઘણા શબ્દોનું
ચિંતનરૂપ કરે નહિ; કારણ કે તે શબ્દોનું ચિંતન
વાણીને^{૩૫} કેવળ પરિશ્રમનો હેતુ છે. આ ઉપરથી
પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષને અનેક શબ્દાત્મક શાસ્ત્રોનું
ચિંતન નિવારિત છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

૩૫ અહીં ચિંતન શબ્દથી ઉચ્ચારણ પણ ગ્રહણ
કરવું, અન્યથા શ્રુતિના ઉત્તરખંડમા વાણીનું વિગ્લાપન
કહેલું છે તે કેવળ ચિંતનથી સભવતું નથી, માટે ઘણા
શબ્દોનું ઉચ્ચારણ પણ કરવું નહિ એટલે સ્વરૂપમાં
નિષ્ઠા રાખી વ્યવહાર ઓછો કરવો એમ સમજાય છે.

૩૬. આ વાણી શબ્દ મનનો પણ ઉપલક્ષ્ય છે,
તેથી જેમ શબ્દનું કથન કરવું એ વાણીને પરિશ્રમનો
હેતુ છે, તેમ શબ્દ અથવા શબ્દાર્થભૂત અનાત્મવસ્તુનું
ચિંતન કરવું એ મનને પરિશ્રમનો હેતુ છે, એટલે
વ્યર્થ થાક માત્ર છે.

તમેવૈકધત્યાદિ^{૩૭} વાક્ય વડે સ પૂર્ણ શ્રુતિનું અનુસ્મરણ
કરી તેનો ઉપદેશ અર્થત કહી બતાવે છે :

તમેવૈકં વિજાનીથ હ્યન્યા વાચો વિમુંચથ ।

યચ્છેદ્રાહ્મનસી પ્રાજ્ઞિત્યાદ્યાઃ શ્રુતયઃ સ્ફુટાઃ ॥૪૮

એક તે(બ્રહ્માભિન્ન આત્મા)ને જ તમે જાણો

અન્ય વાણી (શાસ્ત્રચર્ચા વગેરે) ને છોડી દો. 'પ્રાણ ૩૮ એટલે જ્ઞાની પુરુષ વાણીને મન વિષે લય પમાડે; અથવા મનમાં વાણીનો ઉપસહાર કરી લે.' ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિઓ, જ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય શ્રવણાદિરૂપ દૈતની ત્યાગ્યતામાં સ્પષ્ટ પ્રમાણભૂત છે.

૩૭ તમેવૈક જાનય આત્માનમન્શ વાચો વિમુચ્ચવામૃત-સ્યૈવ સેતુ (મુક ૨-૨-૫) ને એક આત્માને જ તમે જાણો અન્ય વાણીઓને છોડો આ આત્મા અમૃત- (મોક્ષ) નો સેતુ છે આમાં પણ શાસ્ત્રીય દૈતનો ત્યાગ કલ્પો છે

૩૮. 'ચન્દ્રેદ્વાદ્મનસિ પ્રાજ્ઞ' (કદ-૧-૩-૧૩) વિવેકી પુરુષ વાણીને મન વિષે લીન કરે, તેને પ્રકાશરૂપ બુદ્ધિમાં લીન કરે, બુદ્ધિને મહત્ત્વરૂપ મહાન આત્મામાં લીન કરે અને તેને શાત આત્મામાં લીન કરે આ શ્રુતિમાં આત્મ-સાક્ષાત્કારની એક પ્રક્રિયા આપવામાં આવી છે વાણી શબ્દથી બધી ઇન્દ્રિયો સમજવી તેઓનો મનમાં લય કરે એટલે વિષયોનું ગ્રહણ ન કરે મનને બુદ્ધિમાં લીન કરે એટલે વિષયોનું ચિંતન ન કરે પરિચિન્ન બુદ્ધિને તેની સમષ્ટિરૂપ મહત્ત્વમાં લીન કરે અને તેનો નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ શાત આત્મા (પરબ્રહ્મ) માં લીન કરી મુમુક્ષુ પુરુષે સ્થિર થયું એવો ઉપદેશ છે, એટલે બ્રહ્માકાર વૃત્તિને માટે શાન્તોનું અવલબન લેવું જોઈએ, પરંતુ બ્રહ્માકાર વૃત્તિ થયા પછી શાસ્ત્રવિચાર માટે પણ તેને બહાર કાઢવી નહિ જોઈએ, કોઈ બહાર કાઢે તો આરૂઢ-ચિત્તનો દોષ આવે છે.

જીવકૃત બે પ્રકારના અશાસ્ત્રીય દૈતનું સ્વરૂપ તથા તેના ત્યાગનું પ્રયોજન

હવે અશાસ્ત્રીય દૈતના પણ અવાતર ભેદ છે તે કહે છે.

અશાસ્ત્રીયમપિ દૈતં તીવ્રં મંદમિતિ દ્વિધા ।

કામક્રોધાદિકં તીવ્રં મનોરાજ્યં તથેતરત્ ॥ ૪૯ ॥

અશાસ્ત્રીય જે જીવસૃષ્ટદૈત ૪૩માં શ્લોકમાં પૂર્વે કહ્યું, તે પણ તીવ્ર અને મંદ એવી રીતે બે પ્રકારનું છે. કામક્રોધાદિરૂપ તીવ્ર છે અને મનો-રાજ્યરૂપ^{૪૯} મંદ છે.

૩૯ મનને વિષે અનેક વાહનાઓને અનુકૂળ નાના પ્રકારની વસ્તુઓની જે કલ્પનાપરપરા ચાલે છે, તે મનોરાજ્ય શબ્દાર્થ છે.

આ બન્ને પ્રકારના અશાસ્ત્રીય દૈત મુમુક્ષુએ આત્મજ્ઞાનની

પ્રાપ્તિ માટે, આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં જ તત્ત્વવા યાગ્ય છે એમ કહે છે.

ઉભયં તત્ત્વવોધાત્પ્રાહ્ નિવાયં વોધસિદ્ધયે ।

શમઃ સમાહિતત્વં ચ સાધનેષુ શ્રુતં યતઃ ॥ ૫૦ ॥

મનોનિયંત્ર અને ચિંતની એકાગ્રતા^{૫૦} એ આત્મજ્ઞાનનાં સાધનો શ્રુતિમાં સાંભળ્યાં છે, તેથી આત્મજ્ઞાનની સિદ્ધિ (પ્રાપ્તિ) માટે આત્મજ્ઞાનની પૂર્વે તે બન્ને એટલે તીવ્ર અને મંદ અશાસ્ત્રીય દૈત દૂર કરવા યોગ્ય છે.

૪૦. અહીં એવો બાવાર્થ છે કે - જ્ઞાતો જ્ઞાન ઉપરત-સ્તિતિલુ સમાહિત. પ્રદાન્વિતો મુક્તિમુખેવાડમાન પર્યંત ॥ (શ્રુ. ૪-૪-૨૩) આ શ્રુતિમાં બ્રહ્મવિદ્યાના અધિનારી થયા માટે પ્રથમતઃ જ્ઞાત, જ્ઞાન આદિ ગુણયુક્ત થયું જોઈએ, તે તેમાં જ્ઞાન પદ કરી વિશેષ થતો ગુણ જે શમ ભોગ કરી, જીવસૃષ્ટ તીવ્ર, અશાસ્ત્રીય દૈત જે કામક્રોધાદિક તેનો ત્યાગ કલ્પો અને સમાહિત (અમાધિ) પદ કરીને ખીન્ન મનોરાજ્યાદિરૂપ જે મંદ જીવદૈત છે તેનો ત્યાગ મુમુક્ષુએ જે અર્થાત્ ઉભયવિધ જીવસૃષ્ટ અશાસ્ત્રીય દૈતનો ત્યાગ કરે, ત્યાગે તો અધિકારી બનાવ, એવો મૂળ અધિકારનો આશય છે.

આત્માથી અભિન્ન બદલાતું જ્ઞાન થયા પછી પણ જીવન્મુક્તિની સિદ્ધિ માટે તે બન્ને પ્રકારનું અશાસ્ત્રીય દૈત જ્ઞાનીએ તત્ત્વવા યોગ્ય છે એમ જાણાવે છે:

વોધાદૂર્ધ્વં ચ તદ્વેયં જીવન્મુક્તિપ્રસિદ્ધયે ।

કામાદિક્લેશવંધેન યુક્તસ્ય ન હિ મુક્તતા ॥ ૫૧ ॥

બોધ થયા પછી પણ જીવન્મુક્તિની પ્રસિદ્ધિ (પરિપૂર્ણતા) માટે એ તીવ્ર અને મંદ બન્ને પ્રકારના જીવસૃષ્ટ અશાસ્ત્રીય દૈત ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે કામ આદિક જે કલેશ^{૫૧} છે, તે જ બંધરૂપ છે, તો તેવા બંધરૂપ કામાદિક કલેશથી યુક્ત બદ્ધ પુરુષને મુક્તતા (જીવન્મુક્તપણું) હોઈ શકે નહિ.

૪૧. અહીં પૂર્વોક્ત અર્થને વ્યતિરેકમુખે દહે કરે છે એટલે કે બોધ થયા પછી જો તે કામાદિકલેશ રહે, તો બોધનું પરિણામિક ફળ જે જીવન્મુક્તિ છે. તે બોધવાન પુરુષને થતું નથી, માટે તે જીવન્મુક્તિ સિદ્ધ થવા માટે બોધ પછી પણ તે કામાદિકનો સર્વંયા ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે.

જ્ઞાનીને જ્ઞાન વડે વિદેહમુક્તિ મળે એટલે બસ છે, અધ્ય

સમય રહેનારી જીવન્મુક્તિનેા તેમને શો હપયોગ છે ? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

**જીવન્મુક્તિરિયં મા ભૂજન્માભાવે ત્વહં કૃતી ।
તર્હિ જન્માપિ તેઽસ્ત્વેવ સ્વર્ગમાત્રાત્કૃતી ભવાન્ ॥**

આ જીવન્મુક્તિ મને ભલે પ્રાપ્ત ન થાય, હું તો જન્મના અભાવરૂપ વિદેહમુક્તિ વડે કૃતાર્થ થઈશ એમ જો તમે કહો તો તમને પુનર્જન્મ પણ ભલે હો. એમાં તમને તમારા માનવા પ્રમાણે કાઈ હાનિ નથી; કેમકે તમે માત્ર સ્વર્ગની પ્રાપ્તિથી પણ કૃતાર્થતા^{૪૨} માની લેશો.

૪૨ ભાવાર્થ એમ છે કે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ કામાદિના ત્યાગથી, રખે આ લોકના સુખ ભોગવી શકાશે નહિ એવા ભયથી તમે જીવન્મુક્તિના વિલક્ષણ આનંદને ઇચ્છતા નથી, તો તમે સ્વર્ગના સુખની તૃષ્ણાનો કેવી રીતે ત્યાગ કરી શકશો ? અને જો સ્વર્ગના સુખની તૃષ્ણાનો ત્યાગ નહિ કરી શકો, તો તમને પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થશે અને વિદેહમુક્તિ નહિ મળે જે મનુષ્ય આ લોકના સુખોનો ત્યાગ ન કરી શકે, તે સ્વર્ગનાં દિવ્ય સુખોનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકશે અને વિદેહમુક્તિ પણ કેવી રીતે મેળવી શકશે ?

સ્વર્ગના સુખો દોષવાળા છે માટે ત્યજવા જેવા છે એમ તમને લાગતું હોય, તો આ લોકના સુખો પણ તેવા જ છે માટે ત્યજવા જેવા છે એમ સમાધાન કરે છે.

**ક્ષયાતિશયદોષેણ સ્વર્ગો હ્યેયો યદા તદા ।
સ્વયં દોષતમાત્માયં કામાદિઃ કિં ન હીયતે ॥૫૩**

ક્ષય અને અતિશય રૂપ-દોષવાળો^{૪૩} હોવાને લીધે સ્વર્ગ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અથવા સદોષ છે માટે ત્યાજ્ય છે એમ કહો, તો પોતે સ્વરૂપથી જ અત્યંત દોષરૂપ એવા કામાદિક છે તે તમે શા માટે છોડતા નથી ?

૪૩. 'તદયેહ કર્મચિત્તો લોક ક્ષીયત એવમેવામુત્ર પુણ્ય-ચિત્તો લોક ક્ષીયતે । (છાં ૮-૧-૬) જેમ ખેડ વગેરે ક્રિયાઓથી નિષ્પન્ન કરેલા ધાન્યાદિક આ લોકના પદાર્થો કાળે કરી ક્ષય પામે છે તેમ જ અગ્નિદોષાદિ ક્રિયાઓ વડે સપાદિત જે સ્વર્ગાદિ લોકનાં સુખો તે પણ કાળે કરી ક્ષય પામે છે ' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમા સ્વર્ગાદિકને વિષે ક્ષયદોષ કહેલો છે, તેમ જ 'ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકે વિશતિ । (ગીતા. ૯-૨૧) પુણ્યની ખરચી ખૂટે એટલે પાછા મર્ત્યલોકમાં પ્રવેશ કરે છે. ' ગીતામાં પણ સ્વર્ગાદિમાં

ક્ષયદોષ દર્શાવી તેની સાતતા સ્પષ્ટ કહી બતાવી છે વળી 'યે જ્ઞાતં મનુષ્યાણામાનન્દા । (બુ. ૪-૩-૩૩) જે તે સેકડો મનુષ્યોના આનંદ છે તે દેવતાઓના એક આનંદ તુલ્ય છે ' ઇત્યાદિક શ્રુતિઓમા સ્વર્ગાદિકમા અતિશયવાળા લોક તથા આનંદો ગણાવ્યા છે, તેથી સ્વર્ગાદિકમા અતિશય દોષ કહેલો છે, અર્થાત્ સ્વર્ગસુખ કઈ તેવું નથી કે જેથી ઉત્કૃષ્ટ કશું નથી તેથી તે નિરતિશય ન કહી શકાય, પણ સાતિશય-અતિશય દોષવાળું કહેવાય.

**તીવ્ર અશાસ્ત્રીય દ્વૈતની અનર્થહિતુતાને
લીધે ત્યાજ્યતા**

પરમ તત્ત્વને જાણીને કામાદિનેા નિ શેષ ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા જણાવે છે

**તત્ત્વં બુદ્ધવાપિ કામાદીન્નિઃશેષં ન જહાસિ ચેત્ ।
યથેષ્ટાચરણં તે સ્યાત્કર્મશાસ્ત્રાતિલંઘિનઃ ॥૫૪॥**

તત્ત્વ (બ્રહ્માત્મૈક્ય)ને જાણીને પણ જો કદી નિઃશેષ^{૪૪} કામાદિકને છોડશે નહિ, તો કર્મશાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તને યથેષ્ટાચરણની^{૪૫} પ્રાપ્તિ આવી પડશે.

૪૪ પ્રારબ્ધરૂપ પૂર્વના પુરુષાર્થ તથા આ જન્મના ક્રિયામાણ પુરુષાર્થ આ બેમાં જે બળવત્તર હોય તેનો જય થાય છે, એમ યોગવાસિષ્ઠના ખીજા મુમુક્ષુ નામના પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ નિર્ણય કરી બતાવેલો છે. તેથી પ્રારબ્ધને બહાને પ્રયત્નની શિથિલતા રાખી વિદ્વાને જીવન્મુક્તિ સુખના વિરોધી જે કામાદિક તેમાં લપટ થવું એ અતીવ અઘટિત છે.

૪૫. જેને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો છે એવા જ્ઞાની પુરુષને કાઈ પણ વિધિ-નિષેધ નથી, કારણ કે તે કૃત-કૃત્ય છે; તોપણ લોકસંગ્રહ કરવાની ઇચ્છાવાળા તેવા જ્ઞાનીએ લોકોને કુમાર્ગે પ્રવૃત્ત થતા અટકાવવા માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ 'યથદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવે-તરો જન' । (ગીતા ૩-૨૧) શ્રેષ્ઠ પુરુષ જેવાં આચરણ કરે છે, તે અનુસાર સામાન્ય માણસો વર્તે છે. 'અથવા લોકસંગ્રહની ઇચ્છા વગરના અવધૂત જ્ઞાનીએ પણ જીવન્મુક્તિના વિલક્ષણ આનંદ માટે બ્રહ્મવિચાર કર્યો કરવો જોઈએ; કારણ કે કામાદિ પ્રવૃત્તિ જીવન્મુક્તિની બાધક છે, માટે જ વેદાંત ડિડિમ નામના ગ્રંથમા નૃસિંહ સરસ્વતીતીર્થજી લખે છે કે. 'સુષ્ટેત્યાય સુપ્યન્તં બ્રહ્મક પ્રવિચિન્ત્યતામ્ । (વે-ડિ. ૭૯) જગ્યાથી સુવા પથ ત એક બ્રહ્મનું જ ચિંતન કરે ' વળી દુરાચારમાં પ્રવૃત્તિ થવી એ પૂર્વજન્મનાં પાપકર્મનું ફળ છે. તેનાં પાપ

કર્મ જ્ઞાનીને હોઈ શકે નહિ. તેથી જ્ઞાનીની દુરાચારમા પ્રવૃત્તિ સર્વથા હોય જ નહિ પુરુષનાં પાપકર્મનો ક્ષય થયા પછી તેને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે.

યથેષ્ટાચરણુમા રહેલો દોષ વાર્તિકકારનો શ્લોક લઈને જણાવે છે

બુદ્ધાદૈતસ્વતત્ત્વસ્ય યથેષ્ટાચરણં યદિ ।

જ્ઞાનાં તત્ત્વદશાં ચૈવ કો મેદોઽશુચિમક્ષણે ॥૫૫॥

પરમ તત્ત્વને જાણનાર જ્ઞાની(તત્ત્વસાક્ષાત્કારવાન પુરુષ)નું પણ જ્યારે યથેષ્ટાચરણુ હોય, ત્યારે પછી શ્વાન અને તત્ત્વદર્શીમાં શો ભેદ રહેશે ? કારણ કે તત્ત્વવેત્તાનું જ્યારે યથેચ્છાચરણુ થાય, ત્યારે તેની અશુચિલક્ષણાદિકમાં પણ પ્રવૃત્તિ થશે; એટલે પછી તેમ થતાં તત્ત્વદર્શી અને શ્વાન એમા કશો ફરક રહેશે નહિ એમ વાર્તિકકારનો આશય છે.

યથેષ્ટાચરણુ દુઃખમા વૃદ્ધિ કરનાર થાય છે, તે કહે છે :

બોધાત્પુરા મનોદોષમાત્રાત્ક્લિષ્ઠાસ્યથાધુના ।

અશેષલોકનિદા ચેત્યહો તે બોધવમ્ભવમ્ ॥૫૬॥

તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થયા પહેલાં અજ્ઞાન દશામાં કેવળ મનના કામક્રોધાદિક દોષોથી તને કલેશ થતો હતો અને હવે જ્ઞાનદશામાં તો (જે યથેચ્છાચરણુ રહ્યું તો) સર્વ લોકમાં તારી નિદા પણ થશે, તો પછી તારા બોધનો વૈભવ તો ભારી ! અર્થાત્ બોધ થવાથી કલેશ ખમણો થયો એ બોધનું ઐશ્વર્ય આશ્ચર્યકારક થયું ।

ભલા ત્યારે શું કરવું જોઈએ ? ત્યાં કહે છે.

વિદ્વરાહાદિતુલ્યત્વં મા કાંક્ષીસ્તત્ત્વવિદ્ ભવાન્ ।

સર્વધીદોષસંત્યાગાલ્લોકૈઃ પૂજ્યસ્ત્ર દેવવત્ ॥૫૭॥

તું તત્ત્વચિત્ત છે એટલે કે સર્વથી શ્રેષ્ઠતાનો હેતુ જે આત્મજ્ઞાન છે તે તને પ્રાપ્ત થયું છે, તો પછી તું કામસંકલ્પાદિકનો ત્યાગ કરવામા અસમર્થ થઈને, સર્વથી અધમ જે વિદ્વરાહ (ભૂ ડણ) આદિક પ્રાણી; તેની તુલ્યતા(ખરોખરી)ની આકાંક્ષા કર નહિ, પણ બુદ્ધિના કામાદિક સકળ દોષોનો ત્યાગ કરીને વિષ્ણુ આદિક દેવની પેઠે લોક માત્રનો પૂજવા યોગ્ય થા.

ત્યારે તે કામાદિક મનોદોષ કેવી રીતે ત્યાગ કરવા ? તેના ઉપાયો કહી બતાવે છે.

કામ્યાદિદોષદષ્ટયાદ્યાઃ કામાદિત્યાગહેતવઃ ।

પ્રસિદ્ધા મોક્ષશાસ્ત્રેષુ તાનન્વિગ્ધ્ય સુખી ભવ ॥૫૮

કામાદિના વિષયરૂપ પુખ્પમાળા, ચંદન, વનિ તાદિ પદાર્થોમા તથા ક્રોધમાં દોષદષ્ટિ કરવી ઇત્યાદિ કામાદિ^{૪૬}ના ત્યાગનાં સાધનો છે. આ સાધનો મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રોમાં^{૪૭} પ્રસિદ્ધ છે, તેથી તે સાધનોની સારી રીતે શોધ કરીને તથા તેનું અનુસરણુ કરીને તમે સુખી થાઓ.

૪૬ અહીં આદિ શબ્દ કરીને ક્રોધ, લોભ, મોહ, ભય વગેરે રાજસી તથા તામસી વૃત્તિઓના પરિણામોનું ગ્રહણુ કરી લેવું તેમા કામનાં વિષયભૂત વનિતાદિકમાં જે દોષદષ્ટિ કહી તે કામના ત્યાગનો હેતુ છે અને ક્રોધના સ્વરૂપનો વિચાર એ ક્રોધના ત્યાગનો હેતુ છે.

૪૭ યોગવાસિષ્ઠ, ભાગવત આદિક ગ્રંથોમા અનેક યુક્તિઓથી કામક્રોધાદિકના ત્યાગના ઉપાયો દર્શાવ્યા છે. ભાગવતના સમ્પન્ન સ્કંધમાં કહ્યું છે કે -

‘અસક્તપાત્ જયેત્કામ ક્રોધ કામવિવર્જનાત્ ।

અર્થાનર્થેક્ષયા લોભ મય તત્ત્વાવમર્શનાત્ ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત ૭-૧૫-૨૨)

‘નિ સકલ્પભાવયી કામને છોડે અને કામના ત્યાગ કરી ક્રોધને છોડે, અર્થ, ધન આદિકમા અનર્થદષ્ટિ વડે લોભને છોડે અને તત્ત્વવિચાર એટલે બ્રહ્મ અને આત્માના એકતાભાવનરૂપ વિચાર વડે સર્વ ભયને છોડે ’ એ પ્રમાણે કામાદિકને છોડવાના ઉપાયો ત્યાં વર્ણવી દેખાયા છે.

મદ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતની ત્યાગ્યતા તથા તેના ત્યાગનો ઉપાય

હવે મનોરાજ્યમા રહેલો દોષ બતાવે છે

ત્યજ્યતામેપ કામાદિર્મનોરાજ્યે તુ કા ક્ષતિઃ ।

અશેષદોષવીજત્વાત્ક્ષતિર્ભગવત્તેરિતા ॥ ૫૯ ॥

આ કામાદિક તો ત્યાગ કરવા યોગ્ય કદાં, તેથી તેઓનો ભલે ત્યાગ કરાઓ; પરંતુ મનોરાજ્યમા શું ક્ષતિ (હાનિ) છે ? એમ જો તમે પૂછો તો, મનોરાજ્ય સર્વ કામાદિક દોષનું ધીજ છે, તેથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં મનોરાજ્ય વિષે સ્પષ્ટ હાનિ કહી છે.

મનોરાજ્ય વડે યનારી હાનિની પર પરા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના વચનો લઈને કહે છે :

ઘ્યાયતો વિપયાનુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥૬૦

વિષયોનું શુભુદ્ધિથી ધ્યાન (ચિંતન) કરનારા પુરુષને તે વિષયોમાં આસક્તિ થાય છે અને તે સંગ(આસક્તિ)થી કામ (ઇચ્છા) થાય છે અને તે કામથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે; અર્થાત્ કોઈ પણ કારણથી તે કામનાનો ભંગ થાય તો એકદમ ક્રોધ આવી જાય છે.

ત્યારે હવે તેવા મનોરાજ્યની નિવૃત્તિ કરવાના ઉપાયો કયા ? તે કહી બતાવે છે :

શક્યં જેતું મનોરાજ્યં નિર્વિકલ્પસમાધિતઃ ।

સુસંપાદઃ ક્રમાત્સોઽપિ સવિકલ્પસમાધિના ॥૬૧

નિર્વિકલ્પ સમાધિ વડે મનોરાજ્ય છૂટી શકાય છે અને તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ પણ સવિકલ્પ સમાધિ વડે ક્રમે કરી સુખેથી શ્રમ વિના (અનાયાસે) સંપાદન કરી શકાય છે.

અષ્ટાંગયોગ^{૪૮}માં નિપુણ જે પુરુષ છે, તેને તો મનોરાજ્ય જય કરવાનો ઉપાય નિર્વિકલ્પ સમાધિ બલે હો. પણ જેઓ યોગવિજ્ઞાનના જ્ઞાનથી રહિત છે, તેઓની શી મતિ ? અર્થાત્ તેઓને માટે મનોરાજ્ય છૂટવાનો કંઈ ઉપાય છે ? અને છે તો તે કયો ? તે કહે છે :

બુદ્ધતન્વેન ધીદોષશૂન્યેનૈકાંતવાસિના ।

દીર્ઘ પ્રણવમુચ્ચાર્ય મનોરાજ્યં વિજીયતે ॥૬૨॥

બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ તત્ત્વને જાણનાર અને કામક્રોધાદિકથી રહિત એકાંતવાસી^{૪૯} પુરુષ દીર્ઘ (છ માત્રાનો અથવા બાર માત્રાનો અર્થાત્ તેટલી માત્રાના કાળની દીર્ઘતાવાળો) પ્રણવ(ૐકાર)નો ઉચ્ચાર કરે તો મનોરાજ્ય છૂટી શકાય છે.

૪૮. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ (સવિકલ્પ સમાધિ) એ આઠ અંગ છે અને નિર્વિકલ્પ સમાધિનાં પારિણામિક ફળશ્રુત જે યોગ તે અંગી છે.

૪૯ અહીં રહસ્યશ્રુત અર્થ એવો છે કે, મનના ચાર પાદ છે - વાણી, શ્રોત્ર, ચક્ષુ અને સંકલ્પવિકલ્પાદિક આંતર કલ્પનાઓ; તેમાં એકાંતવાસ કરવાથી વચન, શ્રવણ અને દર્શનના અભાવથી વાણી, ચક્ષુ તથા શ્રોત્રનો તો નિરોધ થઈ જાય છે અને એ ત્રણ પાદ રોકાયાથી આવક વગરના તળાવની પેઠે આંતર કલ્પનારૂપ ચોથો પાદ પણ નિવૃત્ત કરવો સહેલો પડે છે; માટે એકાંતવાસ અવશ્ય અનુષ્ઠેય છે.

એવી રીતે ૐકારોચ્ચારણાદિકથી મનોરાજ્યનું નિવારણ કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય ? ત્યાં કહે છે :

જિતે તસ્મિન્વૃત્તિશૂન્યં મનસ્તિષ્ઠતિ મૂકવત્ ।

एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम् ॥ ६३ ॥

તે મનોરાજ્યને (છૂટીને) નિવારણ કરીએ ત્યારે મન વૃત્તિશૂન્ય થઈને મૂંગાની પેઠે સ્થિર રહે છે; અર્થાત્ જેમ મૂંગો પુરુષ સકળ વાણીની ક્રિયાથી રહિત થઈ સ્થિત થાય છે, તેમ મનોરાજ્યનો અભાવ થયો કે મન પણ સર્વ સંકલ્પ-વિકલ્પાદિક વ્યાપારથી રહિત થઈ સ્થિત થાય છે. આ પદ (દશા) વસિષ્ઠ મુનિએ શ્રીરામચંદ્રને અનેક પ્રકારે કહી બતાવેલ છે.

શ્રીવસિષ્ઠ મુનિના વચનોનું અવતરણ જે મ્લોક વડે કરે છે :

दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् ।

संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ६४ ॥

દશ્ય પદાર્થ માત્ર છે જ નહિ એવા બોધ વડે કરી જ્યારે મનથી દશ્યનું માર્જન^{૫૦} થાય એટલે કે જ્યારે અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાન વડે બ્રહ્મથી ભિન્ન કંઈ આ દશ્ય જગત છે જ નહિ, એવી રીતે દશ્ય પદાર્થ માત્રનું મનથી નિવારણ સિદ્ધ થઈ જાય, ત્યારે પરમ નિર્વાણ નિવૃત્તિ (નિરતિશય મોક્ષસુખ) પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું, એમ જાણવું અર્થાત્ જીવનમુક્તિ સિદ્ધ થઈ સમજવી.

૫૦. 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । नेह नानास्ति किंचन ॥ એક જ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે. આ જગતમાં ખીજું કંઈ પણ બ્રહ્મસ્વરૂપથી અતિરિક્ત દશ્ય માત્ર છે જ નહિ.' એવી રીતે શ્રુત્યર્થોનુસંધાનપૂર્વક મન આગળથી દશ્યમાત્રનું જે નિવારણ કરવું તે દશ્યમાર્જન શબ્દથી અહીં કહેવા માગે છે.

विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्ग्राहितं मिथः ।

संत्यक्तवासनान्मौનાदृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥ ६५

બ્રહ્મસ્વરૂપનો ઉપદેશ કરનારાં શાસ્ત્રોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરવાથી અને પોતાના શુરુબધુઓ સાથે પરસ્પર લાંબા સમય સુધી તેની ચર્ચા કરવાથી દશ્ય વિષયોની વાસનાનો સારી રીતે ત્યાગ કરવાથી મનની જે મૌન અવસ્થા થાય છે, તેનાથી ખીજું કંઈ ઉત્તમ પદ નથી એવો નિશ્ચય થયો, અર્થાત્ વાસનારહિત મૌન સ્થિતિ એ જ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે એમ સમજાયું.

એ પ્રમાણે નિર્વૃત્તિક થયેલું ચિત્ત પ્રારબ્ધ કર્મયોગે ફરી કહી વિશ્લેષન પામે, તો તે વિશ્લેષની નિવૃત્તિનો ઉપાય બતાવે છે:

વિશ્લિપ્યતે કદાચિદ્વીઃ કર્મણા મોગદાયિના ।

પુનઃ મમાહિતા સા સ્યાત્તદૈવાભ્યાસપાટંવાત્ ॥૬૬

જો ગદાયી એટલે સુખદુઃખાદિકનો અતુલ્ય કરાવનાર પ્રારબ્ધ કર્મો વડે બુદ્ધિ જો કદાચિત્ વિશ્લેષને પામે, તો તે પૂર્વોક્ત દૈવમાર્ગનરૂપ ભાવનાની વારવાર આવૃત્તિરૂપ દંઢતા વડે તે જ કાળમા ફરીને પણ સમાહિત (એકાગ્ર) થઈ જાય છે.

સર્વદા વિશ્લેષથી રહિત જેનું ચિત્ત રહે છે, એવા પુરુષોનું મહાવેનાપણુ કેવળ ઉપચાર માત્રથી છે. વસ્તુતઃ તે પોતે મહારૂપ જ છે એમ કહે છે:

વિશ્લેષો યસ્ય નાસ્ત્યસ્ય બ્રહ્મવિત્ત્વં ન મન્યતે ।

બ્રહ્મવાયમિતિ પ્રાહુર્મુનયઃ પારદર્શિનઃ ॥૬૭॥

જે પુરુષને વિશ્લેષ છે જ નહિ, તેવા પુરુષનું બ્રહ્મવિત્ત્વપણુ નથી મનાતું, પણ પારદર્શી (વેદાતના પારને પહોંચેલા) મહાત્માઓ તેને (વિશ્લેષરહિત પુરુષને) ‘આ (બ્રહ્મવિદ્) બ્રહ્મ જ છે’ એમ કહે છે. શ્રુતિ પણ ‘બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મં ભવતિ । બ્રહ્મવેત્તા પોતે બ્રહ્મરૂપ જ છે’ એવી રીતે સ્પષ્ટ નિરૂપણ કરે છે.

આ વિષયમા પણ વસિષ્ઠનું વાક્ય જ ઉદાહરણ તરીકે રાકે છે

દર્શનાદર્શને હિત્વા સ્વયં કેવલરૂપતઃ ।

યસ્તિષ્ઠતિ સ તુ બ્રહ્મન્ બ્રહ્મ ન બ્રહ્મવિત્સ્વયમ્ ॥૬૮

જે પુરુષ દર્શન તથા અદર્શન છોડીને અર્થાત્ ‘હું’ બ્રહ્મને જાણુ છું’ અથવા ‘નથી જાણુતો’ એ બન્ને પ્રકારના પ્રતીત્યામક અથવા કથનાત્મક બ્યવહારને છોડી દઈને સ્વયં (પોતે) કેવળ ચિદ્રૂપે (અદ્વિતીય ચેતન્ય માત્રરૂપે) રહેલ છે, તે પુરુષ તો હે બ્રહ્મન્! (વસિષ્ઠ રામચંદ્રને કહે છે) સાક્ષાત્ બ્રહ્મ જ છે. બ્રહ્મવિદ્ નહિ.

સકળ દૈનવિવેચનને સમાપ્ત કરે છે.

જીવન્મુક્તેઃ પરા કાષ્ઠા જીવદ્વૈતવિવર્જનાત્ ।

લમ્બતેઽસાવતોઽન્નેદમીશદ્વૈતાદ્વિવેચિતમ્ ॥ ૬૯ ॥

આ જે જીવન્મુક્તિની પરાકાષ્ઠા (નિરતિશય પર્યવસાનભૂમિ-સર્વાધિક સ્થિતિરૂપ અવસ્થા) કહી તે જીવદ્વૈતનો ત્યાગ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે

કારણુ માટે આ પ્રકરણને વિષે આ જીવસૃષ્ટ દ્વૈતનું ઈશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈતથી વિવેચન કરી દેખાડયું છે.

ઇતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે ‘દ્વૈતવિવેક’ નામનું ચોથું પ્રકરણ સમાપ્ત

દ્વૈતવિવેક નામના ચતુર્થ પ્રકરણનું મનન

ચેતન અને જડ એવા બેદથી બે પ્રકારને પામેલું જે આ જગત છે. તેનો વિવેક કરવો એ પ્રકરણનો મુખ્ય વિષય છે તેથી પ્રથમતઃ તે દ્વૈતના ઈશ્વરસૃષ્ટ તથા જીવસૃષ્ટ એવા બે ભેદ કહ્યા, તેમા માયાવિશિષ્ટ ઈશ્વરે સરજેલ જે આ પૃથ્વી-પર્વત-તરુ-તારકાદિક પદાર્થો તથા નર-કિનરાદિક પ્રાણીવર્ગ વગેરે જગત છે, તે ઈશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈત છે. તે જગત સરજીને તે પરમાત્માએ દેહરૂપિષ્ઠ થઈને પ્રાણોનુ ધારણુ કર્યું તેથી જીવ કહેવાયો. ઈશ્વરની મોહનશક્તિથી મોહ પામા એ જીવ ઈશ્વરભાવને ભૂલી જઈ પરાધીનની જેમ આ શરીરમા રહ્યો શેષ્ય કરે છે. બૃહદારણ્યકના સમાન બ્રાહ્મણમાં ધીર્ભાવિક, દર્શ, પ્રણીમાસ, ક્ષીર, મન, વાણી અને પ્રાણ એવી રીતે સાત અન્ન કલાં છે, તે સાતે અન્ન જે કે સ્વરૂપથી તો ઈશ્વરે સરજેલાં છે, તથાપિ જ્ઞાન અને ક્રિયા વડે કરી તે પદાર્થોની અનતતા (ભોગવવાની યોગ્યતા) જીવે સરજી છે. જેમ એક જ સ્ત્રી તેના પિતાએ ઉત્પન્ન કરેલી અને ભર્તાએ ભોગવવા યોગ્ય હોય છે, તેમ આ જગત ઈશનું કાર્ય અને જીવનું ભોગ્ય એવી રીતે બન્ને સાથે સંબંધ થાય છે. ઈશ્વરે સરજેલ વસ્તુ સ્વરૂપે એક આકારવાળી હોય છે, પણ તે વસ્તુઓમા જીવોથી નિર્મિત અનેક પ્રકારો થાય છે જેમ એક જ સ્ત્રી પ્રતિયોગી ભેદે કરી, ભાઈ, દીકરાની વધુ, નણુંદ, દેરાણી એમ અનેકરૂપે ભેદ પામે છે. જે કે માસમયી જે પ્રશનિર્મિત સ્ત્રી છે તેના આકારમાં કશો ફરક પડતો નથી, તથાપિ તે જીવોએ કલ્પેલી જે મનોમયી સ્ત્રી છે તે પ્રત્યેક પ્રત્યે ભેદ પામે છે. જેમ તાંબું ગાળીને ખીખામા રેડતા ખીખા જેવું જ બની જાય છે, તેમ આજી વસ્તુને વ્યાપ્ત થતું મન એ વસ્તુના સમાન આકારવાળું થાય છે. તેથી પદાર્થમાત્રની મનોમયતા કહી શકાય અને તેથી જ કરી વેદાતમા ધર્ટાદિક પદાર્થ પ્રમાણથી જીજ્ઞાસા મૂર્તિકાઠિમય તથા સાક્ષીથી ભાસ્ય એવા મનોમય એમ બે પ્રકારના માનેલ છે. ઉપર કહેલા ઈશસૃષ્ટ તથા જીવસૃષ્ટ પદાર્થોમાના જીવસૃષ્ટ જે પદાર્થ છે તે જ માત્ર જીવને જન્મ-મરણાદિ દુ ખોપલક્ષિતસંસારાખ્ય બધને આપનારા છે; કારણુ કે ઈશ્વરસૃષ્ટ કર્મ પણ વસ્તુ ન્યાં સુધી જીવ તેના ઉપર પોતાનું મમત્વ દઢ કરી સ્વમૃષ્ટિમા નહિ લે ત્યાં સુધી તે વસ્તુ જીવને બધ કરનાર નથી થતી.

પણી જ્યાં બાહ્ય વસ્તુ નથી હોતી તેવા સ્વભાવિ પ્રસંગમાં પુરુષ કેવળ જીવસૃષ્ટ માનસિક પદાર્થોથી જ સુખદુઃખ પામે છે. જેમ વિદેશ ગયેલો પુત્ર જીવતો હોય તોપણ કોઈ દુઃખના વચનથી તેનું મોત સાંભળી પિતા રડે છે અને તે જ પુત્ર મરી ગયા છતાં ખમર સાંભળ્યા પડેલાં કંઈ જ થતું નથી તેથી અન્વયવ્યતિરેક વડે કેવળ જીવસૃષ્ટ દેહ જ જીવને બંધન કરે છે, ઇશસૃષ્ટ દેહ તો તત્ત્વભોધનું બાધક નથી, એટલું જ નહિ પણ ઊલટું સાધક છે માટે તેના પ્રતિ દેષ શા સારુ કરવો? માત્ર જીવસૃષ્ટ દેહ જ હેય (ત્યાગ કરવા યોગ્ય) છે. તેમાં ગુરુશાસ્ત્રાદિક જે શાસ્ત્રોય દેહ છે, તે તો તત્ત્વભોધ પર્યંત ગ્રાહ્ય છે. તત્ત્વભોધ થયા પછી તો તે પણ ત્યાજ્ય છે. અશાસ્ત્રીય દેહતમાનું જે કામક્રોધાદિક છે તે તીવ્ર કડેવાય છે અને મનોરાજ્ય એ મંદ કડેવાય છે. તેમાંનું તીવ્ર તો ભોધથી પૂર્વકાળમાં જ ભોધોત્પત્તિને અર્થે ત્યાજ્ય છે, અને ભોધ થયા પછી પણ જીવન્મુક્તિ સુખને અર્થે ત્યાજ્ય છે અને મનોરાજ્ય (મનમા જે તરેહવાર કામ સંકલ્પાદિક થાય છે તે) સર્વથા અનર્થકેતુ છે એમ ભગવાને ગીતામા ધ્યાયતો વિષયાનુસંધાન્યાદિક ગ્રંથથી દર્શાવ્યું છે. માટે તે પણ નિવિઠ્ઠ સમાધિ વડે કરી નિવારણ કરવા યોગ્ય છે. શુદ્ધિના મળવિદ્યેપાદિ દોષ નિરસ્ત થયા પછી એકાત્મમાં ભેસી દીર્ઘ પ્રણવનો ઉચ્ચાર કરી મનોરાજ્ય પણ જિતાય છે, એવી રીતે દસ્યમાત્રનું માર્જન થઈ જાય એટલે પરમ નિવૃત્તિ મળે છે, એવા વિદ્યેપરહિત પુરુષ બ્રહ્મ-વેત્તા નહિ પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે. ઉક્ત પ્રકારે જીવસૃષ્ટ દેહતના ત્યાગે કરી જીવન્મુક્તિની પરાજ્ઞા પમાય છે માટે તે જીવદેહ ઇશસૃષ્ટ દેહથી પૃથક્ વિવિક્ત કરી દર્શાવ્યું. આટલો આ પ્રકરણનો સંક્ષેપથી પ્રતિપાદ્ય પદાર્થ છે.

૫: મહાવાક્યવિવેક

‘પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ

સુમુક્ત પુરુષોને મોક્ષના સાધનરૂપ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાના જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે ચારે વેદમા પ્રસિદ્ધ ચાર મહાવાક્યો છે, તે સર્વેના અર્થનું ક્રમે કરી નિરૂપણ આચાર્ય શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામી કરે છે. પ્રથમ ઋગ્વેદના ઐતરેયારણ્ય-ગત ‘પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ’ (ઐતરેય-૫-૩) પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે’ એ મહાવાક્યમાં આવેલા પ્રજ્ઞાનપદના અર્થનું નિરૂપણ કરે છે:

પ્રજ્ઞાન એ પદના અર્થ કહે છે:

યેનેક્ષને જૃણોતીદં જિઘ્રતિ વ્યાકરોતિ ચ ।

સ્વાદ્સ્વાદ્ વિજાનાતિ તત્પ્રજ્ઞાનમુદીરિતમ્ ॥ ૧ ॥

જે ચૈતન્ય વડે કરીને પુરુષ આ રૂપાદિક

વિષયોને દેખે છે, શબ્દને સાંભળે છે, ગંધને સૂંઘે છે, શબ્દોત્તુ ઉચ્ચારણ કરે છે અને સ્વાદુ તથા અસ્વાદુ રસને બાણે છે, તે ચૈતન્ય અર્થાત્ વૃત્તિઉપલક્ષિત ચૈતન્ય આ મહાવાક્યમા પ્રજ્ઞાન શબ્દથી^૧ કહેવામાં આવેલું છે.

૧. અશુદ્ધિ દ્વારા બહાર નીકળેલ અંત કરણની વૃત્તિની ઉપાધિવાળા જે સાક્ષી ચૈતન્ય વડે પુરુષ કપને જીએ છે; શ્રોત્રદ્વિય દ્વારા નીકળેલ અંત કરણની વૃત્તિની ઉપાધિવાળા જે ચૈતન્યથી સાંભળે છે નાસિકા દ્વારા નીકળેલ અંત કરણની વૃત્તિની ઉપાધિવાળા જે ચૈતન્યથી ગંધ ગ્રહણ કરે છે, એવી રીતે વાણીઉપલક્ષિત જે ચૈતન્ય વડે શબ્દ બોલે છે અને રસનાશ્લિય દ્વારા નીકળેલ વૃત્તિની ઉપાધિવાળા જે ચૈતન્યથી સ્વાદુ-અસ્વાદુ બાણે છે દૂકામાં સઘળી ઇન્દ્રિયો દ્વારા નીકળેલ અંત-કરણની વૃત્તિની ઉપાધિવાળા જે ચૈતન્યથી આ બધું બાણવામાં આવે છે તે સાક્ષી, કૂટસ્થ ચૈતન્ય અહીં ‘પ્રજ્ઞાન’ શબ્દથી કહેવાય છે. આ વિવેચનમાં ઐતરેય-ઉપનિષદના ‘યેન વા પચ્યતિ’ (ઐ ૫-૧) ઇત્યાદિથી માંડીને ‘સર્ગાયેવેતાનિ પ્રજ્ઞાનસ્ય નામધેયાનિ’ (ઐ ૫-૨) અહીં સુધીની શ્રુતિનો અર્થ સંક્ષેપમાં કહેલો છે.

હવે બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ કહે છે:

ચતુર્મુલેદ્રદેવેષુ મનુષ્યાશ્વગવાદિષુ ।

ચૈતન્યમેકં બ્રહ્માનં પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ મય્યપિ ॥ ૨ ॥

બ્રહ્મા, ઇદ્ર ઇત્યાદિ દેવોમાં, મનુષ્યોમાં, ઘેડા અને ગાય આદિમાં જે એક ચૈતન્ય રહેતું છે તે બ્રહ્મ છે. જેથી ‘પ્રજ્ઞાન’ (સાક્ષી ચૈતન્ય) બ્રહ્મ છે, તેથી મારામા પણ તે પ્રજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ^૨ છે, અર્થાત્ પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મરૂપ હોવાથી હું પણ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છું.

૨. ઉત્તમ દેવાદિમાં, મધ્યમ મનુષ્ય આદિમાં તથા અધમ અશ્વ, ગાય આદિ સઘળાં પ્રાણીઓમાં તેમજ આકાશ આદિ શૂનોમા જગતની ઉત્પત્તિ, ગિચિત અને લયના હેતુરૂપ જે ચૈતન્ય છે, તે બ્રહ્મશબ્દથી કહેવાય છે. અહીં ઐતરેય ઉપનિષદની ‘અષ્ટબ્રહ્મોદ્દ’ (ઐ ૫-૩) ઇત્યાદિથી લઈને ‘પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા’ (ઐ. ૫-૩) અહીં સુધીની શ્રુતિનો અર્થ સંક્ષેપમાં દર્શાવેલો છે. આ પ્રમાણે પદાર્થોનું નિરૂપણ કરીને હવે વાક્યાર્થનું નિરૂપણ કરે છે. આ પ્રજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ સર્વત્ર રહેલ હોવાથી માગમાં પણ રહેલ છે; કારણ કે પ્રજ્ઞાનપણમાં કંઈ વિશેષતા નથી, અર્થાત્ ‘પ્રજ્ઞાન’ સર્વત્ર સમાન છે, માટે તે પ્રજ્ઞાનરૂપ

બ્રહ્મ હું પોતે જ છું, એવું આ મહાવાક્યનું કહેવું છે.

‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ

એ પ્રમાણે જ. વેદના ઐતરેય ઉપનિષદગત મહાવાક્યના અર્થનું નિરૂપણ કરી હવે ચતુર્વેદની ગાખાઓમા જે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે તેમા આવેલ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ । હું બ્રહ્મ છું’ (બૃ ૧-૪-૧૦) એ મહાવાક્યના જીવ-બ્રહ્મની એકતાના બોધરૂપ અર્થને પ્રકટ કરી દર્શાવે છે :

પરિપૂર્ણઃ પરાત્માઽસ્મિન્દેહે વિદ્યાધિકારિણિ ।

બુદ્ધેઃ માક્ષિતયઃ સ્થિત્વા સ્ફુરન્નહમિતીર્યતે ॥૩॥

સર્વત્ર ભરપૂર રહેલા અથ ત્ દેશ, કાળ અને વસ્તુ વડે વિભાગ નહિ પામના પરામાત્મા આ બ્રહ્મજ્ઞાનની યોગ્યતાવાળા મનુષ્યશરીરમા બુદ્ધિના સાક્ષારૂપે નિયત થઈને ‘અહમ્’ રૂપે પ્રકાશે છે, તે ‘અહ’ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ છે.

૩. અભાવથી જ દેશ, કાળ તથા વસ્તુકૃત પરિ-રોધથી રહિત પરિપૂર્ણ પરામાત્મા આ માયાકલ્પિત જગતમા શમ, દમ આદિ સાધનચતુષ્ટય તથા શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન આદિ સાધનને યોગ્ય એવા શરીરમાં બુદ્ધિશબ્દથી ઉપલક્ષિત સમગ્ર સૂક્ષ્મ શરીરના આંતરિકારીપણે પ્રકાશરૂપે નિયત થઈને ‘અહમ્’ એ રીતે પ્રકાશતા પરામાત્મા અહ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ છે.

બ્રહ્મ પદના અર્થ તથા અસ્મિ પદના અર્થથી એકતારૂપ વાક્યાય કહી બતાવે છે :

સ્વનઃપૂર્ણઃ પરાત્માઽન્ન બ્રહ્મશબ્દેન વર્ણિતઃ ।

અસ્મિન્યૈક્યપરામર્શસ્તેન બ્રહ્મ ભવામ્યહમ્ ॥ ૪ ॥

સ્વતઃપૂર્ણ જે પૂર્વ શ્લોકમા વર્ણિત પરામાત્મા છે, તે આ શ્રુતિવાક્યમા બ્રહ્મ શબ્દે કરી વર્ણવેલો છે, અર્થાત્ લક્ષણા વૃત્તિથી બ્રહ્મપદે કરી નિદિષ્ટ કરેલો છે. ‘અસ્મિ છું’ આ પદ એકતાનું પરામર્શક છે અથવા સમાનાધિકરણથી જીવબ્રહ્મની એકતાનું સ્મરણ કરાવવાવાળું આ ‘અસ્મિ’ પદ છે; માટે તે હેતુથી હું બ્રહ્મ જ છું એવો આ બૃહદારણ્યકના મહાવાક્યનો અર્થ છે.

૪. ભિન્ન અર્થવાળાં પદોની એક વિભક્તિના બળથી એક જ અર્થને વિષે જે પ્રવૃત્તિ તે સમાનાધિકરણ કહેવાય છે. આ વાક્યમા અહં અને બ્રહ્મ એ બે પદો કોને કોની આત્મા અને બ્રહ્મરૂપ અર્થનાં બોધક છે તેથી ભિન્નાયક (અપર્યાય) છે. પરંતુ સમાન વિભક્તિના બળથી અને પદની અર્થક એકરસતારૂપ એક જ અર્થને વિષે

લક્ષણા દ્વારા પ્રવૃત્તિ છે તે જ સમાનાધિકરણ છે; તેથી કરીને બ્રહ્મ અને આત્માની જે એકતા સિદ્ધ થઈ, તેનું સ્મરણ કરાવનાર અસ્મિ પદ છે, અન્ય અર્થનું બોધક નહિ.

‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ

હવે સામવેદના છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાંના ‘તત્ત્વમસિ ત્વં હો’ (છા ૬-૮-૭) એ મહાવાક્યનો અર્થ દર્શાવવા વારતે તત્ત્વ એ પદનો લક્ષ્યાર્થ એટલે લક્ષણા વૃત્તિથી જણાવવા યોગ્ય અર્થ પ્રથમ કહે છે :

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम् ।

सृष्टः पुराऽधुनाऽप्यस्य तादृक्त्वं तद्वितीयते ॥ ૫ ॥

સૃષ્ટિથી પૂર્વે એક જ અદ્વિતીય નામરૂપાદિ-રહિત જે સત્ હતું, તે સત્ હમણા પણ એવું જ છે, એમ તત્ પદે કરી લક્ષિત થાય છે.

૫. તત્ત્વમસિ આ મહાવાક્ય સામવેદના છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં છાંદા પાઠકને વિશે નવ આવૃત્તિથી કહેલું છે. જેમને વિશેષ જોવાની ઇચ્છા હોય તેમણે ત્યા જોઈ લેવું.

૬. ભાવાર્થ એવો છે, કે ‘સદેવ સમ્યેદમગ્ર આસી-દેકમેવાદ્વિતીયમ । (છા. ૬-૨-૧) હે સૌમ્ય’ આ જગત આગળ એક જ અદ્વિતીયરૂપ સત્ હતું. આ શ્રુતિવાક્યમાં સૃષ્ટિથી પૂર્વે સ્વગતાર્દિ ભેદશૂન્ય અને નામરૂપરહિત જે સદૃવસ્તુ પ્રતિપાદન કરી છે. એ સદૃવસ્તુનું હમણા એટલે સૃષ્ટિથી ઉત્તરકાળમાં પણ વિચારદષ્ટિથી તાદૃકત્વ અર્થાત્ તેવાપણું (સ્વગતાર્દિ ભેદરહિત નામરૂપવર્જિત સત્પણું) છે, તે આ શ્રુતિમાં ‘તત્’ આ પદે કરી કહેવાય છે. અહીં કહેવાય છે એટલે લક્ષણા વૃત્તિથી જણાવાય છે, એવો અર્થ છે.

તત્પદનો લક્ષ્યાર્થ કહી બતાવી હવે શ્રુતિગત બીજું ત્વં પદ છે. તેનો લક્ષ્યાર્થ કહી બતાવે છે :

अनुदेहैन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् ।

एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ૬ ॥

શ્રોતાના દેહધંદ્રાયાદિકથી અતીત એટલે શ્રવણ-દિ સાધન વડે મહાવાક્યાર્થનો નિશ્ચય કરનાર જે શ્રોતા છે, તેના દેહ અને ધંદ્રિયો એ બે શબ્દથી ઉપલક્ષિત સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણે દેહના સાક્ષીરૂપ જે સદૃવસ્તુ છે, તે મહા-વાક્યગત ત્વં એ પદે કરી લક્ષિત થાય છે અર્થાત્ લક્ષણા વૃત્તિ વડે જણાય છે.

આસિ આ પદે કરી એકતાનું ગ્રહણ કરાવાય છે, માટે તે તત્ અને ત્વં પદના અર્થ બ્રહ્મ અને

આત્માની પ્રમાણરૂપ એકતા છે, તે સર્વ મુમુક્ષુ જનોએ અનુભવ કરવી જોઈએ અર્થાત્ એ આત્મા અને બ્રહ્મની એકતાનું જે સાક્ષાત્ અનુભવનું એ જ પરમ પુરુષાર્થ છે, એમ આ મહાવાક્યનો અર્થ છે.

‘અચમાત્મા બ્રહ્મ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ

હવે ક્રમશઃ અપર્વવેદના માર્ગે ઉપનિષદમાં આવેલા ‘અચમાત્મા બ્રહ્મ’ આ આત્મા બ્રહ્મ છે’ (માંડૂક્ય-૨) એ મહાવાક્યનો અર્થ દર્શાવવાની ઇચ્છા કરતા આચાર્યશ્રી વિવારણ્ય મુનિ પ્રથમતઃ તે વાક્યના અર્થ તથા આત્મા આ એ ગાંધોના વિવક્ષિત અર્થ ક્રમે કરી કરી બતાવે છે.

સ્વપ્રકાશપરોક્ષત્વમયમિત્યુક્તિતો મતમ્ ।

અહંકારાદિદેહાંતાત્પ્રત્યગાત્મેતિ ગીયતે ॥૭॥

શ્રુતેમાના ‘આ’ એવા કથનથી આત્માનું સ્વપ્રકાશપણું અને અપરોક્ષપણું માનેલું છે. જે અહંકારથી માડીને સ્થૂળ પર્યંતના આધિધાનપણા વડે અને સાક્ષીપણા વડે અતર રહેલો છે તે આત્મા એમ કહેવાય છે.

૭ આ શ્રુતિ માંડૂક્યોપનિષદના ખીલ મંત્રમાં છે. તે મંત્ર એમ છે કે, ‘સર્વે ભૂતદ્વંદ્વિયામાત્મા બ્રહ્મ સોડયમાત્મા ચતુષ્પાન્ । (માંડૂક્ય-૨) પૂર્વમંત્રમાં કહેલું આ સર્વ અહંકારમય જગત બ્રહ્મ છે, તેથી આ આત્મા (પણ) બ્રહ્મ છે અને તે આ આત્મા ચાર પાદવાળો છે’ અહીં એ આત્માને જાણવાની સુગમતા ખાતર, જેમ રૂપિયાની ચાર પાવલી હોય છે, તેવી રીતે આને પણ ચાર પાદ એટલે ચાર ચતુર્થાંશની કલ્પના કરેલી છે કંઈ અનુબાદ શબ્દે કરી ગાયત્રી પેઠે ચાર પગ સમજવાના નથી.

૮. અદૃષ્ટ આદિની પેઠે પરોક્ષપણાનું તથા ઘટાદિની પેઠે દૃશ્યપણાનું નિવારણ કરવા માટે ‘અચમ્’ શબ્દનો પ્રયોગ છે, તેથી સ્વપ્રકાશપણું તથા અપરોક્ષપણું જ્ઞાત થાય છે. દેહાદિને વિષે પણ ઘણાને આત્મત્વની પ્રતીતિ થાય છે તો આત્મા શબ્દથી શું કહેવા માગે છે? એવી શકાનો ખુલાસો એ છે કે અહંકાર આદિથી લઈને સ્થૂળ પર્યંતના સમગ્ર પદાર્થોના આધિધાનરૂપે સર્વાંતર (સર્વના સાક્ષીરૂપે રહેલ) શુદ્ધ ચૈતન્ય આ વાક્યમાં આત્મા શબ્દથી કહેવા ઇચ્છેલ છે.

‘બ્રહ્મ’ પદનો અર્થ તથા એકતારૂપ વાક્યાર્થનું નિરૂપણ કરે છે:

દૃશ્યમાનસ્ય સર્વસ્ય જગતસ્તત્ત્વમીર્યતે ।

બ્રહ્મશબ્દેન તદ્બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશાત્મરૂપકમ્ ॥૮॥

દૃશ્યમાન (દૃશ્ય હોવાને લીધે મિથ્યારૂપ) આ સર્વ જગતનું તત્ત્વ એટલે તં સર્વનું અધિધાન હોવાથી તંમ જ તે સર્વના બાધના અવધિ (સીમા) હોવાથી વાસ્તવરૂપ (સમ્યક્જ્ઞાનદલક્ષણસ્વરૂપ) જે છે, ત આ મહાવાક્યમાં બ્રહ્મ શબ્દે કરી કહેવામાં આવેલ છે. તં બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ આત્મસ્વરૂપ છે અર્થાત્ જે પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલાં લક્ષણવાળું એટલે સ્વપ્રકાશ આત્મારૂપ છે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. તે બ્રહ્મ જ આત્મા છે અને આત્મા જ બ્રહ્મ છે. એ પ્રમાણે બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ આ મહાવાક્યનો અર્થ છે.

૯. એવી રીતે નિરૂપણ કરેલ ચાર મહાવાક્યના આત્મા અને બ્રહ્મની એકતારૂપ અર્થને જે જે પ્રક્રિયામાં રુચિ હોય, તે તે પ્રક્રિયાની રીતિયા વિવેકવૈરાગ્યાદિક સાધનચતુષ્ટયસપત્ત મુદ્દેશુ જનોએ વેદાંતશાસ્ત્ર દ્વારા તેમ જ બ્રહ્મનિષ્ઠ શુરના મુખ દ્વારા વાચ્યાર્થ તથા લક્ષ્યાર્થનો વિચાર કરી પદ્મશોધનપૂર્વક યથાર્થ જાણીને શ્રવણ, મનન અને નિર્વિધ્યાસન વડે સશયવિષયનું નિવારણ કરી, દદ અપરોક્ષનિષ્ઠાથી અજ્ઞાન તથા તેના કાર્યરૂપ અનર્થની નિવૃત્તિ અને પરમાત્મની પ્રસિદ્ધિ પરમપુરુષાર્થશ્રુત જીવન્મુક્તિ તથા વિદેહમુક્તિનો અનુભવ કરવો ઘટે છે.

ઇતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચ-દશી વિષે ‘મહાવાક્યવિવેક’ નામનું પાંચમું પ્રકરણ સમાપ્ત

મહાવાક્યવિવેક નામના પાંચમા પ્રકરણનું મનન

ચાર વેદના ચાર મહાવાક્યો છે. તે પ્રત્યેકનો પ્રથમતઃ પદ્યપદ્ધતિનો વિવેક-વિચાર કરીને પછી સમગ્ર વાક્યનો અર્થાંશ હૃદયમાં ભાવિત કરવાથી નિર્વિધ્યાસન દ્વારા એ જ જ્ઞાન અપરોક્ષ આત્મસાક્ષાત્કારનું જનક થાય છે, તે અથે મહાવાક્યનો વિવેક કર્યો ત્યાં ઋગ્-વેદનાં ‘વ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ’ એ મહાવાક્યગત વ્રજ્ઞાન એટલે જેને લીધે દર્શનાદિ ક્રિયા કરાય છે, તે ચૈતન્ય અને બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માની લઈને તત્ત્વ પર્યંતના સ્થાવર-જંગમાત્મક ચાવત જગતમાં અનુસ્થિત રહીને સવના જન્માર્થિકતા હેતુભૂત જે ચૈતન્ય છે એ સમજવું, એ બન્ને અભિન્ન છે અને તેથી કરીને મારે વિષે અનુભવાતુ પ્રજ્ઞાન પણ બ્રહ્મ છે અર્થાત્ હું પોતે બ્રહ્મરૂપ જ છું. તે પછી ચતુર્વેદનું ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ મહાવાક્ય કહ્યું. આમાં પણ શુદ્ધિઉપલક્ષિત સૂક્ષ્મ શરીરનો અવિકારીપણાથી

અવભાસક જે સાક્ષી અહં એ પદે કરી નિર્દિષ્ટ કરેલો છે. 'બ્રહ્મ' પદનો અર્થ તો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પરમાત્મા સમજવો; એ બનેલા સામાનાધિકરણ-સમાનવિભક્તિ-વાળાપણથી 'અસ્મિ' એ પદ બનેલી એકતાનું સ્મરણ કરાવી હું બ્રહ્મ જ છું, એવી નિશ્ચય કરાવે છે. આ પછી સામવેદનું 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્ય કહ્યું. તેમાં 'તત્' એટલે નામરૂપાદિરહિત પરતત્ત્વ અને 'ત્વ' એટલે દેહેત્રિપાદિકવીં વિલક્ષણ દૃષ્ટાંત આત્મવસ્તુ. આ બનેલી એકતા 'અસિ' પદ કરાવે છે, તેથી આત્મા અને પરમાત્માના એકત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અંતે અથર્વવેદનું 'અયમાત્મા બ્રહ્મ' એ મહાવાક્ય કહ્યું. આમાં 'અયં' એ પદ આત્માનું સ્વપ્રકાશપણું તથા અપરોક્ષ-પણું સૂચવે છે, અને 'આત્મા' પદ અહંકારથી માંડીને દેહ પર્યંતના સકળ પદાર્થ કરતા એ વસ્તુ પ્રત્યક્, આંતર-સૂક્ષ્મ છે એવો અર્થ દર્શાવે છે માટે આત્મા સ્વયં બ્રહ્મરૂપ છે એમ અનુભવવો. આટલો આ પ્રકરણનો અંતિપાદિત અર્થ છે.

૬ : ચિત્રદીપ

શ્રી વિદ્યારણ્યસ્વામીએ કરવા ઇચ્છેલા ત્રયની નિર્વિધે સમાપ્તિ થવા માટે આરભમાં જ 'પરમાત્મનિ' એ પદથી ઇષ્ટદેવતાતત્વાનુસંધાનરૂપ મહાત્મ્યરૂપ દરવાની સાથે આ ત્રય વેદાંતપ્રકરણાત્મક છે, તેથી પૂર્વોક્ત વિષય સંબંધાદિક અનુબંધયતુલ્ય જે વેદાંતશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે જ આ પ્રકરણના પણ છે, એટલે તેનું પૃથક્ નિરૂપણ કરવાની જરૂર નથી એમ મનમાં ધારીને 'અચારાપાડપવાદામ્યા નિષ્પ્રપન્ન પ્રવ-ચ્યતે। અધ્યારોપ (૨) તથા અપવાદ (૩) વડે 'નિષ્પ્રપન્ન અબ્રહ્મ' વર્ણન કરાવ્યું છે, એ વાક્ય અનુસાર પરમાત્માને વિષે આરોપિત-કલ્પિત જે જગત છે, તેની સ્થિતિનો પ્રકાર, દૃષ્ટાંત સહિત પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહી બતાવે છે.

૧. અધિષ્ઠાન ચેતનરૂપ વસ્તુને વિષે જગતરૂપ ચિત્રનું દીપકની પેઠે પ્રકાશન કરવાવાળું આ પ્રકરણ છે, તેથી તેનું 'ચિત્રદીપ' એવું નામ રાખેલું છે.

૨. અત્તસ્મિન્ તદ્વૃદ્ધિ, અચારોપ । જે ન હોય તેમાં તેનો આરોપ કરવો તે અધ્યારોપ જેમકે અસર્પણૂત (સર્પરહિત રજ્જુને વિષે સર્પનો આરોપ તેમ જ વસ્તુ)- (બ્રહ્મ)ને વિષે અવસ્તુ (અજ્ઞાન તથા તેના કાર્ય)નો જે આરોપ તેને અધ્યારોપ કહે છે.

૩. રજ્જુના વિવર્તસ્વરૂપ સર્પની રજ્જુમાત્રતા એટલે રજ્જુમાત્રરૂપે જે સ્થિતિ થાય; તેમ અવસ્તુ (મિથ્યા) અજ્ઞાનાદિક પ્રપચની વસ્તુમાત્રતા એટલે કેવળ

બ્રહ્મરૂપતાએ કરી જે અવસ્થિતિ, તે અપવાદ કહેવાય છે. અર્થાત્ જેમ રજ્જુમાં અધ્યારોપિત સર્પની તથા તે અધ્યારોપનાં કાર્ય બયકપાદિકની રજ્જુમાત્રતાના નિશ્ચયથી નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ વસ્તુ બ્રહ્મને વિષે અધ્યારો-પિત અવસ્તુ પ્રપચની પણ વસ્તુમાત્રતા સ્થિતિ વડે જે નિવૃત્તિ થાય તે જ અપવાદ છે, એવો અભિપ્રાય છે.

જગતનું આરોપિત(કલ્પિત)પણું અને જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ

જગતના આરોપમાં દૃષ્ટાંત-પદ તથા દાષ્ટાંતિક ચેતનનો ચાર અવસ્થાઓ

યથા ચિત્રપદે દૃષ્ટમવસ્થાનાં ચતુષ્ટયમ્ ।

પરમાત્મનિ વિજ્ઞેયં તથાજ્વસ્થાચતુષ્ટયમ્ ॥ ૧ ॥

જેમ ચિત્રપદ(ચિત્રચુક્ત વસ્તુ)ને વિષે ચાર અવસ્થાઓ જોવામાં આવે છે, તેમ જ પરમાત્માને વિષે પણ ચાર અવસ્થા છે, તે સુસુક્ષ્મ જનોએ જાણવું જોઈએ.

દૃષ્ટાંતરૂપ પદમાં તથા સિદ્ધાંતરૂપ પરમાત્મામાં જે ચાર અવસ્થાઓ રહી છે તે સ્પષ્ટ કરી સમજાવે છે:

યથા ધૌતો ઘટ્નિતશ્ચ લાંઘિતો રંજિતઃ પટઃ ।

ચિદંતર્યામી સૂત્રાત્મા વિરાટ્ ચાત્મા તથેયંતે ॥ ૨ ॥

જેમ ધોયેલું, ચાર ચઢાવેલું, આળેખાણી કરેલું અને રંગેલું; એ પ્રમાણે ચિત્રપદને વિષે ચાર અવસ્થાઓ જોવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે ચિત્ (શુદ્ધ ચેતન), અંતર્યામી (ઈન્દ્રિય), સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ) અને વિરાટ આત્મા એવા લેહથી ચાર પ્રકારની ચાર અવસ્થાઓ છે તે જાણવી જોઈએ.

૪. અહીં ચિત્ એ શબ્દ વડે માયા તથા તેનાં કાર્યના સંબંધથી રહિત શુદ્ધ ચેતન સમજવું; અંતર્યામી શબ્દ વડે માયાસંબંધવાળું સમ્બલ બ્રહ્મ (ઈન્દ્રિય) સમજવું; સૂત્રાત્મા શબ્દ વડે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મશરીરરૂપ ઉપાધિના સંબંધવાળો હિરણ્યગર્ભ સમજવો અને વિરાટ એ શબ્દ વડે સમષ્ટિસ્થૂલ શરીરોપાધિ સંબંધવાળા વેશ્વાનર સમજાવવાનો છે.

પ્રથમ દૃષ્ટાંતરૂપ પદને વિષે કહેલી ચાર અવસ્થાઓનું સ્વરૂપ ક્રમે કરી કહે છે:

સ્વતઃ શુભ્રોઽઞ્ચ ધૌતઃ સ્યાદ્ઘટ્નિતોઽન્નવિલેપનાત્ ।

મળ્યાકારેર્લાંઘિતઃ સ્યાદ્રંજિતો વર્ણપૂરણાત્ ॥ ૩ ॥

સ્વતઃ સ્વરૂપથી જ અર્થોત્ કેઈ રંગ આદિ અન્ય દ્રવ્યના સંસર્ગ વિના જ શુભ્ર (સફેદ) જે પટ છે, તે અહીં 'ઘૌત' એ સજ્જાથી સમજાવ્યું છે અને અન્ન (ચોખા) વગેરેની રાખ ચોપડીને, આર દઈ ઘડી કરેલું ઘટ્ટિત કહેવાય છે. મસી- (શાહી)ના આકારે કરી લાંછિત કહેવાય છે, અને યથાસ્થાનકે લીલા-પીળા રંગો પૂરવાથી તે પટ રંજિત કહેવાય છે.

દષ્ટાંતપટમાં કહેલી ચાર અવસ્થાઓ સિદ્ધાંતરૂપ ચેતન- ને વિષે પણ યથાક્રમે ચાર સંજ્ઞાઓથી કહી બતાવે છે :

સ્વતશ્ચિદંતર્યામી તુ માયાવી સૂક્ષ્મસૃષ્ટિઃ ।

સૂત્રાત્મા સ્થૂલસૃષ્ટયૈવ વિરાદિત્યુચ્યતે પરઃ ॥ ૪ ॥

પરમાત્મા સ્વતઃ એટલે સ્વરૂપથી તેા ચિત્ કહેવાય છે અને માયાવી એટલે માયાના યોગ- વાળો થતાં તે અતર્યામી કહેવાય છે અને સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિથી એટલે અપંચીકૃત પચભૂતનું કાર્ય જે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર, એના યોગથી સૂત્રાત્મા કહે- વાય છે, તેમ જ સ્થૂલ સૃષ્ટિ એટલે પંચીકૃત પંચમહાભૂતનું કાર્ય જે સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર, એના યોગથી વિરાટ કહેવાય છે.

ચેતનમાં આરોપિત ચિત્રનું વર્ણન

વસ્ત્રમાના ચિત્રની પેઠે બ્રહ્મને આશ્રયે જે ચિત્રો રહેલા છે તે જણાવે છે :

બ્રહ્માઘાઃ સ્તંભપર્યંતાઃ પ્રાણિનોઽત્ર જહા અપિ ।

ઉત્તમાધમભાવેન વર્તતે પટચિત્રવત્ ॥ ૫ ॥

બ્રહ્મથી આદિ લઈને ઠેઠ સ્તંભ^૫ (થૂબડા) પર્યંત ઉત્તમાધમભાવે કરી વર્તમાન જે ચેતન પ્રાણીઓ છે, તેમ જ જડપદાર્થો પણ છે તે ચેતન (જગમ) તથા અચેતન (સ્થાવર નદીપર્વતાદિક) સર્વ વસ્તુ- ઓનો સમૂહ આ પરમાત્માને વિષે પટગત ચિત્રના સરખો એટલે ચિત્રસ્થાનીય છે.

૫. સ્તંભ=લાસ ઉપર થતું બારીક જંતુ, તેને થૂબડે પણ કહે છે.

આ બ્રહ્મથી માંડીને સઘળા જગતનું ચિત્ર-સ્થાનીયપણું હોવામાં કારણ દર્શાવવા માટે દષ્ટાંત કહે છે :

ચિત્રાર્પિતમનુષ્યાણાં વસ્ત્રાભાસાઃ પૃથક્ પૃથક્ ।

ચિત્રાધારેણ વસ્ત્રેણ સદશા ઇવ કલ્પિતાઃ ॥ ૬ ॥

ચિત્રમાં આળખેલા મનુષ્યના જે જે લિપ્ત

લિપ્ત વસ્ત્રાભાસ^૬ છે, તે ચિત્રના આધારભૂત વસ્ત્રના જેવા જ કલ્પિત છે એટલે આધારભૂત વસ્ત્રનો જે રંગ છે, કલ્પિત વસ્ત્રનો પણ તે જ રંગ છે, તેથી તેના જેવાં જ કલ્પિત વસ્ત્ર (વસ્ત્રાભાસ) હોય છે.

૬. તે ચિત્રમાં આળખેલા વસ્ત્ર કંઈ શીતાદિકનાં મટાડનાર નથી થતા, તે વસ્ત્ર નહીં પણ વસ્ત્રાભાસ શબ્દે કરી કહેલાં છે; કારણ કે તે ચિત્રેલાં વસ્ત્ર, વસ્ત્રધર્મ જે શીતાદિકનું નિવારકપણું તેથી રહિત અને વસ્ત્રના જેવાં ભાસે છે, તેથી વસ્ત્રાભાસપદથી તેનું કથન કરેલું છે.

હવે દષ્ટાંતને સિદ્ધાંતમાં ઘટાવે છે :

પૃથક્ પૃથક્ ચિદામામાશ્રૈતન્યાધ્યસ્તદેહિનામ્ ।

કલ્પ્યંતે જીવનામાનો બહુધા સંસરંત્યમી ॥ ૭ ॥

તેમ બ્રહ્મમાં કલ્પેલા દેવાદિ શરીરધારીઓના જીવ નામના ચેતનના આભાસો^૭ લિપ્ત લિપ્ત કલ્પાય છે. આ જીવો પોતપોતાના પ્રારબ્ધકર્મ પ્રમાણે લિપ્ત લિપ્ત શરીરો ધારણ કરીને જન્મમરણના ફેરા ફર્યા કરે છે.

૭. અહીં ભાવાર્થ એવો છે કે, પરમાત્મામાં આરો- પિત દેવાદિ શરીરોના જીવ નામના ચિદાભાસની કલ્પના કરવામાં આવે છે. પર્વતાદિ સ્થાવર (જડ) પદાર્થમાં તેમની કલ્પના કરવામાં આવતી નથી, કારણ કે આ જીવો (ચિદાભાસ) દેવ, તિર્યક્ તથા મનુષ્યાદિ શરીર પ્રાપ્ત કરીને અનેક પ્રકારે સંસારને પામે છે. પરમાત્મા સંસાર- ને પ્રાપ્ત થતા નથી, કેમકે તે નિર્વિકાર છે. અહીં ચિદાભાસનું લક્ષણ એ છે કે જે ચેતનના ધર્મથી રહિત હોઈને ચેતન જેવું ભાસે તે.

અજ્ઞાનીઓ જીવ(ચિદાભાસ)માં રહેલા જન્મમરણરૂપ સંસારને ચેતન(બ્રહ્મ)માં રહેલો માને છે એમ કહે છે :

વસ્ત્રાભાસસ્થિતાન્વર્ણાન્યદ્ર્વાધારવસ્ત્રગાન્ ।

વદંત્યજ્ઞાસ્તથા જીવસંસારં ચિદ્રતં વિદુઃ ॥ ૮ ॥

વસ્ત્રાભાસને વિષે સ્થિત જે વર્ણ, એટલે ચિત્રમાં આળખેલ પ્રતિમાના વસ્ત્રમાં જે રંગ છે, તેને જેમ આધારભૂત વસ્ત્રગત કહે છે; તેમ જ અજ્ઞ માણસો જીવગત જે સંસાર તેને સાક્ષી- (ચેતન)ગત બાણે છે-માને છે.

નદી, પર્વત વગેરે માટે તેા ચિદાભાસની કલ્પનાનો અભાવ છે, એમ દષ્ટાંતપુસ્તકર યુક્તિથી કહી બતાવે છે :

ચિત્રસ્થપર્વતાદીનાં વસ્ત્રાભાસો ન લિખ્યતે ।

સૃષ્ટિસ્થમૃત્તિકાદીનાં ચિદાભાસસ્તથા ન હિ ॥૯

જેમ ચિત્રમા સ્થિત જે પર્વતાદિક, તેના વસ્ત્રાભાસ લખાતા નથી, તેમ સૃષ્ટિમાં સ્થિત જે મૃત્તિકાદિક પદાર્થ, તેના ચિદાભાસ પણ કલ્પાતા નથી; કારણ કે મૃત્તિકા આદિક જડ પદાર્થને માટે ચિદાભાસની કલ્પના કરવાને કંઈ સંસારરૂપ ફળ જેવું પ્રયોજન છે નહિ, તેથી તેઓમાં ચિદાભાસની કલ્પના કરતા નથી.

અવિધાનું સ્વરૂપ અને તેની નિવૃત્તિના ઉપાય
સહિત તે અવિધાની નિવર્તક વિધાનું

સ્વરૂપનિરૂપણ

જ્ઞાનથી બાધ પામવા યોગ્ય અવિધાનું સ્વરૂપ :

સંસારઃ પરમાર્થોઽયં સંલગ્નઃ સ્વાત્મવસ્તુનિ ।

इति भ्रांतरविद्या स्याद्विद्ययैषा निवर्तते ॥૧૦॥

આ સંસાર પરમાર્થ છે, અર્થાત્ આ કર્તૃત્વ, લોકંતૃત્વ પ્રપંચ બધો પરમાર્થ સત્ એટલે વાસ્તવ છે અને તે સ્વાત્મ વસ્તુને વિષે આત્માના ધર્મરૂપે સંલગ્ન છે, એવી જે ભ્રાંતિ (અન્યથા બુદ્ધિ) છે, તે અવિદ્યા અર્થાત્ કાર્યરૂપ અજ્ઞાન છે; અને એ અવિદ્યા, વિદ્યા વડે એટલે જ્ઞાને કરી નિવૃત્ત થાય છે.

આત્મજ્ઞાનરૂપ વિધાનું સ્વરૂપ અને તેની પ્રાપ્તિનું સાધન
કહે છે :

આત્માભાસસ્ય જીવસ્ય સંસારો નાત્મવસ્તુનઃ ।

इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात् ॥૧૧॥

આત્માનો આભાસ જે ચિદાભાસરૂપ જીવ છે તેને જ સંસાર છે, આત્મવસ્તુને કંઈ સંસાર નથી, એવા પ્રકારનો જે બોધ તેનું નામ જ વિદ્યા કહેવાય અને એ વિદ્યા વિચાર વડે એટલે આત્મ-અનાત્મના વિવેક વડે પ્રાપ્ત થાય છે.

જેના વિચારથી ઉપગત વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે, એવી શંકાના સમધાનમા કહે છે :

સદા વિચારયેત્તસ્માજ્જગજીવપરાત્મનઃ ।

जीवभावजगद्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥૧૨॥

એ વિદ્યા વિચારથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે સુસુષ્ણુ પુરુષ જગત, જીવ અને પરમાત્મા એ ત્રણના સદાસર્વદા વિચાર કર્યા કરે. જીવભાવ

તથા જગદ્ભાવ આ બેનો જ્યારે બાધ થાય, ત્યારે બ્રહ્મથી અલિપ્ત આત્મા જ માત્ર અવશેષ રહે છે; માટે ત્રણેનો વિચાર કરવો જરૂરનો છે.

૮. અહીં એવી શંકા થાય કે વિચાર તો એક પરમાત્માનો જ કરવો યોગ્ય છે, કારણ કે મોક્ષ અવસ્થામાં તે એક જ રહે છે, તો પછી જીવ અને જગતનો શા માટે વિચાર કરવો જોઈ એ? સમાધાન. જીવ અને જગતના સ્વરૂપનો વિચાર કરી તેના મિથ્યાપણના નિશ્ચય વડે અપવાદ કરવાથી શુદ્ધ પરમાત્મા અવશેષ રહે છે, એટલા પૂરતો તે બેનો વિચાર પણ ઉપયોગી છે.

બાધનો અને નાશનો ભેદ સમજવવા માટે બાધનું સ્વરૂપ કહે છે :

નાપ્રતીતિસ્તયોર્બાધઃ કિં તુ મિથ્યાત્વનિશ્ચયઃ ।

नो चेत्सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येतायत्नतो जनः ॥૧૩॥

જીવ અને જગતનો બાધ, એટલે તે બંનેની અપ્રતીતિ ન સમજવી, પણ તે જીવ તથા જગતનો જે મિથ્યાત્વ નિશ્ચય એ જ તેઓનો બાધ સમજવાનો છે. બે આમ ન માને તો સુષુપ્તિ તથા મૂર્છા આદિક દશાઓમા સર્વ જનો અચત્નથી જ (વગર પરિશ્રમે જ) મુક્ત થઈ જાય. અલિપ્તાય એવો છે કે, સુષુપ્તિ, મૂર્છા, મરણ, પ્રલય ઇત્યાદિક સ્થિતિને વિષે વગર પ્રયત્ને પોતાની મેળે જ દ્વૈતપ્રતીતિનો અભાવ છે, તેથી તેટલા માત્રથી જ તત્ત્વજ્ઞાન વિના પણ મુક્તિ થવાનો પ્રસંગ આવી પડશે.

૯. બાધ થયા પછી પણ જગતની પ્રતીતિ થાય; કેમકે જગતનો બાધ એટલે તેને મિથ્યારૂપે જાણ્યું, એટલા ઉપરથી કંઈ તે જગત સ્વરૂપે નાશ પામતું નથી. અને આ જ ગ્રંથમાં આગળ કહેશે કે પ્રલયાદિકમાં જગતનો નાશ થાય છે, તો તે કાળે સર્વની મુક્તિનો આર્તપ્રસંગ આવે; માટે અહીં બાધ એટલે તેના મિથ્યાત્વ નિશ્ચય એ જ અર્થ માનવો ઉચિત છે વેદાંતસિદ્ધાંત-મુક્તાવસ્થીમા પણ બાધનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે આપેલું છે :

સાક્ષાત્કૃતે ત્વધિષ્ટાને સમનન્તરનિશ્ચિતિઃ ।

अध्यस्यमानं नास्तीति बाध इत्युच्यते बुधै ॥

(વે. સિ. મુ ૪૦)

અર્થ. અધિષ્ઠાનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો પછી તરત જ એવો નિશ્ચય થાય છે કે 'અધ્યસ્યમાન વસ્તુ કાંઈ છે જ નહિ.' એ બાધ કહેવાય છે.

આમ=નિર્માણક નિરોધ

ઉપરના ૧૨મા શ્લોકમા 'સ્વામ્યેવ દિવ્યત-આત્મ જ માત્ર યોષ તદે છે' એમ કહ્યું, તેનું તાત્પર્ય ૧મું પરમાત્માનું સત્યત્વ દર્શાવવામા જ છે. કદાં તે પરમાત્માના જ્ઞાન વડે તે પરમાત્માથી અન્ય જગતની વિસ્મૃતિ કહેવામાં નથી એમ નોંધેલ છે. એટલે તે પરમાત્માના જ્ઞાનથી જગતની વિસ્મૃતિ થાય, તો જીવન્મુક્તિના અભાવનો પ્રસંગ આવે; એમ આ શ્લોકમાં મ્હી બતાવે છે :

પરમાત્માવશેષોઽપિ તન્સત્યત્વવિનિશ્ચયઃ ।

ન જગદ્વિસ્મૃતિર્નો ચેજીવન્મુક્તિર્ન સંભવેત્ ॥૧૪

પરમાત્માનો અવશેષ એટલે પરમાત્માનું અવશેષ રહેવાપણું જે કહ્યું, તં પણ તે પરમાત્માની સત્યતાનો નિશ્ચય જ સમજી લેવો, પણ કદં જગતની વિસ્મૃતિ નહિ. નો એમ માને કે પરમાત્મા શેષ રહેવાથી જગતની વિસ્મૃતિ થઈ જાય, તો જીવન્મુક્તિ^{૧૦} સંભવે નહિ.

૧૦. જગતનું જ્ઞાન છતાં પણ જીવન્મુક્તિમાં જે મોક્ષ-સુખાનુભવ છે, તે જીવન્મુક્તિ શબ્દનો અર્થ છે. નો જગતની વિસ્મૃતિ જ થઈ જાય. તો પછી જીવન્મુક્તિનો અવકાશ ક્યા રહે? એટલા માટે કહ્યું કે, જીવન્મુક્તિનો અસંભવ થશે.

બારમા શ્લોકમા કહ્યું કે, 'સદા વિચારયેત્-નિરંતર વિચાર કર્યા કરે.' તે ઉપરથી એમ અર્થ જણાય કે દેહપાત પર્થત વિચાર કર્યા કરે જ અને આમ કરવાથી વિચારના કોઈ અવધિ રહે જ નહિ તે માટે તે વિચારના અવધિ કારણ સહિત દર્શાવે છે.

પરાક્ષા ચાપરાક્ષેતિ વિદ્યા દ્વેધા વિચારજા ।

તત્રાપગોશ્વવિદ્યાસૌ વિચારોઽયં સમાપ્નયતે ॥૧૫॥

વિચારે કરી જન્ય (ઉત્પન્ન થતી) જે વિદ્યા (જ્ઞાન) તે પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એવા ભેદથી બે પ્રકારની છે. તેમાં અપરોક્ષ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય એટલે આ વિચાર સમાપ્ત થાય છે.

ઉપરના શ્લોકમા 'વિચારજન્ય વિદ્યા પરોક્ષ અને અપરોક્ષપણથી બે પ્રકારની જ' એમ કહ્યું એ પરોક્ષત્વ તથા અપરોક્ષત્વ બંનેના સ્વરૂપનું ક્રમે કરી નિરૂપણ કરે છે.

અસ્તિ વ્રહ્મેતિ ચેદ્દેવ પરોક્ષજ્ઞાનમેવ તત્ ।

અહં વ્રહ્મેતિ ચેદ્દેવ સાક્ષાત્કારઃ સ ઉચ્યતે ॥૧૬॥

'અસ્તિ વ્રહ્મ-બ્રહ્મ છે' એવી રીતે બ્યારે જાણે ત્યારે તે પરોક્ષજ્ઞાન જ છે એમ કહેવાય. અને 'અહં વ્રહ્મ-હું બ્રહ્મ છું' એમ બ્યારે જાણે

ત્યારે તે જાણવું એ સાક્ષાત્કાર (અપરોક્ષાનુભવ) થયો એમ કહેવાય છે.

આત્મતત્ત્વ વિવેચન

ઉક્ત પ્રકારના આત્મસાક્ષાત્કારનું અસાધારણ કારણભૂત જે આત્મતત્ત્વનું વિવેચન તેને માટે પ્રતિજ્ઞા કરે છે. એટલે આત્મતત્ત્વનું વિવેચન કરવાનો આરંભ કરે છે :

તત્સાક્ષાત્કારસિદ્ધયર્થમાત્મતત્ત્વં વિવિચ્યતે ।

યેનાયં સર્વસંસારાત્સઘ એવ વિમુચ્યતે ॥૧૭॥

જે સાક્ષાત્કાર વડે કરી આ જીવ સર્વ સંસારથી સઘઃ એટલે સાક્ષાત્કાર થયો કે તે જ ક્ષણે મુક્ત થાય છે, તે સાક્ષાત્કારની સિદ્ધિને અર્થે આત્મતત્ત્વનું વિવેચન કરાય છે.

વિદ્યાત્માની પારમાર્થિક એકતાનો નિશ્ચય કરવાને, બ્યવહારદશામા પ્રતીયમાન જે ચૈતન્યનો ભેદ છે, તે કહી દેખાડે છે :

કૂટસ્થો વ્રહ્મ જીવેશાવિત્યેવં ચિચ્ચતુર્વિધા ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ જલાકાશાબ્રજે યથા ॥૧૮॥

કૂટસ્થ, બ્રહ્મ, જીવ અને ઈશ; એ પ્રમાણે ચિત્ ચતુર્વિધા છે એટલે ચૈતન્ય ચાર પ્રકારનું છે. જેમ ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ અને મેઘાકાશ; એવા ભેદથી આકાશ ચાર પ્રકારનું છે, તેમ ઉપર કહેલી રીતે ચૈતન્ય ચાર પ્રકારનું છે; અર્થાત્ દૃષ્ટાંતભૂત આકાશના ચાર ભેદની પેઠે ચૈતન્યના પણ ઉક્ત પ્રકારે ચાર ભેદ છે એવો અભિપ્રાય છે.

ઘટે કરી અવચ્છિન્ન (ઉપહિત) જે આકાશ તે ઘટાકાશ^{૧૧} અને ઘટાદિક કંઈ પણ ઉપાધિથી રહિત અનવચ્છિન્ન^{૧૨} સ્વરૂપ જે આકાશ છે તે મહાકાશ; આ બે તો પ્રસિદ્ધ છે, તેથી એ બંને છોડી દઈને બાકીના અપ્રસિદ્ધ જલાકાશ-તથા મેઘાકાશમાથી પ્રથમ જલાકાશના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે :

૧૧. આમ કહેવાથી ઘટની અદરનું આકાશ છે તે તથા જેટલા આકાશપ્રદેશમાં ઘટ રહેલો છે, તે ઘટાકાશપદ્ધવાચ્ય થાય છે.

૧૨. અવચ્છિન્ન=હવ્વાળો, અનવચ્છિન્ન=હરહિત.

ઘટાવચ્છિન્નજે નીરં યત્તત્ર પ્રતિવિવિતઃ ।

સામ્રનક્ષત્ર આકાશૌ જલાકાશ ઉદીર્યતે ॥૧૯॥

ઘટની હવ્વાળા આકાશને વિશે જે જળાભરેલું હોય છે તેમાં પ્રતિબિંબિત, વાદળો તથા નક્ષત્ર સહિત જે આકાશ છે, તે જલાકાશ કહેવાય છે; અર્થાત્ ઘટરૂપ ઉપાધિવાળા આકાશમાં

ભરેલા જલને વિષે પ્રતિબિંબને પામેલું, મેઘ-મંડલ તથા તારા વગેરે સહિત જે આકાશ તે આ સ્થળે જલાકાશ^{૧૩} શબ્દે કરી કહેવાને ઇષ્ટ છે.

૧૩. જલથી ભરેલા ધડામા જે આકાશનું પ્રતિ-બિંબ છે તે ઘટની અદર જે ઘટાકાશ છે તેનું હોય; એવી આશકા થાય તેની નિવૃત્તિને માટે અહીં 'નક્ષત્ર સહિત' એવું વિશેષણ આપેલું છે. અને તેથી બહારના મહાકાશનું જ પ્રતિબિંબ છે એમ અર્થ સમજાવ્યો છે. વળી એક વેંત ઊડા ધડામા ઘણી ઊંડાઈ પ્રતિબિંબરૂપે જણાય છે, તે ગંભીરતા કંઈ ઘટની અદરના આકાશ-ની નહિ, પણ મહાકાશની જ છે. તે ઉપરથી પણ તે પ્રતિબિંબ મહાકાશનું જ છે એમ નિશ્ચયે જાણ્યામાં આવે છે.

અબ્રાકાશ અથવા મેઘાકાશનું નિરૂપણ કરે છે :

મહાકાશસ્ય મધ્યે યન્મેઘમંડલમીક્ષ્યતે ।

પ્રતિબિંબતયા તત્ર મેઘાકાશો જલે સ્થિતઃ ॥૨૦॥

આ મહાકાશના મધ્યમા જે મેઘમંડળ જોવામાં આવે છે, તે મેઘમંડળમાં જે જલ છે, તેમાં પ્રતિ-બિંબરૂપે સ્થિત જે આકાશ છે, તે આ સ્થળે મેઘાકાશ શબ્દે કરી કહેવામાં આવે છે.

અહીં એવી શંકા થાય કે મેઘનું જલ તો અહીં જણાવ નથી, તો તેમા આકાશના પ્રતિબિંબનું જ્ઞાન કેમ થઈ શકે? તો તે આ શકાનું સમપ્રમાણ સમાધાન આપે છે :

મેઘાંશરૂપમુદકં તુષારાકારસંસ્થિતમ્ ।

તત્ર સ્વપ્રતિવિબોડયં નીરત્વાદનુમીયતે ॥૨૧॥

જે તુષાર(સૂક્ષ્મ જલબિંદુ)રૂપ આકારે રહેલું મેઘના અશરૂપ જલ છે, તે જલને વિષે આ આકાશનું જે પ્રતિબિંબ છે તેનું તે મેઘમાં નીર હોવાથી, અનુમાન^{૧૪} કરીએ છીએ; અર્થાત્ મેઘમા રહેલું જલ જો કે પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રતીત થતું નથી, તોપણ વૃષ્ટિરૂપ કાર્ય ઉપરથી, મેઘમાં તે વૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણભૂત, સૂક્ષ્મ અવયવ(બિંદુ)રૂપે જલ રહેલું છે, એમ કાર્યલિંગક અનુમાનથી^{૧૫} જાણી શકાય છે.

૧૪. આ અનુમાનને સામાન્યતો દૃષ્ટાન્તુમાન એવા નામથી શાસ્ત્રકારો કહે છે અને તે અહીં એવી રીતે કલ્પાય છે, કે વિવાદનું વિષયભૂત જે મેઘસ્થિત (વાળ્ગ્વા-મા રહેલું) જળ છે, તે આકાશના પ્રતિબિંબવાળું હોવું જોઈએ; કારણ કે તે જળ છે. જે જે જળ છે તે તે

આકાશના પ્રતિબિંબવાળું હોય છે, જેવું કે ઘટમાં ભરેલું જળ. આ અનુમાને કરી મેઘના અશરૂપ જળમાં પણ આકાશના પ્રતિબિંબનો સહભાવ મનાય છે.

૧૫. કાર્યલિંગક અનુમાન એટલે કાર્યને લિંગ માની તે ઉપરથી કરવાનું અનુમાન. જેમકે નદીના પૂરે ઉપરથી આગળ મેઘ વરસ્યાતું જે અનુમાન તે કાર્ય-લિંગક અનુમાન કહેવાય છે. અહીં એ અનુમાન એવી રીતે કલ્પી શકાય છે, કે મેઘને વિષે જળ છે; કારણ કે વૃષ્ટિરૂપ કાર્ય જોવામાં આવે છે તેથી; ન્યાં ન્યાં વૃષ્ટિ થાય છે ત્યાં ત્યાં જળ હોય છે; અરણ્યમાંથી ધડતા ઝીણાં ફોરાંવાળા પર્વતની પેઠે આમ અનુમાન કલ્પી લેવું.

એ પ્રમાણે દૃષ્ટાંતરૂપ ચારે આકાશને કહી બતાવી હવે દાષ્ટાંતિક જે ચેતન તેમા પ્રથમ કહેલો ઘટાકાશસ્થાની કૃતસ્થ ચેતન છે, તેના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે તથા તે કૃતસ્થ કેમ કહેવાયો, તેનું કારણ પણ કહે છે

અધિષ્ઠાનતયા દેહદ્વયાવચ્છિન્નચેતનઃ ।

કૂટવન્નિર્વિકારેણ સ્થિતઃ કૂટસ્થ ઉચ્યતે ॥૨૨॥

પંચીકૃત તથા અપંચીકૃતભૂતનાં કાર્ય જે સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ, એવા અવિદ્યાકલ્પિત બે દેહ છે, તેના અધિક્ષાન(આધાર)રૂપે વર્તમાન હોવાથી એ બન્ને દેહ વડે અવચ્છિન્ન (ઉપહિત) જે ચેતન (આત્મા-જીવસાક્ષી) છે તે કૂટસ્થ^{૧૬} કહેવાય છે.

૧૬ કૂટસ્થ=સોનીની એરણની પેઠે જે નિર્વિકાર રહે છે તે અથવા કૂટ=મિથ્યા, સ્થ=રહેલું, મિથ્યા દેહાદિ પ્રપચ્ચને વિષે તેના અધિક્ષાનરૂપે જે નિર્વિકાર રીતે રહેલું તે

હવે જીવનું સ્વરૂપ કહે છે :

કૂટસ્થે કલ્પિતા બુદ્ધિસ્તત્ર ચિત્પ્રતિબિંબકઃ ।

પ્રાણાનાં ધારણાજીવઃ સંસારેણ સ યુજ્યતે ॥૨૩॥

કૂટસ્થને વિષે કલ્પિત જે બુદ્ધિ, તેમા ચિત્-(બ્રહ્મચેતન)નું જે પ્રતિબિંબ છે તે, ચિદાભાસ (જીવ) પ્રાણ ધારણ કરે છે તેથી તે જીવ શબ્દથી કહેવાય છે. તે જીવ^{૧૭} જન્મમરણાદિક સંસાર સાથે જોડાય છે અર્થાત્ સુખદુઃખાદિકને અનુભવે છે.

૧૭ કૂટસ્થથી અતિરિક્ત જીવની કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી, એવી શંકાના સમાધાનમા કહે છે કે કૂટસ્થ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ હોવાથી તેમા સંસારીપણ સંભવતું નથી, તેથી સંસાર ચિદાભાસ(જીવ)ને લાગેલો છે, એ સમજાવવા માટે જીવની કલ્પના કરેલી છે.

જીવ તથા કૂટસ્થનો અન્યોન્યાધ્યાસ

ન્યારે જીવથી ભિન્ન કૂટસ્થ છે, ત્યારે તે કેમ ભાસતો નથી? એવી શંકા કરી જીવ વડે તિરોહિત હોવાથી નથી ભાસતો, એમ દષ્ટાંત આપીને કહી દેખાડે છે:

જલવ્યોમ્ના ઘટાકાશો યથા સર્વસ્તિરોહિતઃ ।

તથા જીવેન કૂટસ્થઃ સોઽન્યોન્યાધ્યાસ ઉચ્યતે ॥

જેમ જલાકાશ વડે ઘટાકાશ સઘળું તિરોહિત (આચ્છાદિત) થઈ જાય છે, તેમ જ જીવ વડે કૂટસ્થ તિરોહિત થઈ જાય છે. તે જીવ વડે કૂટસ્થનું તિરોધાન, શારીરકલાભ્ય વગેરે શાસ્ત્ર ઐશ્વર્યમા અન્યોન્યાધ્યાસ^{૧૮} શબ્દે કરી કહેલું છે.

૧૮. અન્યોન્યાધ્યાસ—એકખીજમાં એકખીજના ધર્મનો અધ્યાસ થવો તે. જેમકે સત્, ચિત્, આનંદ અને અદ્વૈત આ ચેતનનાં સ્વરૂપો છે. તેની સામે કલ્પિત પ્રપંચના અસત્, જડ, દુઃખ અને દ્વૈત એ ચાર ધર્મો છે. એમાં ચેતનનાં પહેલાં જે સ્વરૂપે પ્રપંચના પહેલાં જે સ્વરૂપ અસત્તા અને જડતાને ઢાંકી દીધાં છે એટલે પ્રપંચ અસત્ અને જડ નહિ જણાતાં વાસ્તવ અને ચેતનવાળો જણાય છે. એવી રીતે દુઃખ અને દ્વૈત વડે આનંદ અને અદ્વૈત ઢાંકાય છે, તેથી પરમાત્માના આનંદ અને અદ્વૈતપણાને બદલે સસારનાં દુઃખ અને દ્વૈત નજરે પડે છે. આ અન્યોન્યાધ્યાસ છે.

એ અન્યોન્યાધ્યાસ થવાનું કારણ અનાદિ અનિર્વચનીય અવિદ્યા છે એમ કહે છે :

અયં જીવો ન કૂટસ્થં વિવિનક્તિ કદાચન ।

અનાદિરવિવેકોઽયં મૂલાઽવિદ્યેતિ ગમ્યતામ્ ॥૨૫

આ જીવ કોઈ પણ કાળે કૂટસ્થ, કે જે તેનું નિજરૂપ જ છે, તેનું વિવેચન કરતો નથી; અર્થાત્ તેનો વિવેક કરી પોતાથી ભિન્ન જાણતો નથી. એ જે અનાદિ કાળનો અવિવેક (અજ્ઞાન) છે તે અવિવેક જ મૂલા અવિદ્યા^{૧૯} છે એમ જાણી લેવું.

૧૯ સંસારદશામા જીવ અને કૂટસ્થના ભેદની અપ્રતીતિ (અવિવેક) છે, એ જ અવિદ્યા સમજવી અથવા વિચાર કરતાં જે હોય જ નહિ, અથવા આવરણ તથા વિક્ષેપશક્તિવાળી અનાદિ અનિર્વચનીયરૂપ અવિદ્યા કહેવાય છે એ અવિદ્યા મૂલાવિદ્યા અને તુલાવિદ્યા; એવા ભેદથી બે પ્રકારની છે. બ્રહ્મ આત્માના સ્વરૂપનું આવરણ કરવાવાળી જે અવિદ્યા તે મૂલાવિદ્યા કહેવાય છે, અને ઘટાઘવચ્છિન્ન જે ચેતન તેનું આચ્છાદન કરનારી શુક્તિરજતાદિ ભ્રમની ઉપાદાનભૂત જે અવિદ્યા

તે ‘તુલાવિદ્યા’ શબ્દથી સમજવી. એમાં પણ મૂલાવિદ્યા, કાર્યકારણભેદથી બે પ્રકારની છે. અન્ય પદાર્થમા અન્ય વસ્તુની ભુક્તિ ઉત્પન્ન કરનારી કારણરૂપ મૂલાવિદ્યા છે. અને અન્ય વસ્તુમા અન્ય ભુક્તિરૂપ થનારી જે અવિદ્યા એ કાર્યરૂપ મૂલાવિદ્યા જાણવી. વળી એ કાર્યરૂપ અવિદ્યા પણ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એવા પાંચ કલેશોના સંસર્ગથી તે તે રૂપ થાય છે. અહીં માત્ર સમજવવા પૂરતો જ આ કાર્યકારણનો ભેદ છે; વાસ્તવ દૃષ્ટિથી જોઈ એ તો કાર્યકારણભાવ સાચો નથી.

પૂર્વોક્ત જીવનું અવિદ્યા કલ્પિતપણું સ્પષ્ટ કરી દેખાડવા માટે અવિદ્યાના વિભાગ કરી બતાવે છે :

વિક્ષેપાવૃત્તિરૂપામ્યાં દ્વિધાઽવિદ્યા વ્યવસ્થિતા ।
ન માતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇત્યાપાદનમાવૃત્તિઃ ॥૨૬

તે અવિદ્યા વિક્ષેપ તથા આવૃત્તિ (આવરણ) એવી રીતે બે પ્રકારે વ્યવસ્થા પામી છે. ‘કૂટસ્થ ભાસતો નથી’ અને ‘કૂટસ્થ છે નહીં’ એવી રીતે બે માનવું, તેનું નામ જ આવરણ કહેવાય છે; અર્થાત્ અહીં બે પ્રકારની કહી, તેમા ‘કૂટસ્થ છે નહીં’ એ અસત્વાપાદક આવરણ છે અને ‘કૂટસ્થ ભાસતો નથી’ એ અભાનાપાદક આવરણ છે એમ સમજવું.

અવિદ્યા અને તેથી થતા આવરણનો સદ્ભાવ શુક્તિ વડે પ્રતિપાદન કરે છે :

અજ્ઞાની વિદુષા પૃથઃ કૂટસ્થં ન પ્રબુદ્ધ્યતે ।
ન માતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇતિ બુદ્ધ્વા વદત્યપિ ॥૨૭

જ્ઞાની પુરુષે ‘કૂટસ્થને તું જાણે છે?’ એવી રીતે પુછાયેલો અજ્ઞાની ‘કૂટસ્થને હું જાણતો નથી’ એમ કહે છે. આમ કહેવામાં અજ્ઞાનનો અનુભવ કરીને જ તે બોલે છે. એથી તેણે કહેલો અવિદ્યાનો અનુભવ જણાઈ આવે છે. વળી તે અજ્ઞાનાનુભવ કહે છે, એટલું જ નહિ, ‘કૂટસ્થ ભાસતો નથી, અને કૂટસ્થ છે નહિ’ એવી રીતે કૂટસ્થનું અભાન (અપ્રતીતિ) તથા કૂટસ્થનો અભાવ, બન્નેનો અનુભવ કરીને તે બોલે છે. આથી કરી દ્વિવિધ આવરણનો અનુભવ સ્પષ્ટ જણાય છે; માટે અવિદ્યા તથા તત્કૃત આવરણ એ બન્નેના સદ્ભાવમાં ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણેનો દોડોનો અનુભવ જ પ્રમાણભૂત છે.

સ્વયં પ્રકાશ આત્મામાં અવિદ્યા અને તેના કાર્યો આવ-
રણ તથા વિપ્રપ્રપ્ત સંસાર આદિ સંભવે નહિ, એવી શંકા
અને તેનું સમાધાન આપે છે :

સ્વપ્રકાશે કુતોઽવિદ્યા તાં વિના કથમાવૃત્તિઃ ।

इत्यादितर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसा ॥૨૮॥

સ્વપ્રકાશ આત્માને વિષે અવિદ્યા સૂર્યમાં
અધકારની^{૨૦} પેઠે ક્યાંથી હોય ? અને તે અવિદ્યા
વિના (આવૃત્તિ) આવરણ કેમ હોઈ શકે ?
કલ્યાદિક તર્કના જાળાઓને આ ૨૭મા શ્લોકમાં
કહેલી સ્વાનુભૂતિ (પોતાનો પ્રમાણભૂત અનુભવ) જ
થસી જાય છે. અર્થાત્ ‘નહિ દૃષ્ટેડનુપપન્નં નામ ।
જે વસ્તુ દૃષ્ટ-અનુભૂત છે, તે વસ્તુમાં પછી કંઈ
શંકા હોય જ નહીં.’ એ ન્યાયના બળથી પોતાનો
અનુભવ જ વિકલ્પજાળનું નિવારણ કરે છે.

૨૦. જેમ સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશ હોવાથી તેમાં અધકાર
રહી શકતો નથી, એવી રીતે આત્મા સ્વયં પ્રકાશ હોવાથી
અજ્ઞાનરૂપી અધકાર અને તેનાં કાર્ય સંસારાદિ કોઈ થકે
નહિ, તો જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થવા યોગ્ય કશું રહેતું નથી.
આવી શંકા કોઈને થાય તો તેના સમાધાનમાં પોતાનો
અનુભવ જ પ્રમાણ છે. એ સિવાય અવિદ્યામાં કોઈ
પ્રમાણ મળતું નથી. અવિદ્યા જે પ્રમાણસિદ્ધ હોય
તો તેની નિવૃત્તિ થશે નહિ, માટે અવિદ્યા કલ્પિત છે
અને તે કલ્પિત અવિદ્યાનો અજ્ઞાની લોકોને અનુભવ
થાય છે આવા હેતુથી અહીં ‘અવિદ્યામાં સ્વાનુભવ
પ્રમાણ છે’ એમ કહેલું છે.

આવી કલ્પિત અવિદ્યા તથા તેના કાર્યો સ્વપ્રકાશ
અજ્ઞાન રહે તો કોઈ વિરોધ થતો નથી; કારણ કે મધ્યા-
હ્નના સૂર્યમાં પણ ધ્રુવડ વગેરે દિવાંધ પ્રાણીઓનું કલ્પેલું
અધકાર રહે છે, તેથી સૂર્યને કોઈ નુકસાન થતું નથી,
એમ અહીં પણ સમજી લેવું.

પોતાના અનુભવનો અનાદર કરીને કેવળ તર્ક ઉપર રાજ્ય-
નારાઓન કહી આત્મસાક્ષાત્કાર થતો નથી, એમ જણાવે છે :

स्वानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः ।

कथं वा तार्किकं मन्यस्तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात् ॥૨૯॥

જે સ્વાનુભૂતિ (પોતાના અનુભવ)ને વિષે
અવિશ્વાસ થશે, તો તર્કની તો અનવસ્થિતિ^{૨૧} છે,
એટલે તર્કની સ્થિતિનો અભાવ છે, તેથી પોતાને
તાર્કિક મતના અનુસારી હોવાનો ડોળ રાખનાર
પુરુષને તત્ત્વનો નિશ્ચય કેવી રીતે થાય ? અર્થાત્
એવાઓને વસ્તુસ્વરૂપનો નિશ્ચય ન જ થાય.

૨૧. તર્કની અનવસ્થિતિ શ્રીમદ્ભાષ્યકારે ‘તર્ક-
પ્રતિષ્ઠાનાત્’ (અ. સુ. અ. ૨ પા. ૧ મુ. ૧૧)ના
ભાષ્યમાં દર્શાવી છે, કેમકે નૈયાયિકો પણ તર્કને અયથાર્થ
પ્રમાણ માને છે; એટલે એમના મત પ્રમાણે પણ તર્ક-
જન્ય જે જ્ઞાન તે અયથાર્થ પ્રમા કહેવાય છે. માત્ર સારા
વૃક્ષની રક્ષાને અર્થે જેમ તે વૃક્ષને અડચણ ન આવે
તેવી રીતે કંટકની વાડ કરે છે, તેની પેઠે સિદ્ધાંતના
રક્ષણને માટે અનુકૂળ તર્કનો અંગીકાર રાખી, સામાન્યતઃ
તર્કની અપ્રતિષ્ઠા (અનવસ્થિતપણું) ભાષ્યકારે ઘણા વિસ્તા-
રથી પણ વેદી છે. આથી વેદાન્તના અભ્યાસીઓને કેવળ
શુષ્ક તર્કથી પોતાને અચાવી અનુભવ પર આઝઠે થવાનું
સૂચન મળે છે.

મનન માટે અનુભવને પુષ્ટિ આપે એવા તર્ક કરવાની
અનુમતિ દર્શાવે છે .

बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेदपेक्षेत तथा सति ।

स्वानुभूत्यनुમાरेण तर्क्यतां મા કુતર્ક્યતામ્ ॥૩૦॥

આત્મતત્ત્વને બુદ્ધિમાં સુસ્થિર કરવા માટે
તર્કની અપેક્ષા છે, એમ જો તમે કહો, તો અમે
કહીએ છીએ કે તમે પોતાના અનુભવને અનુ-
સરીને તર્ક કરો; પણ અનુભવથી વિકલ્પ કુતર્ક
ન કરો.

અનુભવને અનુસરીને તર્ક કેવી રીતે થાય તે બતાવે છે :

स्वानुभूतिरविद्यायामાવૃતૌ ચ પ્રદર્શિતા ।

अतः कूटस्थचैतन्यमविरोधीति तर्क्यताम् ॥૩૧॥

અવિદ્યામાં અને આવરણમાં અજ્ઞાનીનો પોતાનો
અનુભવ આગળ શ્લોક ૨૭માં જણાવેલો છે. આ
કારણથી કૂટસ્થ ચૈતન્ય અવિદ્યાનું તથા આવરણનું
વિરોધી નથી એવો તર્ક સુમુક્ષુએ કરવો જોઈએ.

કૂટસ્થ ચૈતન્ય અવિદ્યાનું અને આવરણનું વિરોધી નથી,
પણ જડ-ચૈતન્યનો વિરોધ તેનો વિરોધી છે એમ જણાવે છે :

तच्चैद्वિरोधि केनेयमावृतिर्हिनુभूयताम् ।

विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम् ॥૩૨॥

તે, અવિદ્યા તથા આવરણનું સાધકભૂત^{૨૨} કૂટ-
સ્થ ચૈતન્ય, જે અવિદ્યા તથા આવરણનું વિરોધી
હોય, તો આ આવૃત્તિનો અનુભવ કોણ કરે ?
(અર્થાત્ આવરણાનુભવનું કર્તાપણું કૂટસ્થને વિષે
જ છે અને તે સાથે ‘કૂટસ્થને હું જાણતો નથી’
એવા આકારની અવિદ્યાની પણ પ્રતીતિ થશે
નહીં અને અવિદ્યાની પ્રતીતિ તો થાય છે, માટે

કૂટસ્થ અવિધાનું વિરોધી નથી.) અને વિવેક એટલે ઉપનિષદના વિચારથી થયેલું જ્ઞાન તો એ અવિધાનું વિરોધી છે જ. આ વિવેક તથા અવિધાનું વિરોધીપણું તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષને વિષે બેઈ હેવું, અર્થાત્ તેવા વિવેકવાળા પુરુષમાં અવિધાની નિવૃત્તિ બેવામાં આવશે.

૨૨. અહીં રહસ્ય એ છે કે કૂટસ્થ ચૈતન્ય સામાન્ય સ્વરૂપજ્ઞાન કહેવાય છે અને વૃત્તિઆરૂઢ ચૈતન્ય વિશેષ જ્ઞાન કહેવાય છે. અવિધાનું વિરોધી કૂટસ્થ ચૈતન્ય નથી; કારણ કે અવિધાનો પણ અનુભવ થાય છે. બે કૂટસ્થ ચૈતન્ય વિરોધી હોય તો અવિધાનો જરા પણ અનુભવ થાય નહિ વૃત્તિઆરૂઢ ચૈતન્ય અવિધાનું વિરોધી છે, જે ઉત્પન્ન થતાં અવિધાનો બાધ કરે છે. જેમ લાકડામાં અગ્નિ સામાન્ય રૂપે રહેલો છે, તે અગ્નિ તેને બાળતો નથી; પરંતુ વૃક્ષરૂપે હોય ત્યારે તેની વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે; તે ન હોય તો વૃક્ષ વૃદ્ધિ પામે નહિ બ્યારે તે કાષ્ટોનું ધર્ષણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સામાન્ય રૂપે રહેલો અગ્નિ વિશેષ રૂપે પ્રગટ થાય છે અને કાષ્ટને બાળે છે; માટે સામાન્ય ચૈતન્ય અવિધા તથા તેનાં કાર્યોનું વિરોધી નથી.

એ પ્રમાણે અવિધા તથા આવરણ કહી બતાવી હવે વિશેષનો અધ્યાસ કહી દેખાડે છે :

અવિધાવૃત્તકૂટસ્થે દેહદ્વયયુતા ચિત્તિઃ ।

શુક્તૌ રૂપ્યવદ્ધ્યસ્તા વિક્ષેપાધ્યાસ એવ હિ ॥૩૩

અવિધા વડે આવૃત્ત જે કૂટસ્થ, તેને વિષે, શુક્તિમાં રૂપાની પેઠે અધ્યસ્ત જે સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ, બન્ને દેહયુક્ત ચિદ્વાલાસ છે, તે જ વિક્ષેપનો અધ્યાસ છે, અર્થાત્ અવિધા અને આવરણવાળા કૂટસ્થ(પ્રત્યગાત્મા)ને વિષે આરોપિત એવો, ઉભયવિધ શરીર સહિત જે ચિદ્વાલાસ, તેનું જ નામ વિક્ષેપાધ્યાસ સમજવો.

હવે કહેલા વિક્ષેપનું અધ્યાસપણું સિદ્ધ કરવા માટે શુક્તિરજતના અધ્યાસની સાથે આ અધ્યાસની સમતા દર્શાવે છે :

ઇદમંશશ્ચ સત્યત્વં શુક્તિગં રૂપ્ય ઈક્ષ્યતે ।

સ્વયંત્વં વસ્તુતા ચૈવં વિક્ષેપે વીક્ષ્યતેડન્યગમ્ ॥૩૪

જેમ શુક્તિ(છીપ)માં રૂપાની બ્રાંતિ થાય છે, ત્યાં શુક્તિને વિષે સ્થિત જે ઇદંઅશ અને તે સાથે શુક્તિગત સત્યત્વ (અબાધ્યપણું) વગેરે સર્વે ધર્મ આરોપિત રૂપામાં બેવામાં આવે છે, તેમ

સ્વયંત્વ અને વસ્તુ, એ બે ધર્મ, કે જે કૂટસ્થ-માં^{૨૩} રહેલા છે, તે વિક્ષેપને વિષે પ્રતીત થાય છે, અર્થાત્ સ્વયંપણું તથા વાસ્તવપણું, આ બે ધર્મ કૂટસ્થગત છે, તે ચિદ્વાલાસ(શ્રવ)ને વિષે પ્રતીત થાય છે.

૨૩. ‘અન્યત્રાડન્યધર્માવમાસોડધ્યાસ । અન્યના ધર્મનું અન્યને વિષે જે ભાસવું તે જ અધ્યાસ, એવું આચાર્યોએ અધ્યાસનું લક્ષણ કહેલું છે.’ અહીં પણ કૂટસ્થના ધર્મ જે સ્વયંત્વ તથા વસ્તુતા છે, તે ચિદ્વાલાસને વિષે ભાસે છે, તેથી અધ્યાસત્વ સિદ્ધ થાય છે.

બ્રાંતિ વખતે વિશેષ અશ ઠંકાઈ જાય છે એમ કહે છે :

નીલપૃષ્ઠત્રિકોણત્વં યથા શુક્તૌ તિરોહિતમ્ ।

અસંગાનંદતાદ્યેવં કૂટસ્થેડપિ તિરોહિતમ્ ॥ ૩૫ ॥

નીલપૃષ્ઠ તથા ત્રિકોણત્વ (છીપનું તળિયું) કાળું હોય છે અને છીપની આકૃતિ ત્રિકોણ હોય છે), આ બે વિશેષ^{૨૪} ધર્મ રૂપાની બ્રાંતિ વખતે છીપને વિષે તિરોહિત થાય છે, તેમ કૂટસ્થને વિષે પણ અસંગપણું તથા આનંદરૂપતા વગેરે જે વિશેષ અશો છે, તે તિરોહિત થઈ જાય છે; અર્થાત્ અવિધા વડે તિરોધાન પામે છે, અવિધાથી આવૃત્ત થઈ જાય છે.

૨૪. છિપોશીના ત્રણ અંશ હોય છે ૧ સામાન્ય, ૨ વિશેષ અને ૩ કલ્પિત વિશેષ જે અંશ બ્રાંતિની સાથે પ્રતીત થાય છે અને જેની પ્રતીતિ વિના બ્રાંતિ થતી નથી તેને સામાન્ય અંશ કહે છે. જેના અજ્ઞાનથી બ્રાંતિ થાય અને જેના જ્ઞાનથી બ્રાંતિ દૂર થાય, તે અંશને વિશેષ અશ કહે છે. બ્રાંતિને કલ્પિત વિશેષ અંશ કહેવાય છે. દષ્ટાંતમાં ‘ઇદં’ અંશ સામાન્ય છે; કારણ કે રૂપાની બ્રાંતિ વખતે પણ ‘આ રૂપું’ એ રીતે પ્રતીત થાય છે. ‘નીલપૃષ્ઠ’ વગેરે વિશેષ અંશ છે, કારણ કે તેના અજ્ઞાનથી રૂપાની બ્રાંતિ થાય છે અને તેના જ્ઞાનથી રૂપાની બ્રાંતિ જાય છે અને રૂપાની બ્રાંતિને કલ્પિત વિશેષ અંશ કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે સિદ્ધાંતમાં ‘છે’રૂપે પ્રતીત થતો ‘સત્’અંશ સામાન્ય અંશ છે; કારણ કે જે શરીરયુક્ત ચિદ્વાલાસની બ્રાંતિ વખતે પણ ‘તે છે’ એવી પ્રતીતિ થાય છે ‘આનંદ અદ્વૈત’ વગેરે વિશેષ અશ છે; કારણ કે તેમના અજ્ઞાનથી બ્રાંતિ થાય છે અને તેમના જ્ઞાનથી બ્રાંતિ દૂર થાય છે અને જે શરીરયુક્ત ચિદ્વાલાસ કલ્પિત વિશેષ અંશ છે. અહીં સામાન્ય અશને આધાર કહેવાય છે અને વિશેષ

અશને અધિષ્ઠાન કરેવાય છે, આટલો બનેમાં સૂક્ષ્મ ભેદ સ્વદાત્મક મુનિએ કરેલો છે.

દષ્ટાત અને દાર્ષ્ટિક બનેની અન્ય પારિણામિક સમતા છે તે કહી બત વે છે :

આરોપિતસ્ય દૃષ્ટાંતે રૂપ્યં નામ યથા તથા ।

કૂટસ્થાધ્યસ્તવિક્ષેપનામાહમિતિ નિશ્ચયઃ ॥૩૬॥

દષ્ટાત(છીપ)ને વિષે આરોપિત જે પદાર્થ તેનું નામ ‘રૂપ’ જેમ થયું, તેમ કૂટસ્થને વિષે અધ્યસ્ત (કદિપત) જે વિક્ષેપ, ચિદાભાસ, તેનું ‘અહ-હુ’ એવું નામ છે. એવા પ્રકારનો શાસ્ત્ર-નિશ્ચય છે

સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દના અર્થની અભેદ અને કૂટસ્થ તથા ચિદાભાસનો ભેદ

જેમ છીપના જોનાર મનુષ્ય ‘આ’ એવા અર્થ વડે છીપને જોતા બ્રાતિથી ‘અ રૂપ’ છે એમ મને છે, તેમ કૂટસ્થ સ્વરૂપ પોતાને જોતા હતા હું જીવ છું એમ બ્રાતિથી માને છે એમ જણાવે છે

इदमंशं स्वतः पश्यन् रूपमित्यभिमन्यते ।

તથા સ્વં ચ સ્વતઃ પશ્યન્નહમિત્યભિમન્યતે ॥૩૭॥

ઇદ અંશને સ્વરૂપથી જોનારો પુરુષ જેમ છીપમાં ‘આ રૂપ’ છે’ એમ બ્રાતિથી માને છે, તેમ સ્વસ્વરૂપભૂત સ્વયંપણાને સ્વતઃ (પોતાપણા-રૂપે) જોનાર પુરુષ ‘હુ’ એ પ્રમાણે અભિમાન ધરે છે.

સ્વયં (પોતે) શબ્દ અને અહ (હું) શબ્દ બંનેનો અર્થ એક જ છે, તે પરી દષ્ટાત શુક્તિ અને સિદ્ધિ ત આત્માની સમતા કેવી રીતે થયે ? એવી આશંકા કરી સમાધાન કરે છે :

इदंस्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वार्हते तथेष्टताम् ।

સામાન્યં ચ વિશેષશ્ચ દ્યુમયત્રાપિ ગમ્યતે ॥૩૮॥

જેમ ઇદતા-આ-પણુ અને રૂપ્યતા-રૂપા-પણુ બંને ભિન્ન છે; તેમ જ સ્વયતા-પોતાપણુ અને અહતા-હુપણુ-આ બંનેને ભિન્ન અંગીકાર કરવા જોઈએ; જેમ દષ્ટાતમાં ‘ઈદ-આ’ શબ્દ તથા ‘સ્વત-રૂપ’ એ શબ્દનું કેમે કરી સામાન્ય-પણુ તથા વિશેષપણુ છે, એવી રીતે સિદ્ધાતમાં પણ ‘સ્વય-પોતે’ તથા ‘અહ-હુ’ એ શબ્દોનું અથાકમે સામાન્યપણુ તથા વિશેષપણુ જણાય છે, તેથી બંને સ્થળમાં સામાન્યભાવ તથા વિશેષભાવની

સમતા છે એટલે પૂર્વોક્ત શંકા થવાને અવકાશ જ મળતા નથી, એવો અભિપ્રાય છે!

પૂર્વ શ્લોકમાં પ્રાતિજ્ઞા કરેલા સ્વયં શબ્દના અર્થની સામાન્ય-રૂપતા સ્પષ્ટ કરી દેખાડવા માટે લોકપ્રસિદ્ધ પ્રયોગ પ્રથમ કહી દેખાડે છે :

देवदत्तः स्वयं गच्छेत्त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा ।

અહં સ્વયં ન શક્નોમીત્યેવં લોકે પ્રયુજ્યતે ॥૩૯॥

દેવદત્ત સ્વયં (પોતે) જાય, તેમ જ તું સ્વયં (પોતે) જો અને હું સ્વયં (પોતે) સમર્થ નથી એવી રીતે લોકવ્યવહારમાં પ્રયોગો કરાય છે.

ઇદં શબ્દની પહે સ્વયં શબ્દનો સર્વ પ્રાણીપદાર્થની સાથે સબંધ થઈ શકે છે, તેથી તેનું સામાન્ય રૂપપણુ છે એમ જણાવે છે :

इदं रूपमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा ।

અસૌ ત્વમહમિત્યેષુ સ્વયમિત્યભિમન્યતે ॥૪૦॥

‘આ રૂપ’ છે, ‘આ વસ્ત્ર છે,’ અહીં જેમ ‘ઈદ-આ’ શબ્દનો પ્રયોગ છે, તેમ ‘આ,’ ‘તું’ ‘હું’ એ ત્રણે પુરુષનિર્દેશમાં ‘સ્વયં’ શબ્દનો પ્રયોગ ઉપર ઉદ્દેશ્ય શ્લોકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મનાય છે; અર્થાત્ જેમ રૂપ, વસ્ત્ર આદિકમાં સર્વ ઠેકાણે ‘ઈદ-આ’ શબ્દનો પ્રયોગ થવાથી તે ‘ઈદ-આ’ શબ્દના અર્થની સામાન્યરૂપતા જણાય છે, તેમજ ‘આ,’ ‘તું’ અને ‘હું’ ઇત્યાદિક સર્વ ઠેકાણે ‘સ્વયં-પોતે’ એ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે, તેથી તે ‘સ્વયં’ શબ્દના અર્થની પણ સામાન્યરૂપતા સ્પષ્ટ થાય છે.

૨૫. શુદ્ધિચિદાભાસ અને કૂટસ્થનો અન્યોન્યા-ધ્યાસ છે, કેમકે ચિદાભાસ વિશિષ્ટશુદ્ધિનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ છે, તેમ જ અહ પ્રતીતિનો વિષય તો કૂટસ્થ છે. હવે ઉદ્દેશ્ય શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે સકળ પ્રતીતિમાં સ્વયં શબ્દના અર્થની અનુવૃત્તિ છે અને ‘અહ-હુ’ અને ‘ત્વ-તું’ ઇત્યાદિક શબ્દના અર્થ વ્યભિચારી છે, માટે સ્વયં શબ્દનો અર્થ કૂટસ્થ, સર્વમાં અનુગત હોવાથી અધિષ્ઠાન છે. અને ‘અહ-હુ’ તથા ‘ત્વ-તું’ ઇત્યાદિક શબ્દના અર્થ જે ચિદાભાસ વિશિષ્ટશુદ્ધિકરણ જીવ છે, તે વ્યભિચારી હોવાથી અધ્યસ્ત છે. કૂટસ્થમાં જીવનો અન્ય-રૂપાધ્યાસ છે અને જીવમાં કૂટસ્થનો સંબંધાધ્યાસ છે, તેથી કૂટસ્થ અને જીવનો અન્યોન્યાધ્યાસ હોવાથી, તે બેનો વિવેક થતો નથી; પરંતુ તે બંને જુદા છે.

અહં શબ્દનો અને સ્વયં શબ્દનો હોકામાં ભેદ ભણે હો, તેથી આ કૂટસ્થ આત્માના નિરૂપણમાં શું આવ્યું, તેના ઉત્તર આપે છે :

અહંત્વાદ્વિચિતાં સ્વત્વં કૂટસ્થે તેન કિં તવ ।
સ્વયંશબ્દાર્થ એવં કૂટસ્થ્ય હિતિ મેભવેત્ ॥૪૧॥

હું પણાથી, સ્વયંતા (પોતાપણ) બલે ભિન્ન હો; તેથી કરી કૂટસ્થ આત્માને વિષે તમને શો લાભ થાય છે અને અમારે તો સ્વયંશબ્દનો અર્થ જ આ કૂટસ્થ છે, અર્થાત્ આમાન્યરૂપ જે સ્વયં શબ્દનો અર્થ છે તે જ કૂટસ્થ છે, તેથી અમારું કહેવું તો સિદ્ધ થાય છે.

સ્વયંપણુ એ અન્યપણુ માત્ર નિવારક કરે છે. પણ કૂટસ્થના બેધ કરક નથી, એવી વાદીની શંકા હઈ તેનું સમાધાન આપે છે :

અન્યત્વવારકં સ્વત્વમિતિ ચેદન્યવારણમ્ ।
કૂટસ્થસ્વાત્મતાં વક્તુરિષ્ટમેવ હિ તદ્ભવેત્ ॥૪૨॥

સ્વયંપણુ અન્યપણુનું નિવારક છે, એમ બે માનો તો તે માનવું અમને ઇષ્ટ છે, કારણ કે અમે કૂટસ્થની જ આત્મતા કહેનારા છીએ; અર્થાત્ અમારા સિદ્ધાંતમાં કૂટસ્થને જ આત્મા માનીએ છીએ એટલે તે કૂટસ્થની જ આત્મતા કહેવા પાળાને તે અન્યનું નિવારણ ઇષ્ટ જ થાય છે.

સ્વયં શબ્દનો અર્થ કૂટસ્થ કેવી રીતે થઈ શકે? એ ગંકનું સમાધાન આપે છે :

સ્વયમાત્મેતિ પર્યાયૌ તેન લોકે તયોઃ સહ ।
પ્રયોગો નાસ્ત્યતઃ સ્વત્વમાત્મત્વં ચાન્યવારકમ્ ॥

સ્વયં તથા આત્મા એ બે પર્યાય શબ્દો છે અને તેથી જ હોકાને વિષે તે સ્વયં તથા આત્મા એ બે શબ્દોનો સાથે એકત્ર પ્રયોગ કરવામાં આવતો નથી; માટે તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, સ્વયંપણુ ને આત્મપણુ આ બે અન્યના નિવારક એટલે અન્યત્વના નિષેધક છે.

અચેતન (જડ) પદાર્થોમાં પણ સ્વયં શબ્દનો પ્રયોગ થઈ શકે છે, માટે આત્મા અને સ્વયં શબ્દની એકાર્થતા ન બની શકે? એવી શંકા તથા તેનું સમાધાન :

ઘટઃ સ્વયં ન જાનાતીત્યેવં સ્વત્વં ઘટાદિષુ ।
અચેતનેષુ દૃષ્ટં ચેદ્દૃશ્યતામાત્મસત્ત્વતઃ ॥૪૪॥

ઘડો પોતે જાણતો નથી એવી રીતે ઘટાદિ

જડ પદાર્થોમાં પણ પોતાપણનો પ્રયોગ એવામાં આવે છે એમ બે તમે કહો, તો તે જડ પદાર્થોમાં અધિષ્ઠાનરૂપ આત્માની સત્તા હોવાથી તે જડ પદાર્થોમાં પણ ભલે પોતાપણનો પ્રયોગ થાય તેથી સિદ્ધાંતમાં કોઈ હાનિ નથી.

પા. ૬ જડ પદાર્થોમાં પણ સ્વત્વરૂપે આત્મા રહેલો છે, તો પછી આ ચેતન અને આ જડ એવો ભેદ શા માટે કોઈ શકે? એવી ગંકનું સમાધાન આપે છે :

ચેતનાચેતનમિદા કૂટસ્થાત્મકૃતા ન હિ ।
કિંતુ વુદ્ધિકૃતામાસકૃતૈવેલ્યવગમ્યતામ્ ॥૪૫॥

ચેતન અને અચેતનનો જે ભેદ છે, તે કૂટસ્થ આત્માનો કરેલો નથી; અર્થાત્ કૂટસ્થ આત્માના સદ્ભાવ કે અસદ્ભાવને લીધે ચેતન અને અચેતન એ બે પદાર્થવિભાગ થયેલા નથી, પણ બુદ્ધિકૃત એટલે બુદ્ધિને અધીન જે આભાસ (ચેતનનું પ્રતિબિંબ) છે, તેણે જ કરેલી ચેતન અને અચેતનની ભિન્નતા છે; એટલે ચિદાભાસનો સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ, ચેતન અને અચેતનના વિભાગનું નિમિત્ત કારણ છે, અર્થાત્ એ ચેતન-અચેતનનો વિભાગ નિમિત્ત વગરનો નથી એવો અભિપ્રાય છે.

ચેતન અને જડ એ બંને કૂટસ્થરૂપ આત્મામાં પ્રાન્તિ-વડે કલ્પાયેલ છે એમ જણાવે છે :

યથા ચેતન આભાસઃ કૂટસ્થે પ્રાંતિકલ્પિતઃ ।
અચેતનો ઘટાદિશ્ચ તથા તત્રેવ કલ્પિતઃ ॥૪૬॥

જેમ ચેતન જે આભાસ (શુભત્વ) છે, તે કૂટસ્થને વિષે પ્રાંતિ વડે કલ્પિત છે, તેમ અચેતન જે ઘટાદિક છે, તે પણ તે(કૂટસ્થ ચેતન)ને વિષે જ કલ્પિત છે, (અર્થાત્ ચેતન-અચેતન ઉભયવિધ પ્રપચની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાનભૂત કૂટસ્થ ચેતન્ય છે)

સ્વત્વ અને આત્મત્વની એકતાના વિષયમાં વાદી આતિ-પ્રસંગી આશંકા કરે છે :

તત્ત્વેદંતે અપિ સ્વત્વમિવ ત્વમદમાદિષુ ।
સર્વત્રાનુગતે તેન તયોરપ્યાત્મતેતિ ચેત્ ॥૪૭॥

સ્વત્વ(સ્વયંપણુ)ની, પેઠે તત્ત્વ અને ઇદંતા એટલે તે-પણુ અને આ-પણુ એ બે ધર્મ પણ 'તું' 'હું' ઇત્યાદિકમાં સર્વત્ર અનુગત છે, તેથી કરીને તે તત્ત્વ અને ઇદંતાની પણ આત્મતા

થઈ૨૧ જશે ?

૨૬. અર્થાત્ 'તું' અને 'હું' ઇત્યાદિકને વિષે સર્વ ઠેકાણે અનુગત ને સ્વયંત્વ (પોતાપણું) તેની આત્મતા જેમ સ્વીકારી, તેમ જ આ તત્તા તથા ઇદન્તા એ બે ધર્મો પણ 'તું' 'હું' ઇત્યાદિકમા સર્વત્ર અનુસ્યત છે; માટે તે તત્તા તથા ઇદન્તાની પણ આત્મસ્વરૂપતા શા સારુ ન મનાય ?

ઉપરની શ કાનું સમાધાન આપે છે .

તે આત્મત્વેડ્યનુગતે તત્તેદંતે તતસ્તયોઃ ।

આત્મત્વં નૈવ સંભવ્યં સમ્યક્ત્વાદેર્યથા તથા ॥૪૮

તે તે-પણું ને આ-પણું આત્મપણામાં સંબધ પામીને રહેલા છે, તોપણ જેમ સમ્યક્પણા આદિનું આત્મપણું સ્વીકારવામાં આવતું નથી, તેમ તે બન્નેનું આત્માપણું સંભાવના કરવા યોગ્ય^{૨૭} નથી.

૨૭. તત્તા અને ઇદન્તા (તે-પણું અને આ-પણું) આત્મામા પણ અનુગત છે, તેથી તેમનું આત્મપણું સભવે નહિ. અર્થાત્ જેમ સ્વયં પણ 'તું હું' વગેરેમાં અનુસ્યત છે, તેમ તે-પણું અને આ-પણું પણ અનુસ્યત છે, તોપણ સર્વમાં રહેલ આત્મતત્ત્વમાં પણ તે અનુગત હોવાથી તેઓની આત્મતા સભવતી નથી કેમકે 'તે આત્મા,' 'આ આત્મા' એવા વ્યાવહારિક પ્રયોગો થાય છે; આથી તેઓનું આત્મતાના કરતાં અધિક દેશમાં રહેવાપણું થયું, માટે તેની આત્મસ્વરૂપતાની સમ્યક્ત્વની પેઠે સંભાવના કરાતી નથી જેમ 'સમ્યક્ આત્મા,' 'અસમ્યક્ આત્મા' વગેરે પ્રયોગ થવા છતાં સમ્યક્ત્વાદિની આત્મતા સ્વીકારવામાં આવતી નથી.

એવી રીતે પ્રસંગપ્રાપ્ત અર્થને સમાપ્ત કરીને ફક્ત (સિદ્ધ થયેલો) અર્થ કહેવા માટે લૌકિક વ્યવહારથી સિદ્ધ અર્થનો અનુવાદ કરે છે :

તત્તેદંતે સ્વતાન્યત્વે ત્વંતાહંતે પરસ્પરમ્ ।

પ્રતિદ્વંદ્વિતયા લોકે પ્રસિદ્ધે નાસ્તિ સંશયઃ ॥૪૯

તે-પણું અને આ-પણું, સ્વપણું અને બીજા-પણું તથા તુંપણું અને હુંપણું, આ શબ્દો પરસ્પર એકબીજાના વિરોધીપણા વડે લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, એમાં સંશય નથી.

પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલી રીતે લોકને વિષે તેવા વ્યવહાર ભલે હો; પણ તેથી જીવ અને કૂટસ્થના બેદનું આ ને ચાલતું પ્રકરણ છે, તેમાં શું અસર થઈ? ત્યાં કહે છે :

અન્યતાયાઃ પ્રતિદ્વંદ્વી સ્વયં કૂટસ્થ ઇષ્યતામ્ ।

ત્વંતાયાઃ પ્રતિયોગ્યેયોઽહમિત્યાત્મનિ કલ્પિતઃ ॥

અન્યતાના પ્રતિદ્વંદ્વી (બરોબરીનો બીજો) ને સ્વયં છે તે જ કૂટસ્થ છે એમ અંગીકાર કરવો અને ત્વતાનો પ્રતિદ્વંદ્વી (પ્રતિયોગી) ને આ અહં છે, તે આત્માને વિષે કલ્પિત છે. (અર્થાત્ અન્યપણાનો પ્રતિયોગી સ્વયંશબ્દનો અર્થ કૂટસ્થ છે અને ત્વંતા(તુંપણા)નો પ્રતિયોગી અહંશબ્દનો અર્થ ચિદાભાસ છે અને એ ચિદાભાસ કૂટસ્થને વિષે કલ્પિત છે.)

આ પ્રકરણના ૩૮મા શ્લોકથી તે ૫૦મા શ્લોક સુધીમાં કહેવાયેલી રીતે જીવ અને કૂટસ્થનો ભેદ છે, તો પછી સર્વ જીવો એમ જાણતા કેમ નથી? એની આશંકા કરી કહે છે :

અહંતાસ્ત્વયોર્ભેદે રૂપ્યતેદંતયોરિવ ।

સ્પષ્ટેડપિ મોહમાપન્ના એકત્વં પ્રતિપેદિરે ॥૫૧॥

જેમ આ-પણું અને રૂપાપણું એ બન્નેનો ભેદ સ્પષ્ટ છે (આ-પણું છીપનો સામાન્ય અંશ છે અને રૂપાપણું તેમાં કલ્પિત છે), તેમ સ્વયં-તાથી અહંતા સ્પષ્ટ ભિન્ન છે. છતાં અવિદ્યાથી મોહિત થયેલા બુદ્ધિવાળા તેમનું પૃથક્કરણ^{૨૮} કરી શકતા નથી, તેથી બન્ને એક છે એમ ભ્રાંતથી કહે છે.

૨૮. બુદ્ધિનો સાક્ષી ને કૂટસ્થ છે, તે બુદ્ધિ વડે પ્રત્યક્ષ કરી શકાતો નથી તેથી 'અહ-હું' એવા પ્રકારની વૃત્તિને વિષે ભાસમાન જીવ અને કૂટસ્થ બેય છે. તે બન્નેની અગ્નાની જન ભ્રાંતિથી એકતા જાણે છે. તેઓનો ભેદ જાણતા નથી. 'અહ' એવી વૃત્તિમાં એક જ વખતે 'હું' કહેતાંની સાથે જ ચિદાભાસ અને કૂટસ્થ બન્નેનું ભાન થાય છે, પરંતુ ભેદ એટલો છે કે, ચિદાભાસનું તો કૂટસ્થનો વિષય અર્થને ભાન થાય છે અને કૂટસ્થ (આત્મા) અહંવૃત્તિ સહિત ચિદાભાસનો પ્રકાશક થઈ પોતે સ્વપ્રકાશપણા વડે ભાસે છે એટલું રહસ્ય છે.

એ જીવ અને કૂટસ્થની એકતાનો ને ભ્રમ થાય છે, તેનું કારણ શું છે? આમ કોઈ પૂછે તો તેના પ્રતિ કારણ કહી દર્શાવે છે .

તાદાત્મ્યાધ્યાસ એવાત્ર પૂર્વોક્તાવિદ્યાયા કૃતઃ ।

અવિદ્યાયાં નિવૃત્તાયાં તત્કાર્ય વિનિવર્તતે ॥૫૨॥

આ તાદાત્મ્યાધ્યાસ એટલે જીવ અને કૂટસ્થની એકતાનો ભ્રમ, આ પ્રકરણમાં જ પૂર્વે ૧૦મા તથા ૨૫મા શ્લોકમાં નિરૂપણ કરેલી અવિદ્યાનો કહેલો છે; એટલે આ ભ્રમ તે આવધાનુ કાર્ય છે અને એ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થવાથી તેનું કાર્ય, ઉપર

કહેલો જે બ્રમ છે તે પણ નિવૃત્ત થાય છે.

બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા છતાં પણ અવિદ્યાના કાર્ય દેહાદિક પ્રતીયમાન થાય છે, તેથી 'અધ્યાસ (બ્રમ) અવિદ્યાનું કાર્ય' છે, માટે તે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થવાથી તેના કાર્યભૂત અધ્યાસની પણ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે; અમ જે ઉપર પરમા શ્લોકમા કહ્યું તે ઘટશે નહિ, એવી આશંકા કરી કહે છે :

અવિદ્યાવૃત્તિતાદાત્મ્યે વિદ્યયૈવ વિનશ્યતઃ ।

વિશેષસ્ય સ્વરૂપં તુ પ્રારબ્ધક્ષયમીક્ષતે ॥૫૩॥

અવિદ્યાકૃત આવૃત્તિ (આવરણ) તથા તાદાત્મ્ય અધ્યાસ એ બન્નેને વિદ્યા (જ્ઞાન) વડે કરી વિનાશ પામે છે અને વિશેષનું સ્વરૂપ તો પ્રારબ્ધકર્મના ક્ષયની અપેક્ષા રાખે છે.

૨૯. અવિદ્યા જ માત્ર જેનું કારણ છે એવા આવરણ તથા તાદાત્મ્ય (જીવ અને કૂટસ્થ)ની એકતાનો બ્રમ એ બેનો તો વિદ્યા (આત્મજ્ઞાન) વડે વિશેષ કરી નાશ થાય છે; પણ પ્રારબ્ધ કર્મરૂપ ઉપાધિ સહિત અવિદ્યા, જેનું કારણ છે એવો જે વિશેષ (સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ શરીરરૂપ સહિત જે ચિદાભાસ)ના સ્વરૂપનું તો પ્રારબ્ધકર્મના અત સુધી અવસ્થાન છે, તેથી વિદ્યા ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ તે અવિદ્યાનાં કાર્ય દેહાદિકની પ્રતીતિ થાય; અને એમ પ્રતીતિ થવામાં કશો વિરોધ નથી. વળી શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામીજીએ બૃહદારણ્યક વાર્તિકસારમાં લખેલું છે કે જ્ઞાનથી અવિદ્યાનું શિથિલીકરણ થાય છે, અર્થાત્ જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ ઉપાધિરૂપ છે ત્યાં સુધી અવિદ્યાનો નાશ નહિ થતાં શિથિલ થાય છે; એટલે જ્ઞાનીને વિશેષ મોહ ઉપજીવી શકતી નથી અને સંપૂર્ણ અવિદ્યાનાશ તો વિદેહ કેવલ્યમાં થાય છે.

પ્રારબ્ધકર્મ વિશેષનું નિમિત્ત કારણ છે અને અવિદ્યા એ વિશેષનું ઉપાદાન કારણ છે. તો જ્ઞાન વડે અવિદ્યારૂપ ઉપાદાન કાણુ નાશ થયા પછી તેના કાર્યરૂપ વિશેષ કેવી રીતે રહે ? એવી શંકાનું સમાધાન આપે છે :

ઉપાદાને વિનષ્ટેઽપિ ક્ષણં કાર્યં પ્રતીક્ષતે ।

इत्याहुस्ताર્किकान्तद्वदम्भार्કं किं न संभवेत् ॥૫૪॥

ઉપાદાનકારણનો નાશ થાય, તોપણ કાર્ય ક્ષણ વાર અવસ્થિત રહે છે, એમ તાર્કિક (નૈયાયિક) લોકો કહે છે તો શું અમારે પણ એમ સંભવે નહિ ? અર્થાત્ અમારે પણ કદી ઉપાદાનકારણનો નાશ થઈ જાય તોપણ કાર્ય અવસ્થિત રહે; એમ માનવાને કશી અડચણ નથી.

નૈયાયિક લોકો ઉપાદાનનો નાશ થયા છતાં પણ કાર્યની ક્ષણ વાર સ્થિતિ માને છે, પણ કંઈ ઘણા કાળ સુધી સ્થિતે અંગીકાર કરતા નથી. એવી આશંકા કરી, તેનું સમાધાન તેવી જ યુક્તિથી આપે છે :

તંતૂનાં દિનસંખ્યાનાં તૈસ્તાદૃક્ ક્ષણ ईरितः ।

अमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम् ॥૫૫॥

ગણતરી કરવા યોગ્ય થોડાક દિવસોથી ઉત્પન્ન થયેલ તંતુનો તે નૈયાયિકોએ તેવી એટલે તે તંતુને યોગ્ય ક્ષણ કહેલી છે અને અહીં અમારા સિદ્ધાંતમાં અસંખ્ય કલ્પકાળનો જે બ્રમ છે, તેને યોગ્ય^{૩૦} ક્ષણ કલ્પવી જોઈએ.

૩૦. ભાવાર્થ એવો છે કે આ સંસાર અનાદિ કાળથી વર્તમાન છે, તેથી તે સંસારના સસ્કારને લીધે કુંભારના ચાકડાના ભ્રમણની પેઠે ભ્રમરૂપ સસ્કારની ઘણા કાળ સુધી અનુવૃત્તિ એટલે અવિદ્યારૂપ ઉપાદાનનો નાશ થયા છતાં પણ પ્રારબ્ધ પર્યાંત અવસ્થિતિ હોઈ શકે.

નૈયાયિકોએ તો અધુકત કહેલું છે, તેમ તમે પણ અધુકત કહેશો ? આ શંકાને નિવારવા માટે સિદ્ધાંતી પોતાના કહેવામાં અને નૈયાયિકના કહેવામાં જે તફાવત છે, તે સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते ।

श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किं नु दुःशकम् ॥૫૬॥

ક્ષોદક્ષમ અર્થાત્ યુક્તિઓ સહન કરી શકે એવા પ્રમાણુ વિના, તે નૈયાયિકો ક્ષણની કલ્પના વૃથા કરે છે અને અમે તો શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવરૂપ પ્રમાણુથી^{૩૧} કહેવાવાળા છીએ, તો અમારે એમ કહેવું શું અશક્ય છે ?

૩૧. ભાવાર્થ એવો છે કે 'તસ્ય યાવદેવ ચિરં યાવન્ વિમોક્ષેઽય સમ્પત્ત્યે । તે જ્ઞાની પુરુષને ત્યાં સુધીની જ વાર છે કે જ્યાં સુધી તેનો દેહપાત થતો નથી, તે દેહપાત થયા પછી જ મોક્ષ થાય છે.' એવી છાંદો-ગોપનિષદની શ્રુતિ છે અને કુંભારના ચાકડાના ભ્રમણ વગેરે દૃષ્ટાંતરૂપ યુક્તિઓ છે, તેમ જ વિદ્વાન પુરુષોનો અનુભવ છે; એટલે એ શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભૂતિરૂપ પ્રમાણુની સહાયતાથી અવિદ્યાની અનુવૃત્તિ કહેવામાં અમારે કશી અશક્યતા છે જ નહિ, એવો ભાવાર્થ છે.

ઉપરના ૫૧મા શ્લોકથી, 'અદંતા અને સ્વયંતાનો ભેદ સ્પષ્ટ છે, તોપણ મોહને લીધે જીવ તે બન્નેની એકતા સમજે છે' એવા મતલબનો જે પ્રસંગ ચાલ્યો છે, તેનું અનુસરણ કરે છે :

આત્માં દુસ્તાર્થિકૈઃ સાકં વિવાદઃ પ્રકૃતં બ્રુવે ।
સ્વાહમોઃ સિદ્ધમેકત્વં કૂટસ્થપરિણામિનોઃ ॥૫૭॥

કુતર્ક કરવાવાળા નૈયાયિકોની સાથેનો વિવાદ ભલે બાબુ પર રહ્યો, ચાલતો પ્રસંગ જ લઈએ, તો સ્વયં શબ્દનો અર્થ કૂટસ્થ (નિર્વિકાર સાક્ષી) અને અહં શબ્દનો અર્થ પરિણામી (વિકારી) ચિદાભાસ. આ બંનેની એકતા બ્રાતિથી સિદ્ધ થાય છે.

જ્યારે કૂટસ્થ અને જીવની એકતા બ્રાતિથી સિદ્ધ થઈ છે, ત્યારે કેટલાએક પુરુષો 'આ બ્રાતિ છે' એમ બહુી કેમ શકતા નથી? એવી આશંકા કરી, તેવા પુરુષો શ્રુતિ-તાત્પર્ય (વિચાર)થી રહિત હોય છે, તેથી તેઓને બ્રાતિમાં બ્રાતિબુદ્ધિ થતી જ નથી એમ કહી સમાધાન કરી દેખાડે છે :

બ્રામ્યંતે પંડિતમન્યાઃ સર્વે લૌકિકતર્થિકાઃ ।

અનાદ્ય શ્રુતિ મૌખ્યાત્કેવલાં યુક્તિમાશ્રિતાઃ ॥૫૮॥

પોતે પોતાને પંડિત માનનારા (પંડિતમન્ય) લૌકિક (અજ્ઞજનો) અને તૈર્થિક (નૈયાયિક વગેરે શાસ્ત્રવેત્તાઓ) પોતાની મૂર્ખતાથી શ્રુતિનો અનાદર કરીને કેવળ યુક્તિ (કલ્પના)નો આશ્રય કરે છે, તેથી ભરમાય છે; એટલે તેઓને તત્ત્વ-જ્ઞાન થતું નથી, પણ સર્વદા ભ્રમ જ રહ્યા કરે છે.

શ્રુતિઓના અર્થ કહેનારા પણ કેટલાએક પુરુષો એવી જ રીતે કૂટસ્થ અને જીવની એકતાને બ્રાતિરૂપે મેમ બહુતા નથી? એવી આશંકા કરીને, તેઓ સંપૂર્ણ શ્રુતિના અર્થનું પર્યાલોચન કરતા નથી, તેથી બહુતા નથી એમ ઉત્તર આપે છે.

પૂર્વાપરપરામર્શવિકલામ્ત્ર કેચન ।

વાક્યામામાન્સ્વસ્વપક્ષે યોજ્યંત્યપ્યલજ્ઞયા ॥૫૯॥

તે શ્રુત્યર્થ કહેનારાઓમાંના કેટલાએક તો પોતે શ્રુતિના પૂર્વાપર(આગળપાછળ)ના વિચાર વગરના, જે પુરુષો છે તે પોતપોતાના પક્ષમાં વાક્યાભાસ એટલે કે, પૂર્વાપરના વિરોધ ઉપરથી કંઈ જુદા જ અર્થમાં તાત્પર્યવાળા જે વાક્યો છે, તેને પણ ભેડી દેતા શરમાતા નથી.

આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં આત્મા વિષે વિવાદ

આત્મતત્ત્વના^{૩૨} સ્વરૂપમાં વિવાદ-જુદા જુદા વાદીઓની ભિન્ન ભિન્ન માન્યતા

તેમાં પ્રથમત એક પ્રયક્ષ પ્રમાણનો જ અંગીકાર કરનાર હોવાથી આત્મસ્થળ એવા લોકાયતિક આર્વાકના મતનો અનુવાદ કરી દેખાડે છે :

કૂટસ્થાદિશરીરાંતસંઘાતસ્યાન્મતાં જગુઃ ।

લોકાયતાઃ પામરાશ્ચ પ્રત્યક્ષાભાસમાશ્રિતાઃ ॥૬૦॥

લોકાયત (આર્વાક) મતને અનુસરતા અને પામર લોકો કૂટસ્થ આદિથી લઈને સ્થૂળદેહ પર્યંત જે સંઘાત છે, તેને આત્મા કહે છે; કેમકે તેઓ પ્રત્યક્ષાભાસનો આશ્રય કરે છે; એટલે પ્રત્યક્ષ-સિદ્ધ બાણવાથી દેહાદિક સમુદાય જ ખરેખરો આત્મા છે, એમ તેઓ માને છે.

૩૨ અહીંથી જીવ અને કંથરના સ્વરૂપ વિષે ભિન્ન ભિન્ન મત આપ્યા છે. તેનો હેતુ એવો છે કે ભિન્ન ભિન્ન દષ્ટિઓનો આધાર લઈને પર્યાલોચન કરવાથી સાચી વસ્તુ શું છે તેની બાણ થાય છે, તેમાંથી ગમે તે એક મતનો સ્વીકાર કરીને બીજા સાથે લડવા માટે નથી. સૌ પોતપોતાની દષ્ટિ અનુસાર કથન કરે છે, ત્યારે કંઈ દષ્ટિ સાચી, એવી શંકા થવા સભવ છે, તેને માટે એક નિયમ છે કે 'જે શાસ્ત્ર ઓછામાં ઓછાં સ્વતંત્ર તત્ત્વ સ્વીકારી બધી જાતના ખુલાસા આપે તે શાસ્ત્ર (દર્શન-દષ્ટિ) સાચું છે' એવો હાલના સાપેક્ષવાદનો પણ સિદ્ધાંત છે, માટે આ વાદવિવાદથી બ્રાત થવાનું નથી.

તેઓ આસ્તિક મનુષ્યોને બ્રાતિમાં નાખવા માટે પોતાના મત શ્રુતિસિદ્ધ છે, એમ જણાવવા પોતાના પક્ષન અનુકૂળ શ્રુતિવચનોને પ્રમાણરૂપે જણાવે છે :

શ્રૌતીકર્તુ સ્વપક્ષં તે કોશમન્નમયં તથા ।

વિરોચનસ્ય સિદ્ધાંતં પ્રમાણં પ્રતિજ્ઞિરે ॥ ૬૧ ॥

'સ્થૂળ શરીર જ આત્મા છે' એવો પોતાનો પક્ષ શ્રુતિસિદ્ધ છે એમ જણાવવા માટે તેઓ અન્નમય કોશરૂપ^{૩૩} સ્થૂળ શરીરને પ્રતિપાદન કરનારાં ઉપનિષદનાં વચનોને તથા વિરોચનનાં સિદ્ધાંતને પ્રમાણરૂપે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જણાવે છે.

૩૩. 'સ વા એષ પુલ્લોડન્નરમયઃ । (તૈ ૨-૧-૧) તે આ આત્મા અન્નરમય છે' એ શ્રુતિનો તથા વિરોચનનો સિદ્ધાંત 'આર્મ્લેવ દેહમયઃ । આત્મા દેહરૂપ જ છે' એવા પ્રમાણ આપી પોતાના મતને દૃઢ કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

એ દેહાત્મવાદીના મતમાં દેહપારોપ કરી અન્ય કદિયાત્મવાદીનો મત કહે છે.

જીવાન્મનિર્ગમે દેહમરણસ્યાત્ર દર્શનાત્ ।

દેહાતિરિક્ત એવાન્મેત્યાહુર્લોકાયતાઃ પરે ॥૬૨॥

જીવાત્માનું દેહમાંથી નિર્ગમન થાય છે, ત્યારે આ લોકને વિષે દેહનું મરણ બેવામાં આવે છે.

તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે, દેહથી ભિન્ન આત્મા છે, એમ ચાર્વાકમતના એકદેશી ઇદ્રિયાત્મવાદી લોકાયત મતવાળા કહે છે.

દેહથી ભિન્ન આત્મા કેવો છે? અને તે કયા પ્રમાણ વડે જણાય છે? એવી આશંકા થાય, તેનો દષ્ટાંત સાથે કિતર આપે છે:

પ્રત્યક્ષત્વેનામિમતાઽહંધીર્દેહાતિરેકિણમ્ ।

ગમયેદિન્દ્રિયાત્માનં વચ્મીન્યાદિપ્રયોગતઃ ॥ ૬૩

પ્રત્યક્ષપણે માનેલી જે અહંબુદ્ધિ છે તે ‘હું’ ‘હું’ ‘હું’ ઇત્યાદિ પ્રયોગ ઉપરથી એમ સૂચવે છે કે, દેહથી ભિન્ન ઇદ્રિયરૂપ આત્મા છે; અર્થાત્ ‘હું’ ‘હું’ ‘હું’ ‘સાંભળું’ ‘હું’ વગેરે વ્યવહાર એમ જણાવે છે કે, દેહથી જુદો, અહંબુદ્ધિ વડે કરી જાણવા યોગ્ય ઇદ્રિયરૂપ આત્મા છે.

અચેતન ઇદ્રિયોની આત્મરૂપતા કેમ સભવી શકે? એવી આશંકા કરી શ્રુતિમાં ઇદ્રિયોનો સંવાદ વર્ણવેલો છે; માટે તે ઇદ્રિયોનું ચેતનપણું સિદ્ધ છે એમ કહે છે:

વાગાદીનામિન્દ્રિયાણાં કલહઃ શ્રુતિષુ શ્રુતઃ ।

તેન ચૈતન્યમેતેપામાત્મત્વં તત્ત્વ એવં હિ ॥ ૬૪ ॥

વાણી આદિક ઇદ્રિયોનો કલહ^{૩૪} (સંવાદ) શ્રુતિને વિષે સાંભળીએ છીએ, તેથી તે ઇદ્રિયોનું ચેતનપણું છે અને ચેતનપણું એ જ આત્માનું લક્ષણ છે, માટે તે ઇદ્રિયોની આત્મરૂપતા સભવી શકે છે.

૩૪ અથ હ પ્રાણા અહ શ્રેયસિ વ્યૂહિરેઽહ શ્રેયાનસ્યહ શ્રેયાનસ્મીતિ । (છા ૫-૧-૭) પાંચ પ્રાણ તથા વાહ આદિક તથા ચક્ષુ આદિ ઇદ્રિયો પરસ્પર વિવાદ કરવા લાગ્યાં એક કહે કે ‘હું શ્રેષ્ઠ છું’ અને બીજી કહે કે, ‘હું સર્વથી શ્રેષ્ઠ છું.’ ઉપનિષદનો આ પ્રસંગ તેઓ પ્રમાણરૂપે સ્વીકારી ઇદ્રિયાત્મવાદનો સ્વીકાર કરે છે.

અન્ય પ્રાણાત્મવાદી એટલે પ્રાણને આત્મા કહેનારાઓનો મત કહી દેખાડવા તેની પ્રતિયા હેતુ સંકિત કહે છે:

હૈરણ્યગર્ભાઃ પ્રાણાન્મત્તાદિનસ્ત્વેવમૂચિરે ।

ચક્ષુરાદ્યક્ષલોપેઽપિ પ્રાણસત્ત્વે તુ જીવતિ ॥ ૬૫ ॥

હૈરણ્યગર્ભ એટલે સમષ્ટિપ્રાણના ઉપાસક જે પ્રાણાત્મવાદી છે, તેઓ એમ કહે છે કે, ચક્ષુ આદિક ઇદ્રિયોનો નાશ થાય તોપણ જો પ્રાણ હોય તો પુરુષ જીવતો રહે છે; માટે પ્રાણ આત્મા છે, ઇદ્રિયો^{૩૫} નહિ.

૩૫. ઇદ્રિયો આત્મા હોઈ શકે નહિ; કારણ કે જોના વિના શરીરનો વ્યવહાર બધ પડે તે આત્મા છે. ચક્ષુ આદિ ઇદ્રિયોનો નાશ થતાં પણ આંધળા-બહેરા થઈ ને શરીર રહે છે, તેથી ઇદ્રિયો આત્મા નથી. વળી ‘હું દેખું’ છું,’ ‘હું’ સાંભળું છું’ ઇત્યાદિક અભિમાન ઇદ્રિયોને થતું નથી; પરંતુ ઇદ્રિયોવાળો ‘હું જોઉં છું,’ ‘હું’ સાંભળું છું’ ઇત્યાદિક અભિપ્રાય છે, માટે ઇદ્રિયોથી જુદો તેનો અભિમાની આત્મા છે. વળી એવો સિદ્ધાંત પણ છે કે ‘જે જેને જુએ તે તેનાથી જુદો હોય,’ જેમ ધડાનો દષ્ટા ધડાથી જુદો હોય છે ઇદ્રિયોમાં અભિમાન ધારણ કરનાર તેનો દષ્ટા તેનાથી જુદો છે.

પ્રાણના આત્મપણામા શ્રુતિના કહેલુ પ્રમાણ દર્શાવે છે:

પ્રાણો જાગર્તિ સુમેષપિ પ્રાણશ્રેષ્ઠ્યાદિકં શ્રુતમ્ ।

કોશઃ પ્રાણમયઃ સમ્યગ્વિસ્તરેણ પ્રપંચિતઃ ॥ ૬૬ ॥

સુષુપ્તિ અવસ્થાને વિષે ઇદ્રિયો લીન થયેલી હોય છે, તોપણ પ્રાણ જાગતો^{૩૬} હોય છે અને પ્રાણની શ્રેષ્ઠતા વગેરે શ્રુતિમાં સાંભળીએ છીએ, તેમ જ પ્રાણમય કોશનું સારી રીતે વિસ્તારથી વર્ણન શ્રુતિઓમાં કરેલું છે, તેથી પ્રાણ જ આત્મા છે.

૩૬. ‘પ્રાણાદય એવૈતસ્મિન્પુરે જાગ્રતિ । (પ્ર-૪-૩) પ્રાણ આદિક પાંચ વાયુ જ આ દેહરૂપ પુરને વિષે જાગે છે.’ એ શ્રુતિમાં પ્રાણનું જાગરણ લખીને, ‘તત્પ્રાણે પ્રવક્ત્વ ઉદ્ગતિષ્ઠત તદુક્થમમવત્તદેતદુક્થમિતિ । એ ઇદ્રિયગણ, સુષુપ્તિ દશામા પ્રાણને વિશે લખ પામી પુનઃ જાગ્રત અવસ્થામાં પ્રાણથી જ ઉત્થિત થયો, તેથી તે પ્રાણ ઉક્થ કહેવાયો. એટલે જેમાંથી ઇદ્રિયગણ ઉઠે છે તે ઉક્થ સંજ્ઞાવાળો પ્રાણ છે અને તે શ્રેષ્ઠ છે.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં પ્રાણની શ્રેષ્ઠતા કહેલી છે, તેમ જ ‘અન્યો-ઽન્તર આત્મા પ્રાણમય ।’ (તૈત્તિ ૨-૨) અન્નમય કોશથી અન્ય-આંતર (સૂક્ષ્મતર) આત્મા પ્રાણમય છે.’ એ પ્રકારનાં વાક્યોને પ્રમાણ તરીકે દર્શાવી એ પ્રાણાત્મવાદીઓ પોતાના મતની શ્રુતિસિદ્ધતા પ્રદર્શિત કરવા અસાધારણ પ્રયત્નો કર્યા કરે છે.

પ્રાણથી પણ આંતર (સૂક્ષ્મ) મન છે તે મનની આત્મતા માનનારા નારંય ચરાત્રને અનુસરનારા જનોનો મત સંક્ષેપથી કહી બતાવે છે:

મન આત્મેતિ મન્યંત ઉપાસનપરા જનાઃ ।

પ્રાણસ્યામોક્તૃના મ્પષ્ટા મોક્તૃન્વં મનસાત્તતઃ ॥ ૬૭

ઉપાસના કરવામાં પરાયણ (તત્પર) જે જનો છે, તે ‘મન આત્મા છે’ એમ માને છે; કારણ

કે પ્રાણુનું અલોકતાપણું સ્પષ્ટ છે અને મનને લોકતાપણાને પ્રસિદ્ધ અનુભવ છે તેથી મન જ આત્મા છે.

૩૭. નિદ્રાકાળમાં પ્રાણુ બળે છે એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. તથાપિ કદી કોઈ આત્મપણુ લઈ જાય તો પણ તેને કોઈ રોકતું નથી, તેમ જો કોઈ સંખેધી વગેરે આવે તો તેને કોઈ આવકાર દેતું નથી. આથી કરી પ્રાણુ જડ છે એમ સિદ્ધ થાય છે અને જે જડ હોય તે આત્મા કોઈ શકે નહિ.

મનની આત્મતા સિદ્ધ કરવામાં યુક્તિ દર્શાવનારું શ્રુતિવાક્ય છે તે કહી દેખાડે છે :

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વધમોક્ષયોઃ ।

શ્રુતો મનોમયઃ કોશસ્તેનાન્મેતીરિતં મનઃ ॥૬૮॥

મનુષ્યોને બંધ(સસાર તથા મોક્ષ)નું કારણ મન જ છે. વળી છાદોઽન્યૃદ્ શ્રુતિમાં મનોમય કોશનું શ્રવણુ થાય છે, તેથી મન આત્મા છે એમ કહ્યું છે.

૩૮. 'તત્સાદ્વા એતસ્માત્રાણમયાદન્યોઽન્તર આત્મા મનોમય ॥ (તૈત્તિ. ૨-૨) તે પ્રાણુમય કોશથી અન્ય આંતર આત્મા મનોમય છે.'

મનથી પણ આંતર જે વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) છે, તેને આત્મા કહેવાવાળા, બુદ્ધના શિષ્યો યોગાચારના મતાનુયાયી(બૌદ્ધ)ને મત કહી બતાવે છે :

વિજ્ઞાનમાત્રમેતિ પર આહુઃ ક્ષણિકવાદિનઃ ।

યતો વિજ્ઞાનમૂલત્વં મનસો ગમ્યતે સ્ફુટમ્ ॥૬૯॥

જે ક્ષણિકવાદી છે તે, વિજ્ઞાન એટલે ક્ષણિક વિજ્ઞાનરૂપ જે બુદ્ધિ છે, તે જ આત્મા છે, એમ કહે છે; કારણ કે શ્રુતિમાં^{૩૯} મનના કરતાં પણ વિજ્ઞાનપદવાચ્ય બુદ્ધિની આંતરતા કહેલી છે. આ ઉપરથી મનનું વિજ્ઞાનરૂપ મૂળ કારણવાળાપણું સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.

૩૯. 'એતસ્માન્મનેમયાદન્યોઽન્તર આત્મા વિજ્ઞાનમયઃ । (તૈત્તિ. ૨-૨) એ મનોમય આત્માથી આંતર ખીન્ને વિજ્ઞાનમય આત્મા છે.' 'વિજ્ઞાનં ચક્ષુઃ સ્પૃશ્ ॥ (તૈત્તિ. ૨-૫-૧) વિજ્ઞાન યજ્ઞને વિસ્તારે છે,' વગેરે શ્રુતિઓથી મનથી બુદ્ધ વિજ્ઞાનમય આત્માની સિદ્ધિ કરે છે.

વિજ્ઞાન અને મન આ બે ચ શબ્દોનું વાચ્ય જે આંતર-કરણ, તે તો એ જ છે, તો પછી મન અને વિજ્ઞાનનો કંઈ કરી કાર્યકારણભાવ કેમ થઈ શકશે ? એવી આશંકા કરીને, તે મન તથા વિજ્ઞાનના કાર્યકારણભાવનું ઉત્પાદન કરવા માટે

પ્રથમતઃ મન તથા વિજ્ઞાન એ બન્નેનો ભેદ કહી દેખાડે છે :

અહંવૃત્તિરિદંવૃત્તિરિત્યંતઃકરણં દ્વિધા ।

વિજ્ઞાનં સ્યાદહંવૃત્તિરિદંવૃત્તિર્મનો ભવેત્ ॥ ૭૦ ॥

અહંવૃત્તિ,^{૪૦} અને ઇદંવૃત્તિ, આવા બે ભેદ કરી આંતરકરણ બે પ્રકારનું છે. તેમાં અહંવૃત્તિ એ વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) થાય છે, અને ઇદંવૃત્તિ મન થાય છે.

૪૦. અહંવૃત્તિ આત્માસ સહિત આંતરકરણની વૃત્તિનો વિષય છે, તેથી તે અહંવૃત્તિનું વિષયપણું વિજ્ઞાન(બુદ્ધિ)ને વિષે જ છે, તેમ જ ઇદંવૃત્તિ પાસે પડેલી વસ્તુને વિષય કરવાવાળી હોય છે તથાપિ અહીં અહંવૃત્તિ વિષયથી ભિન્ન યાવદ્ વિષય(વસ્તુ માત્ર)ને વિષે ઇદંવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ છે. તેથી મનને પણ ઇદંવૃત્તિ વિષયરૂપે જ ગણાવેલું છે. એ પ્રમાણે અહંવૃત્તિ તથા ઇદંવૃત્તિનો વિષે છે.

તે મન અને બુદ્ધિનો કાર્યકારણભાવ કહે છે :

અહંપ્રત્યયવીજ્ઞવમિદંવૃત્તેરિતિ સ્ફુટમ્ ।

અવિદિત્વા સ્વમાત્માનં વાહ્યં વેત્તિ ન તુ કચિત્ ॥ ૭૧ ॥

અહંવૃત્તિ ઇદંવૃત્તિનું ખીજ છે એ આંતરશય સ્પષ્ટ છે; કારણ કે પોતાના આત્મસ્વરૂપને બાહ્યા વિના પુરુષ ક્યાયે પણ બાહ્ય(અનાત્મ વસ્તુ)ને બાણુતો નથી. અર્થાત્ 'અહં-હુ' એ વૃત્તિનો ઉદય ન હોય તો 'ઇદં-આ' એવી વૃત્તિના ઉદયનો અસંભવ છે, તથા ઇદંવૃત્તિરૂપ મન તથા તેની ખીજભૂત અહંવૃત્તિરૂપ બુદ્ધિનો ક્રમે કરી કાર્યકારણભાવ સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે, એવો અભિપ્રાય છે.

તે વિજ્ઞાનની ક્ષણિકતા સાધવામાં પ્રમાણરૂપે અલભ્ય વર્ણવી બતાવે છે :

ક્ષણે ક્ષણે જન્મનાશાવહંવૃત્તેર્મિતૌ યતઃ ।

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં તેન સ્વપ્રકાશં સ્વતો મિતેઃ ॥ ૭૨ ॥

અહંવૃત્તિના જન્મ અને નાશ ક્ષણે ક્ષણે અનુભવાતા હોવાથી વિજ્ઞાન ક્ષણિક છે અને વિજ્ઞાન પોતાથી જ પોતાનો પ્રકાશ કરે છે તેથી સ્વ-પ્રકાશ છે; અર્થાત્ અહીં એ વિજ્ઞાનનું ક્ષણિક-પણું સાધવાની સાથે તેના સ્વપ્રકાશપણાનું પણ ઉપપાદન કરવામાં આવ્યું છે.

વિજ્ઞાનની આત્મતામાં આજમ(વેદ)નું પણ પ્રમાણ છે, એમ કહી બતાવે છે :

વિજ્ઞાનમયકોશોઽયં જીવ ઇત્યાગમા જગુઃ ।

સર્વસંસાર એતસ્ય જન્મનાશસુખાદિકઃ ॥ ૭૩ ॥

શાસ્ત્રોમા આ વિજ્ઞાનમય કોશને આત્મા કહ્યો છે, તેથી વિજ્ઞાનમય જીવ છે અને જન્મ, નાશ તથા સુખદુઃખાદિક સર્વ સંસાર એ વિજ્ઞાન-ને છે એમ તેઓનો અભિપ્રાય છે.

ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીના મતમા દોષારોપ કરી બુદ્ધના ખીજાં શિષ્યોમા જે માધ્યમિક નામના શૂન્યવાદી છે, તેનો મત કહે છે.

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં નાત્મા વિદ્યુદ્ભ્રનિમેષવત્ ।

અન્યસ્યાનુપલબ્ધત્વાચ્છૂન્યં માધ્યમિકા જગુઃ ॥ ૭૪ ॥

વીજળી, વાદળાં અને નિમેષ(નેત્રના પલકા-રા)ની પેઠે ક્ષણિક, એવું જે વિજ્ઞાન છે, તે આત્મા નથી, તેમ ખીજો(અન્ય) કોઈ આત્મા ઉપલબ્ધ થતો નથી; તેથી માધ્યમિક મતને અનુસરનારા જનોએ આત્મા શૂન્ય છે એમ કહેલું છે; અર્થાત્ ક્ષણિક વસ્તુ આત્મા હોય નહિ અને ક્ષણિક પદાર્થ સિવાય ખીજું કંઈ પ્રતીત થતું નથી; માટે આત્મા શૂન્ય (નિઃસ્વભાવ) છે, એમ તે શૂન્યવાદી (માધ્ય-મિક) બૌદ્ધનું કહેવું છે.

તે શૂન્યની આત્મતા સાધવામા શ્રુતિવાક્યનું પ્રમાણ દર્શાવે છે.

અસદેવેદમિત્યાદાવિદમેવ શ્રુતં તતઃ ।

જ્ઞાનજ્ઞેયાત્મકં સર્વં જગદ્ભ્રાંતિપ્રકલ્પિતમ્ ॥ ૭૫ ॥

‘અસદેવેદમગ્ર આસીત્ (છાં-૬-૨-૧) આ જગત આગળ (પૂર્વે) અસત્ જ હતું.’ એ શ્રુતિ-વાક્યોમા આ જગત સઘળું શૂન્ય જ સાંભળ્યું છે તેથી આત્મા શૂન્ય છે. જ્ઞાન અને જ્ઞેય (વિષય) રૂપ જે જગત છે તે સર્વ એ શૂન્યને વિષે ભ્રાંતિ પડે કલ્પિત છે, એમ સમજવું.

તે શૂન્યવાદીના મતમાં દૂષણનો આરોપ દે છે :

નિરધિષ્ઠાનવિભ્રાંતિરભાવાદા-મનોઽન્તિતા ।

શૂન્યમ્યાપિ સસાક્ષિત્વાદન્યથા નોક્તિરસ્ય તે ॥

નિઃસ્વરૂપ (વધ્યાપુત્ર સમાન) શૂન્ય અધિષ્ઠાન થવા યોગ્ય નથી, તેમ અધિષ્ઠાનરહિત ભ્રાંતિ હોઈ શકે નહિ, તેથી આ જગતની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન ઘટાવવા માટે આત્માની સત્તાનો અંગી-કાર કરવો જરૂરનો છે; કારણ કે તે શૂન્ય પણ

સસાક્ષિક એટલે આત્મારૂપી સાક્ષીવાળું છે; અર્થાત્ શૂન્યવાદીને પણ શૂન્યના સાક્ષી તરીકે આત્માનો અવશ્ય અંગીકાર કરવો જ પડશે. અન્યથા એટલે જે શૂન્યથી ભિન્ન આત્માનો અંગીકાર ન કરે, તો એ શૂન્યની ઉક્તિ (વચન) અર્થાત્ ‘શૂન્ય’ છે’ એવું કથન પણ તમારા (માધ્યમિક બૌદ્ધના) મતમાં સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ.

૪૧. આ શૂન્યવાદના ખડનમાં શ્રીશંકરાચાર્યજીએ ત્રણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, તે એવી રીતે કે, આ શૂન્ય સસા-ક્ષિક છે? કેવા અસાક્ષિક છે? અથવા સ્વપ્રકાશ છે? જે સસાક્ષિક કહો તો જે શૂન્યનો સાક્ષી છે, તે જ શૂન્ય-થી વિલક્ષણ આત્મા છે, એમ સિદ્ધ થઈ જશે, એટલે પછી શૂન્યતા તો કેવળ વચનમાં જ રહી અને જે ખીજો વિકલ્પ એટલે તે શૂન્ય અસાક્ષિક છે એમ કહો, તો સાક્ષીરહિત શૂન્યની સિદ્ધિ જ થઈ શકશે નહિ અને જે ત્રીજો વિકલ્પ એટલે તે શૂન્યને જે સ્વપ્રકાશ કહો, તો અમારું અભિમત સ્વપ્રકાશ બ્રહ્મ જ ‘શૂન્ય’ નામથી સિદ્ધ થયું; એટલે તમારા અભિમત શૂન્યની સિદ્ધિ થતી નથી.

ત્યારે હવે આત્મા કોણ? ત્યાં કહે છે.

અન્યો વિજ્ઞાનમયત આનંદમય આંતરઃ ।

અસ્તીત્વેવોપલબ્ધવ્યં ઇતિ વૈદિકદર્શનમ્ ॥ ૭૭ ॥

વિજ્ઞાનમયથી અન્ય (ભિન્ન) આંતર આનંદમય આત્મા છે. તે આત્મા ‘અસ્તિ (છે)’ એમ જાણવા યોગ્ય છે; એવી રીતે વૈદિક દર્શન^{૪૨} છે.

૪૨. અર્થાત્ ‘તસ્માદ્વા એતસ્માદ્વિજ્ઞાનમયાદન્યોઽન્તર આત્મા-ઽઽનંદમયઃ । (તૈત્તિ ૨-૫) તે આ વિજ્ઞાનમયથી અન્ય આંતર આનંદમય આત્મા છે.’ તથા ‘અસ્તીત્વેવોપલબ્ધ-વ્યસ્તત્ત્વમાત્રેન । (કઠ. ૬-૧૦) આત્મા છે, એમ જ તત્ત્વભાવે કરી પરમાર્થરૂપે જાણવા યોગ્ય છે.’ ઇત્યાદિક જાહેર તથા કંઠ શ્રુતિમાં કહેલું છે. તેથી આનંદમયકોશ એ જ આત્મા એવો અંગીકાર કરવો યોગ્ય છે આ પ્રમાણે વૈદિક સિદ્ધાંત છે, એમ નૈયાયિક, પ્રમાદર અને બાદે એ ત્રણે મતના અનુયાયી પુરો માને છે.

આત્માના પરિમાણમાં મતભેદ

એ પ્રશ્ને આત્માના સ્વરૂપમા વિવદ દર્શાવીને આત્માના પરિમાણમા પણ વાતોચોના વિરિધ મત દેખાડે છે.

અણુર્મહાન્મધ્યમો વૈત્યેવં તત્રાપિ વાદિનઃ ।

વહુધા વિવદંતે હિ શ્રુતિયુક્તિમમાશ્રયાત્ ॥ ૭૮ ॥

આત્મા અણુપરિમાણ છે? વા મહાન (પરમ

મહત્પરિમાણ) છે? અર્થવા મધ્યમ (દેહસદૃશપરિમાણ) છે? એમ તે આત્માના પરિમાણ વિષયમાં પણ વાદીઓ, શ્રુતિ તથા યુક્તિના આશ્રયથી ઘણા પ્રકારે વિવાદ કરે છે.

એ પરિમાણભેદના વાદીઓમાં પ્રથમ અણુપરિમાણવાદી આતરાલનો મત કહી દેખાડે છે:

અણું વદંત્યાંતરાલાઃ સૂક્ષ્મનાડીપ્રચારતઃ ।

રોમ્ણઃ સહસ્રભાગેન તુલ્યાસુ પ્રચરત્યયમ્ ॥૭૯॥

આંતરાલ નામના વાદીઓ આત્માને અણુપરિમાણવાળો કહે છે; કારણ કે તે આત્માનો સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં પ્રચાર છે અને તે રામ(વાળ)ના હજારમા ભાગ જેવી સૂક્ષ્મ નાડીઓ છે તેમાં સચરે છે; અર્થાત્ સૂક્ષ્મ નાડીઓને વિષે આત્માનો જે સંચાર છે તે જો આત્મા અણુપરિમાણ ન હોય તો ઘટે નહિ; તેથી આત્મા અણુ છે એમ તે આંતરાલમતાનુયાયીઓ કહે છે.

એ આત્માના અણુપણમાં પ્રમાણ શું છે? એવી આશંકા થાય, તેના ઉત્તરમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ કરી દેખાડે છે:

અણોરણીયાનેષોઽણુઃ સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં ત્વિતિ ।

અણુત્વમાહુઃ શ્રુતયો શતશોઽથ સહસ્રશઃ ॥૮૦॥

‘અણોરણીયાન્ (શ્લોક-૩-૨૦) અણુથી પણ અણુતર છે,’ એટલે અત્યંત અણુરૂપ છે. ‘એષોઽણુ રાત્મા ચેતસા વેદિતવ્યઃ । (મુંડક-૩-૧-૬) આ અણુઆત્મા શુદ્ધ મને કરી જાણવા યોગ્ય છે’ તથા ‘સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં નિત્યં । સૂક્ષ્મથી પણ અતિશય સૂક્ષ્મ અને નિત્ય છે’ ઇત્યાદિક સેકડો અને હજારો શ્રુતિઓ આત્માનું અણુપણું સ્પષ્ટ રીતે કહે છે; એટલે એવી સકળ શ્રુતિઓ આત્માના અણુત્વમાં પ્રમાણભૂત છે.

આત્માની અણુતામાં ખીણ સ્વેતાશ્વતરની (૫-૬) શ્રુતિ પણ પ્રમાણરૂપે આપે છે.

વાલાગ્રશતભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય ચ ।

માગો જીવઃ સ વિજ્ઞેય ઇતિ ચાહાસ્પરા શ્રુતિઃ ॥૮૧॥

વાળના અગ્રના શત ભાગ કરીએ અને તે સોમા ભાગને પણ સો પ્રકારે વિભક્ત કરી કદંપીએ, તેમાંનો એક ભાગ હોય, એવો સૂક્ષ્મ તે જીવ જાણવો એવી રીતે ખીણ શ્રુતિ પણ આત્માનો અણુભાવ કહે છે.

આત્માનું મધ્યમપરિમાણ કહેનારા એટલે ‘શરીર જેવડો આત્મા છે’ એમ માનનારાઓનો મત કહે છે:

દિર્ગંબરા મધ્યમત્વમોહુરાંપાદમસ્તેકમ્ ।

ચૈતન્યવ્યાપ્તિસંદેષેરાંનલાગ્રશ્રુતેરપિ ॥૮૨॥

દિર્ગંબર નામે જૈનનો એક અવાંતર ભેદ છે, તેના અનુયાયી જનો આત્માને મધ્યમ પરિમાણવાળો કહે છે એટલે જેવડો દેહ તેવડા પરિમાણવાળો આત્મા છે, એમ તેઓ કહે છે, માને છે; કારણ કે પાદ(ચરણ)થી માંડીને મસ્તક પર્યંત ચૈતન્યની વ્યાપ્તિ સારી રીતે સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. ‘સ એષ હ્રદ પ્રવિષ્ટ આનલાગ્રેભ્યઃ । (પૃ. ૧-૪-૭) તે આ આત્મા, આ શરીરને વિષે નખના અગ્રભાગ પર્યંત પ્રવિષ્ટ છે.’ આ શ્રુતિ ઉપરથી પણ આત્મા મધ્યપરિમાણવાળો છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

જ્યારે આત્મા મધ્યમ પરિમાણવાળો છે એટલે જેવડું શરીર તેવડા પ્રમાણનો છે, ત્યારે શ્રુતિના વર્ણવેલો, નાડીઓમાં તે આત્માનો પ્રચાર કેમ ઘટી શકશે? એવી આશંકા થાય, તેના ખુલાસો આપે છે:

સૂક્ષ્મનાડીપ્રચારસ્તુ સૂક્ષ્મૈરવયવૈર્ભવેત્ ।

સ્થૂલદેહસ્ય હસ્તાભ્યાં કંચુકપ્રતિમોક્વત્ ॥૮૩॥

સૂક્ષ્મ નાડીઓને વિષે આત્માનો જે પ્રચાર કહ્યો છે તે તો, સ્થૂળ દેહના બે હાથ વતી કંચુક-(ડંગલા)માં પ્રવેશ કરવાની પેઠે, સૂક્ષ્મ અવયવો વડે કરી પ્રવેશ મનાય છે; અર્થાત્ જેમ દેહના અવયવરૂપ બે હાથનો કંચુકમાં પ્રવેશ થવાથી દેહનો તે કંચુકને વિષે પ્રવેશ કહેવાય છે, તેમ અહીં પણ સૂક્ષ્મ અવયવોનો નાડીઓમાં પ્રવેશ થવાથી આત્માનો પણ તેને વિષે પ્રચાર (પ્રવેશ) ઉપચારથી કહેવામાં આવે છે.

આત્મા નિર્ચયિત મધ્યમ પરિણામવાળો હોય, તો કર્મવશથી અનેક જન્મધારણના પ્રસંગોમાં ન્યૂન (કીડી) આદિક શરીરમાં તેમ જ અધિક (હસ્તી આદિક) શરીરમાં તે આત્માનો પ્રવેશ ઘટી શકશે નહિ એવી આશંકાનું સમાધાન કરે છે:

ન્યૂનાધિકશરીરેષુ પ્રવેશોઽપિ ગમાગમૈઃ ।

આત્માંશાનાં ભવેત્તેન મધ્યમત્વં વિનિશ્ચિતમ્ ॥૮૪॥

ન્યૂન (પ્રથમના કરતાં નાના) કીડી આદિક શરીરમાં તથા અધિક (પૂર્વના કરતાં મોટા) હસ્તી આદિક શરીરમાં આત્માનો પ્રવેશ પણ, આત્માના અશોના ગમ અને આગમ, એટલે આત્માના

અવયવોનું જનું તથા આવવું, આ બે કારણોથી થાય છે, અર્થાત્ મનુષ્ય-શરીરમાંથી કીડીના શરીરમાં પ્રવેશ કરતાં કેટલાએક અવયવોનું જનું રહેવું તથા કીડીના શરીરમાંથી હસ્તીના શરીરમાં પ્રવેશ કરતાં કેટલાએક અવયવોનું તેમાં આવી મળવું એ બે હેતુથી આત્માનો ન્યૂનાધિક શરીરમાં પ્રવેશ થી શકે છે, તેથી કરીને આત્માનું મધ્યમપણું (શરીર સમાન પરિમાણવાળાપણું) વિશેષે કરી નિશ્ચિત થાય છે.

૬૫૨ નિરૂપણ કરેલા દિગંબર જૈનના મત પ્રમાણે આત્માને સાવચવ માનાએ, તો ઘટાદિક સાવચવ વસ્તુની પેઠે આત્મામાં અનિત્યતાની પ્રાપ્તિ થશે, તેથી એ મત અનાદરણીય છે એમ દેખાડવા તે મતમાં દોષારોપ કરે છે :

સાંશસ્ય ઘટવાન્નાશો ભવત્યેવ તથા સતિ ।

કૃતનાશાકૃતાભ્યાગમયોઃ કો વારકો ભવેત્ ॥૮૫

સાવચવ વસ્તુનો ઘટાદિકની પેઠે નાશ થાય જ છે, તેથી આત્માને પણ બે સાવચવ માનીશું, તો તેનો પણ નાશ થવાનો અતિપ્રસંગ આવશે. અને તેમ થાય તો ‘કૃતનાશ’ અને અકૃતાભ્યાગમ’ એવા બે દોષો આવે છે. અર્થાત્ કરેલાં પુણ્ય-પાપાદિક કર્મોનો, તેના ફળ ભોગવ્યા વગર જ નાશ થાય; કારણ કે કર્મ કરનાર આત્માનો નાશ થવાથી તેનાં ફળભોગ થયા વિના જ નષ્ટ થવાનાં, એ કૃતનાશ દોષ આવે; વળી નહિ કરેલાં પુણ્ય-પાપાદિક કર્મોનાં આકર્ષિત (અણુધાર્યાં) જે ફળ ભોગવવા, એટલે હાલમાં જે સુખદુઃખાદિક ભોગવીએ છીએ, તેનાં હેતુભૂત કર્મો કંઈ આપણાં કરેલા તો છે નહિ, તેથી એ અકૃતાભ્યાગમ (નહિ કરેલાંનું આવી પડવું) એવો બીજો દોષ આવે; આ બે દોષ આત્માની અનિત્યતાના અંગીકાર સાથે જ આવી પડે છે, તેનું નિવારણ કરનાર કોણ છે ?

જેથી આત્માના અણુપરિમાણ પક્ષ તથા મધ્યમપરિમાણ પક્ષમાં દોષ આવે છે, તેથી પરિશેષન્યાયે કરી આત્માનો વિશુ (પરમમહત્) પરિમાણવાળાપણું સિદ્ધ થાય છે, એમ કહે છે :

તસ્માદાત્મા મહાનેવ નૈવાણુર્નાપિ મધ્યમઃ ।

આકાશવત્સર્વગતો નિરંશઃ શ્રુતિસંમતઃ ॥૮૬॥

આત્માના અણુત્વ તથા મધ્યમત્વ બન્ને પક્ષમાં દોષ આવે છે, તેથી આત્મા મહાન (વ્યાપક) જ છે. અણુપરિમાણવાળો નથી, તેમ મધ્યમપરિમાણવાળો પણ નથી. કેમકે ‘આકાશવત્સર્વગતઃ સ્વ નિત્યઃ’ (ગૌડ-૩-૩) આકાશની પેઠે સર્વગત સર્વત્ર વ્યાપક અને નિત્ય છે’ એ શ્રુતિ આત્માને સર્વત્રસ્થિત અને નિત્ય વર્ણવે છે, તેમજ ‘નિષ્કલં નિષ્ક્રિયં’ (શ્વેત. ૬-૧૯) નિરવચવ અને ક્રિયારહિત છે’ એ બીજી શ્રુતિ આત્માનું અવચવ-રહિતપણું વર્ણવે છે; એટલે આ આગમવાક્યો ઉપરથી પણ આત્મા નિરવચવ છે, માટે મધ્યમપરિમાણવાળો નથી અને વ્યાપક છે માટે અણુપરિમાણવાળો પણ નથી, પણ મહત્ પરિમાણવાળો વિશુ (વ્યાપક) છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

આત્માના વિશેષરૂપમાં મતભેદ

એ પ્રમાણે આત્માનું વિશુપણું (વ્યાપકપણું) સાધીને તે આત્માની ચિદ્રૂપતાનો નિશ્ચય કરવા માટે પ્રથમ એ વિષયમાં વાનિઓની વિપ્રતિપત્તિ (એકબીજાથી વિરુદ્ધ માન્યતા) દર્શાવે છે :

इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः ।

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ૮૭ ॥

એવી રીતે પૂર્વોક્ત પ્રકારે કરી આત્માનું મહત્પણું કહીને તે આત્માના વિશેષ વિલક્ષણપણાની બાબતમાં તો વાદીઓ અનેક પ્રકારના કલહ (વિવાદ) કરે છે. કેટલાએક કહે છે કે, આત્મા અચિદ્રૂપ (જડ) છે; કોઈ કહે છે, ચિદ્રૂપ છે અને કોઈ તો વળી ચિદ્રૂપ છે અને અચિદ્રૂપ પણ છે, એમ મતભેદ ધરાવે છે.

આત્માની અચિદ્રૂપતા (જડતા) કહેનારાઓના મત બતાવે છે :

प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् ।

आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणश्चित्तिः ॥ ૮૮ ॥

મીમાંસકના એકદેશી ભટ્ટશિષ્ય પ્રભાકરને અનુસરનારાઓ ને તાર્કિક નૈયાયિકો એ આત્માની અચિદાત્મતા એટલે ચિદ્રૂપતા નહિ અથવા જડ-રૂપપણું કહે છે અને તેઓ એવી રીતે પ્રક્રિયા માને છે કે, આકાશની પેઠે આત્મા દ્રવ્ય છે અને આકાશના શુણ્ણ શબ્દની પેઠે ચિતિ (ચેતન્ય-જ્ઞાન) એ આત્માનો^{૪૩} શુણ્ણ છે.

૪૩. અહીં એવું અનુમાન સૂચિત થાય છે કે, આત્મા દ્રવ્ય હોવો નોઈએ; કારણ કે તે ગુણવાન છે. જે જે ગુણવાન હોય તે તે દ્રવ્ય હોય; જેમકે આકાશ; આ આત્મા પણ તેવો છે માટે તે દ્રવ્ય છે. વળી આત્માનો પૃથિવ્યાદિકથી ભેદ દર્શાવનારો જ્ઞાનરૂપ વિશેષ-ગુણ છે, તેને માટે પણ નીચે પ્રમાણે અનુમાનપ્રયોગ કરી લેવો. આત્મા પૃથિવી આદિકથી ભેદ પામે છે, કારણ કે તે જ્ઞાનરૂપ ગુણવાળો છે. જે પૃથિવ્યાદિકથી ભેદ પામતું નથી તે જ્ઞાનગુણવાળું હોતું નથી; જેવાં કે પૃથિવ્યાદિક. પોતે આવાં અનુમાનોથી તે વાદીઓ આત્માનું દ્રવ્યત્વ સિદ્ધ કરે છે.

તે જ્ઞાનગુણવાળો આત્માના જ બીજા કેટલાએક વિશેષ ગુણો છે તે કહી ખતાવે છે.

इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखामुखे ।

तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः ॥૮૯॥

ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, પુણ્ય, પાપ, સુખ-દુઃખ અને તેઓની ભાવનારૂપ સંસ્કાર; એ આઠ, ચિતિ- (જ્ઞાન)ના જેવા જ આત્માના વિશેષ ગુણો કહેલા છે.

જે જ્ઞાનાદિક ગુણોની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશના કારણો કહી ખતાવે છે

આત્માનો મનસા યોગે સ્વાદૃષ્ટવશતો ગુણાઃ ।

જાયંતેઽય પ્રલીયંતે સુષુપ્તેઽદૃષ્ટસંક્ષયાત્ ॥૯૦॥

પોતાના અદૃષ્ટ(પ્રારબ્ધકર્મ)ના વશથી આત્મા નો મનની સાથે સંયોગ થાય છે અને તેથી તે જ્ઞાનાદિક ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે અને ફરી પાછા સુષુપ્તિને વિષે અદૃષ્ટના ક્ષયને લીધે એટલે આત્મા તથા મનના સંયોગના અભાવને લીધે તે જ્ઞાનાદિક ગુણો લીન થઈ જાય છે-લય પામે છે.

આત્મા અચિદ્રૂપ (જડ) છે તો પછી તે આત્માનું ચેતન-પણું કેવી રીતે અગીકાર કરે છે? એવી અશકા કરી જ્ઞાનગુણવાળો હોવાથી આત્મા ચેતન છે, એમ કહે છે.

चित्तिमत्त्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयत्नवान् ।

સ્પાદ્ધર્માધર્મયોઃ કર્તા મોક્તા દુઃખાદિમત્ત્વતઃ ॥

ચિતિ (જ્ઞાન) ગુણ વાળો હોવાથી આ આત્મા ચેતન છે અને તે આત્મા ઇચ્છા, દ્વેષ તથા પ્રયત્ન (ઉત્સાહ વિશેષ) વાળો છે, તેથી પણ એ આત્મા ચેતન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એ આત્મા ધર્મ તથા અધર્મ, એ બન્નેનો કર્તા છે અને સુખદુઃખાદિક અનુભવે છે તેથી ભોક્તા છે

એટલે તે ઇશ્વરથી વિલક્ષણ છે એમ પણ આથી સૂચવાય છે.

આત્મા વિભુ (વ્યાપક) છે તો પછી તેનું પરલોકમાં ગમન વગેરે કેમ થઈ શકશે? એવી આશંકા થાય તો તેના સમાધાનમાં આ દેહને વિષે કર્મવશથી ઇચ્છાદિકની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારે આ લોકને વિષે આત્માની સ્થિતિ વગેરે વ્યવહાર જેમ થાય છે તેમ જ કર્મવશાત્ લોકાંતર (બીજા લોક) ને વિષે પણ અન્ય દેહની ઉત્પત્તિ થતા તાદશ દેહાવચ્ચિત્ત આત્માના પ્રદેશમાં સુખાદિકની ઉત્પત્તિને લીધે ત્યાં (પરલોકમાં) આત્માના ગમનાદિકના વ્યવહાર થાય છે. એવી રીતે આત્માના ગમનાદિક વ્યવહાર ઔપચારિક (આરોપિત) છે એવા અભિપ્રાયથી ઉત્તર કહી દેખાડે છે :

यथाऽत्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम् ।

तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥૯૨॥

જેમ અહીં (આ લોકને વિષે) કર્મ-વશથી કોઈ કોઈ વખતે થનારા સુખાદિક થાય છે, તે જ પ્રમાણે લોકાંતરમાં પણ, પ્રાપ્ત જે દેહાદિક, તેને વિષે કર્મ વડે ઇચ્છા વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે- ઇચ્છાદેષાદિક આવિર્ભૂત થાય છે.

एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ ।

કર્મકાંડઃ સમગ્રોઽત્ર પ્રમાણમિતિ તેઽવદન્ ॥૯૩

ઉપર દરમાં શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વગત વ્યાપક આત્માનાં પણ ગમન તથા આગમન સભવે છે. આ વિષયમાં સમગ્ર કર્મકાંડ પ્રમાણ છે, અર્થાત્ કર્મકાંડનું વિધાન આત્માને ઉપદેશીને જે સાબળીએ છીએ, તે ઉપરથી આત્માના કર્તૃત્વ વગેરે ધર્મો પણ ઉપલક્ષિત થાય છે, એમ તે મીમાંસકો તથા નૈયાયિકો કહે છે.

વિજ્ઞાનમયથી અન્ય આનંદમય આતર છે, એમ જીભા શ્લોકમાં આનંદમય કોશને આત્મા કહ્યો અને અહીં તો હવે આનંદમય કોશથી અન્ય (ભિન્ન) ઇચ્છાદિમાન આત્મા તમે કહ્યો, તેથી પૂર્વાપરને વિરોધ આવશે એવી આશંકા કરી વિરોધના પરિકારની ખાતર પૂર્વોત્તરઅર્થના અર્થને વ્યવસ્થિત કરી દેખાડે છે.

आनंदमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते ।

અસ્પૃષ્ટચિ-સ આત્મેષાં પૂર્વકોશોઽસ્ય તે ગુણાઃ ॥૯૪

સુષુપ્તિ અવસ્થાને વિષે અસ્પૃષ્ટ ચેતનવાળો જે આનંદમયકોશ પરિશેષ રહે છે; એટલે કે સુષુપ્તિ દશામાં વિલય પામેલા જ્ઞાનગુણવાળો આનંદમયકોશ પરિશિષ્ટ રહે છે, તે જ એ પ્રાભાકર

આદિના મતમાં 'પૂર્વોક્ત કોશરૂપ આત્મા' છે. અને આ પ્રકરણના ૮૯મા શ્લોકમાં ઇચ્છા આદિક ને શુભો કદા તે પશુ તે આત્માના જ છે.

પૂર્વોક્તમાત્રા વાતિઃકર બદના મનના અનુપ યીઓજ્ય એ આનંદમયકોશરૂપ આત્માની નિરુદ્ધિપ્રત્યા એટલે જડ-ચેતન ઉભવદ્વિપતા ગણવે તે, એમ કહે છે :

ગૂઢં ચૈતન્યમુત્પ્રેક્ષ્ય જડવોધસ્વરૂપતામ્ ।

આત્મનો વ્રવતે માદ્યાશ્વિદુત્પ્રેક્ષોત્યતસ્મૃતેઃ ॥૯૫

ભદ્રને જે અનુસરનારા છે તે, ગૂઢચૈતન્યની ઉત્પ્રેક્ષા કરીને, એટલે આત્માના અસ્પષ્ટ ચેતન-પણાની કલ્પના કરીને આત્માની જડતારૂપ તથા બોધરૂપતા એમ ઉભયવિધપણું કહે છે. સુષુપ્તિથી ઊઠેલા પુરુષને સુષુપ્તિકાળમાં અનુભવેલ અજ્ઞાન વગેરેનું સ્મૃતિરૂપ જે જ્ઞાન થાય છે, તેથી સુષુપ્તિ માં ચેતનના સફલાવની કલ્પના થઈ શકે છે.

૪૪. આ નૈયાયિક તથા પ્રાગાચરનો સિદ્ધાંત અસંગત છે, કેમકે જે સુષુપ્તિમાં જાનના અભાવને લીધે આત્મા જડરૂપ થાય રહે છે. એમ તેઓ કહે છે, એ તેઓનું કહેવું સુષુપ્તિથી ઊઠેલા પુરુષને 'હું કંઈ પણ જાણુનો નહોતો' અને 'હું સુષુપ્તે મનો હતો' એવી રીતે સુષુપ્તિકાળમાં અનુભવ કરેલાં સુષુપ્ત અને અજ્ઞાનની જે સ્મૃતિ થાય છે, તેથી બાધિત થાય છે; કારણ કે જો આત્મા જડ હોય તો ઉપર પ્રમાણે સ્મરણ થવું ન જોઈએ અને સ્મરણ તો થાય છે, તેથી આત્મા જડરૂપ નથી, પણ ચેતનરૂપ છે; એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી શ્રુતિમાં આત્માને નિર્ગુણ કહેલો છે, તેથી 'આત્મા, ઇચ્છાદિક ગુણવાળો છે' એવું જે તેઓનું કહેવું છે. તે પણ અસંગત થાય છે માત્ર અંત કરણના ધર્મ ઇચ્છાદિક આત્માને વિષે અધ્યાસથી પ્રતીત થાય છે. કેમકે એ ઇચ્છાદિક અંત કરણના ધર્મ છે એમ શ્રુતિમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. જાગ્રત અને સ્વપ્નને વિષે અંત કરણ હોવાથી ઇચ્છાદિક પ્રતીત થાય છે અને સુષુપ્તિમાં અંત કરણનો વિલય થાય છે, ત્યારે ઇચ્છાદિકનો અભાવ થઈ જાય છે આ ઉપરથી પણ ઇચ્છાદિક અંત કરણના જ ધર્મ છે; આત્માના નહિ, એમ અષ્ટ જણાય છે અને નૈયાયિક લોકો આત્માને વિષુ (વ્યાપક) તો માને છે, પણ તેની સાથે તે આત્માને નાના (અનેક) માને છે, એ તેમનું માનવું અસંગત છે, કેમકે તેમ માનવામાં સર્વ આત્માના સર્વ દેહ, સર્વ કર્મ અને સર્વ ભોગ તથા સર્વ મનની સાથે સંબંધ હોવાને લીધે, 'કયા આત્માનો કયો

દેતાદિક છે?' એ વ્યવસ્થા દુષ્કર થશે, ઇત્યાદિક અનેક દ્વારગુચરત હોવાથી એ પ્રાભાકર તથા નૈયાયિક બંનેનો મત સર્વથા અસંગત છે.

ચેતનની ઉત્પ્રેક્ષાના પ્રકારને જ સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

જડો ભૂત્વા તદાસ્વાપ્સમિતિ જાલ્યસ્મૃતિસ્તદા ।

વિના જાલ્યાનુભૂતિં ન કથંચિદુપપદ્યતે ॥૯૬॥

'ત્યારે (સુષુપ્તિકાળમાં) હું જડ થઈ સૂતો હતો,' એવી જાગ્રત અવસ્થામાં જે સ્મૃતિ થાય છે, તે તે કાળમાં (સુષુપ્તિકાળમાં) જડતાના અનુભવ વિના કોઈ પણ પ્રકારે હોઈ શકે નહિ. તે ઉપરથી સુષુપ્તિકાલીન જડતાનો અનુભવ કલ્પી શકાય છે એવી ગૂઢ અભિસંધિ (અભિપ્રાય) છે.

સુષુપ્તિમાં ચેતન્યના લોપનો અભાવ છે, એ વિષયમાં શ્રુતિનુ પ્રમાણ કહી દેખાડે છે.

દ્રષ્ટુર્દષ્ટેરલોપથ શ્રુતઃ સુપ્તૌ તતસ્ત્વયમ્ ।

અપ્રકાશપ્રકાશમ્યામાત્મા લ્લયોતવદ્યુતઃ ॥૯૭॥

સુષુપ્તિને વિષે દષ્ટા(આત્મા)ની દષ્ટિ(જ્ઞાન)ના લોપનો અભાવ શ્રુતિમાં કહેલો છે, તેથી તો આ આત્મા ખલોતની પેઠે અપ્રકાશ તથા પ્રકાશ બન્નેથી યુક્ત^{૪૫} છે.

૪૫. 'નહિ દ્રષ્ટુર્દષ્ટિર્વિપરિણે વિચતે અવિનાશિત્વાત્(બૂ. ૪-૪-૨૩) દષ્ટા(આત્મા)ની દષ્ટિ(જ્ઞાનશક્તિ)નો વિપરીત-લોપ (નાશ) થતો નથી; કેમકે તે અવિનાશી છે.' આ શ્રુતિમાં દષ્ટા આત્માની સ્વરૂપભૂત જે દષ્ટિ (જ્ઞાન) તેનો લોપ થતો જ નથી; કારણ કે આત્મા પોતે વિનાશરહિત સ્વભાવવાળો છે. અન્યથા એટલે જો ચૈતન્યનો લોપ માનીએ, તો લોપવાદીને પણ સાક્ષીરહિત લોપ કહી શકાય તેમ નથી તેથી સુષુપ્તિમાં પણ ચૈતન્યલોપનો અભાવ શ્રુતિમાં કહેલો છે તે કારણથી પણ આ આત્મા ખત્રોત(પત ગિયાં)-ની પેઠે પ્રકાશ (સ્ફુરણ) તથા અપ્રકાશ (અસ્ફુરણ)=તિરોભાવ બન્નેથી યુક્ત છે, એમ ભાદંમતાનુ-યાયી લોકો પોતાના મતનું સમર્થન (પ્રતિપાપન) કરે છે.

એ ભાદંમતમા દ્વષણનો આરોપ કરવાની સાથે સાખ્ય મતનું ઉત્પાપન કરે છે :

નિરંશસ્યોમયાત્મત્વં ન કથંચિદ્ ઘટિષ્યતે ।

તેન ચિદ્રૂપ ઇવાત્મેત્યાહુઃ સાંખ્યવિવેકિનઃ ॥૯૮

વિવેકી એટલે પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેચન કરવાવાળા જે કપિલ મતના અનુયાયી સાંખ્ય છે, તે નિરંશ (નિરવયવ) આત્માની ઉભય-

રૂપતા એટલે જડરૂપતા તથા ચેતનરૂપતા કોઈ પણ પ્રકારે ઘટશે નહિ માટે આત્મા ચિદ્રૂપ (ચેતનસ્વરૂપ) જ છે એમ કહે છે.

૪૬. જે પદાર્થ સાવચળ હોય તેને વિષે જ અનેક-વિધપણું હોય છે. નિરવચળ આત્મામાં અનેક પ્રકાર-વાળાપણું હોઈ શકે નહિ. વળી એક જ વસ્તુમાં જડ અને ચેતન એવા બે ભાવ વિરુદ્ધ છે. જો કે બે અશ અગીકાર કરીએ તોપણ જડ અંશ ગોચર થાય છે. અને ચેતન અશ અગોચર છે બન્ને અંશ અનુભવગોચર થતા નથી, તો એક જ આત્મામાં આ વિલક્ષણપણું કેમ સંભવે? જેમ એકલો દંડ દેખીને 'આ દંડી' એમ કહેવાય નહિ; પણ દંડ તથા પુરુષ બન્નેને જોઈએ ત્યારે 'દંડી' એમ કહેવાશે, તેમ એક જડ અંશના જ્ઞાન માત્રથી જ આત્મા ઉભયરૂપ સિદ્ધ થાય નહિ અને સાથે જો ચેતન અંશને પણ અનુભવગોચર માનીએ, તો તે અશ પણ જડ અને કલ્પિત માનવો પડશે. વળી જડ અને ચેતન એ બેના સયોગ, તાદાત્મ્ય કે વિષયવિષયીભાવ કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ ધટી શકશે નહિ. જો સયોગ માનીએ તો આત્માને અનિત્યતાની આપત્તિ આવશે; કેમકે બે અનિત્ય દ્રવ્યનો જ સયોગ હોય એવો નિયમ છે. કદી તાદાત્મ્ય સંબંધ કલ્પીએ, તો ચિત્ અને જડ બન્ને અંશની એકરૂપતા થવાથી જડ અશ ચેતન થશે અને ચેતન જડ થશે. તેમ તેનો વિષયવિષયીભાવ સંબંધ પણ કહી શકાશે નહિ, કારણ કે એમ માનવાની સાથે બન્નેની ઘટવત અનાત્મતા થશે અને શ્રુતિમાં તો આત્મા વિજ્ઞાનધન કહેલો છે, તેથી આત્માની અર્ધ જડતા માનવામાં કશું પ્રમાણ નથી, અને જે આત્માની જડતા પ્રતિપાદન કરનારી સ્મૃતિ કહી, એ તો સુષુપ્તિમાં સ્થિત જે અજ્ઞાન અશ છે, તેને જ વિષય કરે છે, આત્માની જડતા છે જ નહિ એવી રીતે વિચાર કરતાં આત્માની જડચેતન ઉભયરૂપતા અસંગત છે.

અહીં એવી આશંકા થાય કે, ન્યારે આત્મા ચેતન-સ્વરૂપ છે, ત્યારે ઉપર ૯૬મા શ્લોકમાં 'હું જડ થઈને સૂતો હતો' એવા આકારવાળી જડતાની જે સ્મૃતિ કહી, તેની શી ગતિ કરવી? તેનું સમાધાન આપે છે:

જાઘ્યાંશઃ પ્રકૃતે રૂપં વિકારિ ત્રિગુણં ચ તત્ ।
ચિતો મોગાપવર્ગાર્થ પ્રકૃતિઃ સા પ્રવર્તતે ॥૯૯॥

જે જડતા ભાગ છે તે તો પ્રકૃતિનું રૂપ છે, તે પ્રકૃતિનું રૂપ વિકારી અને ત્રિગુણ સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ સત્ત્વગુણ, રજોગુણ, તથા તમોગુણરૂપ છે. એ પ્રકૃતિ (ચેતન) પુરુષના ભોગ તથા મોક્ષને માટે

પ્રવૃત્ત થાય છે, અર્થાત્ પુરુષને ભોગ-મોક્ષની સિદ્ધિ થવા અર્થે પ્રકૃતિની કલ્પના જરૂરની છે, એવો ભાવ સૂચિત થાય છે.

ચેતન (પુરુષ) તો અસંગ છે એટલે પ્રકૃતિ તથા પુરુષ બન્ને અત્યંત વિલક્ષણ સ્વભાવવાળાં છે. તેથી પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ વડે પુરુષને ભોગ-મોક્ષ કેમ થઈ શકે? એવી આશંકા કરીને એ બન્નેના વિવેકભેદનું મહત્વ કરાવું નથી, તેથી પુરુષમાં જ ભોગ-મોક્ષાદિક વ્યવહાર કરાય છે. પરમાર્થદષ્ટિથી જોઈએ તો પુરુષ અસંગ જ છે એમ કહી સમાધાન આપે છે:

અસંગાયાશ્રિતેર્વંધમોક્ષૌ મેદાગ્રહાન્મતૌ ।

વંધમુક્તિવ્યવસ્થાર્થ પૂર્વેપામિવ ચિદ્વિદા ॥૧૦૦॥

અસંગ જે ચેતન (પુરુષ) છે, તેને બંધ તથા મોક્ષ જે મનાય છે, તે તો એ ચેતન તથા પ્રકૃતિના ભેદના અગ્રહણને લીધે બ્રાંતિથી તેમ મનાય છે અને બંધ (સંસાર) તથા મુક્તિની વ્યવસ્થા માટે પૂર્વોક્ત નૈયાયિક વગેરે વાદીઓની પેઠે સાંખ્યમતમાં પણ ચેતન જે આત્મા છે, તેનો ભેદ માનેલો છે.

સાખ્યસિદ્ધાંતના અનુયાયીઓ પુરુષની અસંગતામાં તથા પ્રકૃતિના સદ્ભાવમાં પ્રમાણ તરીકે કંઈશ્રુતિનું ઉદાહરણ આપે છે, તે કહી દેખાડે છે.

મહતઃ પરમવ્યક્તમિતિ પ્રકૃતિરુચ્યતે ।

શ્રુતાવસંગતા તદ્વદસંગો હીત્યતઃ સ્ફુટા ॥૧૦૧॥

કંઠ ઉપનિષદની ત્રીજી વલ્લીમાં 'મહતઃ પર-મવ્યક્તં મહત્તત્ત્વથી પર એટલે, તે મહત્તત્ત્વનું કારણ હોવાથી મહત્તત્ત્વથી શ્રેષ્ઠ અને તેનાથી ન્યારું અવ્યક્ત (અજ્ઞાન) છે,' એ શ્રુતિમાં 'અવ્યક્ત' શબ્દે કરી પ્રકૃતિ કહેવાય છે, તેમ જ 'અસજ્ઞો હ્યં પુરુષઃ । (ખ. ૪-૩-૧૫) આ પુરુષ અસંગ જ છે' એ શ્રુતિથી પુરુષની અસંગતા સ્પષ્ટ થાય છે, એમ સાખ્યજી હોકો માને છે.

૪૭. સાંખ્ય મતમાં પ્રધાન (પ્રકૃતિ) ને જગતનું કારણ માનીને તે પ્રકૃતિ, પુરુષને ભોગ તથા મોક્ષ થવામાં હેતુ થાય છે, એમ માનેલું છે તે ઘટતું નથી; કેમકે પ્રલયકાળમાં સત્ત્વાદિક ગુણની સામ્યાવસ્થાને પ્રધાન કહે છે, તે પ્રધાન ન્યારે સૃષ્ટિકાળમાં સામ્ય અવસ્થાનો ભાગ કરે છે, ત્યારે રજોગુણના આધિક્યથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે હવે જે પ્રધાન જડ છે, તો તે સામ્યાવસ્થાનો ત્યાગ કરવામાં પ્રવીણ થઈ શકશે નહિ અને ચેતન (પુરુષ) તો અસંગ છે તેથી તેનો પ્રધાન સાથે કંઈ

સંબંધ છે નહિ, એટલે ચેતનના સંબંધ વિના કેવળ જડથી ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ, તેથી પ્રધાનથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અસંગત છે, માટે પ્રધાનરૂપ માયાવિશિષ્ટ ચેતન, અંતર્યામી ઈશ્વર છે અને તે જ જગતનો કર્તા છે એમ માનવું આવશ્યક છે. વળી સાંખ્યમતમાં વિશુ-ચેતનરૂપ આત્માને નાના (અનેક) માને છે, તે પણ નિષ્ફળ છે; કારણ કે એક જ વ્યાપક ચેતનનો અંગીકાર કરવાથી જુદાં જુદાં અંત કરણરૂપ ઉપાધિ વડે ભોગાદિકના અસંકરની વ્યવસ્થા થઈ જાય છે, તો પછી તે વ્યવસ્થા ખાતર આત્માનું નાનાત્વ માનવું એ વ્યર્થ છે. આત્માના નાનાપણાનો તેમ જ પ્રકૃતિની નિત્યતાનો અંગીકાર કરીએ, તો આત્મામા સજાતીય સંબંધ અને વિજાતીય સંબંધની પ્રાપ્તિ થાય, આથી કરી નાના (અનેક) આત્માની અસંગતાનું કથન પણ વ્યાધાત દોષથી દૂષિત થાય છે. આ પ્રકારે સાંખ્યમત વિચારસહ નહિ હોવાથી સવંથા અસંગત છે. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે આ મતનું ખંડન સુદર યુક્તિઓ વડે બ્રહ્મસૂત્રમાં આપેલું છે.

આત્મસ્વરૂપના વિવેચનમાં ઈશ્વરના

સ્વરૂપ વિષે વિવાદ

અંતર્યામીથી માંડીને વિરાટ પર્યંત

ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે વિવાદ

એ પ્રમાણે જીવના સંબંધમાં વાદીઓની વિપ્રતિપત્તિ (એકબીજાથી વિરુદ્ધ મત) દર્શાવીને હવે ઈશ્વરવિષયક તેવી વિપ્રતિપત્તિ દર્શાવવા માટે પ્રથમ ઈશ્વરના સ્વરૂપનું સ્થાપન કરી દેખાડે છે:

चित्संनिधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेर्हि नियामकम् ।

ईश्वरं ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः ॥૧૦૨

યોગમતને અનુસરનારાઓ ચૈતન્યની સન્નિધિમાં પ્રવૃત્ત થતી જે પ્રકૃતિ છે, તેના નિયામક અર્થાત્ તે પ્રકૃતિને નિયમમા રાખી પ્રેરનાર જે પુરુષ-વિશેષ છે, તેને ઈશ્વર કહે છે. આ ઉપરથી પ્રકૃતિ તથા પુરુષથી ભિન્ન ઈશ્વરની કલ્પના અપ્રમાણ્ય નથી એમ સૂચવે છે.

તે ઈશ્વરના સદ્ભાવની પ્રતિપાદક શ્વેતાશ્વતરોપનિષદની શ્રુતિ (શ્વે. ૬-૪-૧૦) અક્ષરશઃ કહી બતાવે છે:

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश इति हि श्रुतिः ।

आरण्यके संभ्रमेण ह्यंतर्याम्युપपादितः ॥૧૦૩॥

ત્રણ શુણના સમાનપણાવાળી અવસ્થારૂપ પ્રધાન અને શરીરાદિરૂપ ક્ષેત્રને જાણનારો જીવાત્મા

એ યોના સ્વામી તથા સત્વાદિ ત્રણ શુણના મિયંતા એવા ઈશ્વર છે એવી શ્વેતાશ્વતર ઉપ-નિષદની શ્રુતિ છે, તેમ જ બૃહદારણ્યક (૩-૭-૨) ઉપનિષદમાં અંતર્યામીરૂપ ઈશ્વરનું આદરપૂર્વક પ્રતિપાદન કરેલું છે.

હવે એ ઈશ્વરને અનુલક્ષીને વાદીઓની જે વિપ્રતિપત્તિ છે તેને જણાવે છે.

अत्रापि कलहायंते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ।

वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढ्यायोदाहरन्ति हि ॥૧૦૪

આ ઈશ્વરને વિષે પણ વાદીઓ પોતપોતાની યુક્તિઓ વડે પરસ્પર કલહ (વાદ) કર્યા કરે છે અને પોતપોતાના પક્ષની દૃઢતા કરવા માટે પોતાની ખુદ્દિ અનુસાર વાક્યો પણ પ્રમાણ તરીકે ઉદાહરણ કરે છે-દર્શાવે છે.

અહીં પતંજલિ ભગવાનનું કહેલું ઈશ્વરસ્વરૂપનું પ્રતિપાદક ‘ક્લેશ’-ક્રમવિપાકાશયૈરપરામૃદ્ધઃ પુરુષવિશેષે ઈશ્વર (યો. સૂ. ૧-૨૪) એ સૂત્ર છે તેને અર્થતઃ કહે છે એટલે એ સૂત્રનો અર્થ બીજા શબ્દોમાં કહી દેખાડે છે.

क्लेशकर्मविपाकैस्तदाशयैरप्यसंयुतः ।

पुंविशेषो भवेदीशो जीववत् सोऽप्यसंगचित् ॥૧૦૫

ક્લેશ, કર્મ, વિપાક અને તેના આશય (સંસ્કાર), એ સર્વથી પણ અસંયુક્ત જે પુરુષ વિશેષ છે તે ઈશ્વર; અને તે ઈશ્વર પણ જીવની જેઠે અસંગ જ ચેતન છે.

૪૮. ક્લેશના પાંચ પ્રકાર-અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ અવિદ્યા ચાર પ્રકારની છે. અશુચિમા શુચિબુદ્ધિ, અનિત્યમા નિત્યબુદ્ધિ, દુઃખમાં સુખબુદ્ધિ અને અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ. અસ્મિતા એટલે સુદૃઢ અહંકાર રાગ=આસક્તિ. દ્વેષ=પ્રતિકૂળતાથી ઉત્પન્ન થતી જ્વલન વૃત્તિ અભિનિવેશ=મરણના ભયથી ઉત્પન્ન થતી શરીરની રક્ષાની વૃત્તિ. કર્મના ત્રણ પ્રકાર=શુભ અશુભ અને મિશ્ર. વિપાક=તે તે કર્મના કળ ભોગ આપવાને પરિપક્વ થાય તે. આશય=તેઓના સંસ્કાર.

આ સર્વની સુદૃઢ વિગતો પાતજ્વલયોગસૂત્રમાં આપેલી છે.

૪૯. જેમ સાંખ્યમતમાં અસંગ, સ્વપ્રકાશ, દૃઢચ અને ચેતનરૂપ જીવ માને છે, તેમ યોગમતમાં પણ તેવો જ જીવ માને છે, પણ તે જીવ માત્ર બોક્તા છે, કર્તા નહિ અને બુદ્ધિના ધર્મ જે સુખદુઃખાદિ, તેણે કરી બુદ્ધિની સાથે પોતાના અવિવેકે કરી ઉપલદિત અનુ-

ભવસ્વરૂપ ભોક્તાપણું તે જીવને છે અને કર્તાપણું તો બુદ્ધિને છે જ, એ બુદ્ધિના અવિવેકથી આત્માને વિષે કર્તાપણુનો વ્યવહાર થાય છે. તે ભોક્તા આત્માનો સંપ્રજ્ઞાત (સવિકલ્પ) તથા અસંપ્રજ્ઞાત (નિર્વિકલ્પ) સમાધિના પરિપાક પર્યંત બુદ્ધિના વિવેકરૂપ જ્ઞાન વડે અવિવેક નિવૃત્તિ દ્વારા દુઃખનો અત્યંત ઉચ્છેદ થાય, એને જ યોગમતમા મોક્ષ કહે છે અને નિરીશ્વર સામ્ય-મતમાં ઈશ્વરનો અગીકાર નથી અને યોગમતમા ઈશ્વરનો અગીકાર છે અને તે ઈશ્વર પણ જીવની પેઠે અસંગ ચૈતન્યરૂપ છે એમ તેઓ માને છે

જો ઈશ્વર અસંગ ચિદ્રૂપ છે, તો તેને વિષે નિયંતાપણું કેમ ઘટી શકશે? એટલે જો અસંગ છે તે નિયામક કેમ હોઈ શકે? આ શકના સમાધાન સાથે ઈશ્વરનું નિયંતાપણું અગીકાર ન કરવામા ફેાષ આવે છે તે પણ કહે છે

તથાપિ પુંવિશેષત્વાદ્ઘટતેડસ્ય નિયંતૃતા ।

અવ્યવસ્થૌ બંધમોક્ષાવાપતેતામિહાન્યથા ॥૧૦૬॥

તથાપિ એટલે પૂર્વોક્ત લક્ષણલક્ષિત ઈશ્વર જીવની પેઠે અસંગ છે તોપણ પુરુષવિશેષ હોવાથી એ ઈશ્વરનું નિયંતાપણું ઘટી શકે છે. અન્યથા એટલે જો જગતનો કોઈ નિયંતા ન માનીએ, તો અહીં જગતને વિષે બંધ તથા મોક્ષ બન્ને વ્યવસ્થા વિનાના^{૧૦} (નિયમ વગરના) થઈ પડે છે.

૫૦. આ જગતનો કોઈ નિયંતા ન હોય, તો રાજા વિના પ્રજાની જે દશા થાય, એટલે શુભ કર્મ કરનારને ઉત્તમ પદવીની પ્રાપ્તિ તથા અશુભ કર્મ કરનારને બંધનાદિક દડ આપનાર કોઈ રક નહિ, તેમજ ‘આ જીવને સસાર થાય’ અને ‘આ જીવનો મોક્ષ થાય’ એવી રીતની વ્યવસ્થા (મર્યાદા) કરવાવાળો કોઈ રક નહિ તેથી બધોમોક્ષાદિક સધળું અવ્યવસ્થિત થઈ પડશે, માટે નિયામક (ઈશ્વર) અવસ્થ અગીકાર કરવો જોઈએ એવો યોગમતનો આશય છે

અસંગ જે ઈશ્વર છે તેનું નિયંતાપણું કેવળ કહેવા-માત્રનું નથી, પણ શ્રુતિરૂપ પ્રમાણથી પણ સિદ્ધ છે એમ કહે છે :

મીષાઽસ્માદિત્યેવમાદાવસંગસ્ય પરાન્મનઃ ।

શ્રુતં તદ્યુક્તમપ્યસ્ય ક્લેશકર્માદ્યસંગમાત્ ॥૧૦૭॥

શ્રુતિઓ^{૧૧}ને વિષે અસંગ પરમાત્માનું નિયંતાપણું સાબળીએ છીએ. આ નિયંતાપણું કઈ શ્રુતિમાં કહેલું છે એટલા જ ઉપરથી માની બેસીએ

છીએ એમ નથી; પણ એ પરમાત્માને વિષે કલેશ કર્મોદિક જીવધર્મના સંબંધનો અભાવ છે, તેથી તેને નિયંતાપણું યુક્ત છે, અર્થાત્ જીવધર્મ કલેશાદિક તેમા છે નહિ, તેથી તેનું નિયંતાપણું યુક્તિસિદ્ધ પણ છે.

૫૧. શ્રુતિઓમાં ઈશ્વરનું નિયંતાપણું આ રીતે વર્ણવેલું છે :

‘મીષાઽસ્મદ્વાતઃ પવતે મીષોદેતિ સૂર્ય ।

મીષાઽસ્માદમિથેન્દ્રશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતિ પંચમઃ ॥

(તૈ-૨-૮, નૃ-પૂ-તા-૨-૪)

તે અંતર્યામી ઈશ્વરના ભયથી વાયુ વાય છે, તેના ભયથી સૂર્ય જાગે છે, તેના ભયથી અગ્નિ, ઇંદ્ર અને પાત્યમો મૃત્યુ પોતાનું કામ કરે છે.’

ઈશ્વરની પેઠે જીવો પણ અસંગ, ચિદ્રૂપ અને કલેશાદિ-રહિત છે, તો પછી ઈશ્વરમા વિરુદ્ધ ભેદ શો રહ્યો? એવા શંકા કરી તેના સમાધાનમા જીવ જો કે સ્વતંત્રે કરી કલેશાદિ-રહિત છે, તોપણ તે જીવના બુદ્ધિની સાથે વિવેક(ભેદ)ના અગ્રહણને લીધે, અર્થાત્ બુદ્ધિની સાથે તે જીવ ન્યારે તાદા-ત્મ્ય (અન્યાસ) પામે છે, ત્યારે તે જીવમા કલેશાદિક પ્રતીત થાય છે, એમ જો પૂર્વ ૧૦૦મા શ્લોકમા કહ્યું તેનું ‘પૂર્વે’ કહ્યું ‘એમ કહી સ્મરણ કરાવે છે :

જીવાનામપ્યસંગત્વાત્ક્લેશાર્દિર્ન હ્યથાપિ ચ ।

વિવેકાગ્રહતઃ ક્લેશકર્માદિ પ્રાગુદીરિતમ્ ॥૧૦૮॥

યદાપિ જીવોને પણ અસંગ ચિદ્રૂપ હોવાથી કલેશાદિક છે નહિ; તથાપિ વિવેકના અગ્રહણથી, એટલે બુદ્ધિ સાથેના તેના તાદાત્મ્યાધ્યાસથી કલેશ કર્મોદિક પ્રતીત થાય છે, એમ પૂર્વે આ જ પ્રકરણના ૧૦૦મા શ્લોકમા કહેવામાં આવી ગયું છે.

તાર્કિક (નૈયાયિક) લોકો તો અસંગ ઈશ્વરનું નિયામકપણું સહન ન કરી શક્યા, તેથી જીવની ઈશ્વર કરતા વિલક્ષણતા સિદ્ધ કરવા માટે ઈશ્વરના જ્ઞાનાદિક ત્રણ ગુણો નિત્ય છે. એમ અગીકાર કરી નિર્વાહ કરે છે એમ કહે છે :

નિત્યજ્ઞાનપ્રયત્નેચ્છા ગુણાનીશસ્ય મન્વતે ।

અસંગસ્ય નિયંતૃ-વમયુક્તમિતિ તાર્કિકાઃ ॥૧૦૯॥

તાર્કિક (તર્ક વડે કરી પદાર્થની સિદ્ધિ માનનારા) નૈયાયિક લોકો તો ઈશ્વરના જ્ઞાન, પ્રયત્ન (કૃતિ) અને ઇચ્છારૂપ જે ત્રણ ગુણો છે, તેને નિત્ય માને છે અને અસંગનું નિયંતાપણું અયુક્ત છે, એમ કહે છે.

ઇચ્છાદિક ગુણવાળા તે ઈશ્વરની જીવથી વિલક્ષણતા કેમ થાય? એવી આશંકા કરી એ ઈશ્વરના ઇચ્છાદિક ગુણો નિત્ય

છે અને જીવના અનિત્ય છે, આથી કરીને જીવ તથા ઈશ્વરનું વિલક્ષણપણું છે એમ કહે છે :

પુંવિશેષત્વમપ્યસ્ય ગુણૈરેવ ન ચાન્યથા ।

સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પ ઇત્યાદિ શ્રુતિર્જગૌ ॥૧૧૦॥

ઈશ્વરનું જે પુરુષ વિશેષપણું (વિલક્ષણ પુરુષ-પણું) છે તે પણ નિત્યજ્ઞાનાદિક ગુણો વડે કરીને જ છે, અન્યથા નહિ; કારણ કે તે ઈશ્વર ‘સત્ય-કામ-નિત્ય ઇચ્છાવાળા છે’ અને ‘સત્યસંકલ્પ-આલોચનાત્મક નિત્યજ્ઞાનવાળા છે,’ ઇત્યાદિક શ્રુતિમાં ઈશ્વરના ગુણોની નિત્યતા સ્પષ્ટ કહેલી છે.

ઉપર કહેલા નૈયાયિક મતમાં પણ દોષ આવે છે; તેથી હિરણ્યગર્ભના ઉપાસકોનો પક્ષ કહી ખતાવે છે :

નિત્યજ્ઞાનાદિમત્ત્વેઽસ્ય સૃષ્ટિરેવ સદા ભવેત્ ।

હિરણ્યગર્ભ ઈશોઽત્તો લિંગદેહેન સંયુતઃ ॥૧૧૧॥

એ ઈશ્વર નિત્યજ્ઞાન, નિત્યઇચ્છા અને નિત્ય-પ્રયત્નવાળો છે, તેથી સદાકાળ (નિરંતર) જગતની સૃષ્ટિ (ઉત્પત્તિ) પર થયા કરે; (અને તે પ્રત્યક્ષાદિ વિરુદ્ધ છે.) માટે હિરણ્યગર્ભને ઈશ્વર માનવો, કે જે હિરણ્યગર્ભ લિંગદેહે કરી સંયુક્ત છે; અર્થાત્ માયારૂપ ઉપાધિએ કરી યુક્ત પર-માત્મા જ લિંગશરીરની સમષ્ટિના અભિમાને કરી હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે.

પર. ઈશ્વરના જ્ઞાનાદિક ગુણો નિત્ય કહીએ તો શ્રુતિમાં સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં ઈશ્વરના જ્ઞાનાદિકની ઉત્પત્તિ કહી છે તેને વિરોધ આવે છે; એટલું જ નહિ પણ શ્રુતિપ્રતિપાદિત અદ્વૈતસિદ્ધાંતને પણ વિરોધ આવે છે અને ‘સત્યકામ’ ‘સત્યસંકલ્પ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં સત્ય પદ યથાર્થ અથવા પ્રલય પર્યંત સ્થાયી એવા અર્થનું વાચક છે, નિત્યતાનું બોધક નથી; તેથી નૈયાયિકોનો મત તદ્દન અસંગત છે.

જે હિરણ્યગર્ભની ઈશ્વરતા માનવામાં શું પ્રમાણ છે ? તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે :

ઉદ્ગૌથબ્રાહ્મણે તસ્ય માહાત્મ્યમતિવિસ્તૃતમ્ ।

લિંગસત્ત્વેઽપિ જીવત્ત્વં નાસ્ય કર્માદ્યમાવતઃ ॥૧૧૨॥

ઉદ્ગૌથબ્રાહ્મણ (છાંદોગ્યોપનિષદના પ્રથમ પ્રપાઠક)ને વિષે તે હિરણ્યગર્ભનો મહિમા અતિ-વિસ્તારથી વર્ણવેલો છે. એ હિરણ્યગર્ભને લિંગ-શરીરનો સદ્ભાવ છે એટલે લિંગશરીરોની સાથે હિરણ્યગર્ભનો સંબંધ છે, તોપણ તેને જીવભાવ-

ની પ્રાપ્તિ થતી નથી; કારણ કે જીવત્વાપાદક જે કામકર્માદિક છે તે આ હિરણ્યગર્ભને વિષે છે નહિ, તેથી તેને જીવપ્રાપ્તિ થતી નથી.

અહીં વિરાટના ઉપાસકો કહે છે કે, સ્થૂળશરીરને છાંડીને કેવળ લિંગશરીર પ્રતીયમાન થતું નથી, તેથી સ્થૂળ-શરીરની સમષ્ટિનો અભિમાની જે વિરાટ તે જ ઈશ્વર છે. તે કહી ખતાવે છે :

સ્થૂલદેહં વિના લિંગદેહો ન ક્વાપિ દૃશ્યતે ।

વૈરાજો દેહ ઈશોઽત્તો સર્વતો મસ્તકાદિમાન્ ॥૧૧૩॥

સ્થૂલદેહ વિના કયાય પણ લિંગદેહ દેખવા-માં આવતો નથી, તેથી સર્વતઃ મસ્તકાદિ અંગ-વાળો વિરાટપુરુષનો જે દેહ છે તે જ ઈશ્વર છે.

એ વિરાટ ઈશ્વરના સદ્ભાવમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ કહી ખતાવે છે :

સહસ્રશીર્ષેત્યેવં વિશ્વતશ્ચકુરિત્યપિ ।

શ્રુતમિત્યાહુરનિશં વિશ્વરૂપસ્ય ચિંતકાઃ ॥૧૧૪॥

‘સહસ્રશીર્ષા’ એટલે હજારો મસ્તકવાળો, તથા ‘વિશ્વતશ્ચકુઃ’ એટલે ચારે કોરથી ચક્ર-વાળો, એવાં પણ શ્રુતિવાક્યો સાંભળીએ છીએ એવી રીતે નિરંતર વિશ્વરૂપ(વિરાટ)ના ચિંતક (ઉપાસક) જે લોકો છે, તે કહે છે.

બ્રહ્માથી માંડીને સ્થાવર પર્યંત ઈશ્વર

માનવામાં વિવાદ

એ વિરાટ સ્વરૂપના ઉપાસકોનો જે મત કહ્યો, તેમાં પણ દોષ દેખાય છે, તેથી કેટલાએક અન્ય બ્રહ્માદિક દેવતાઓનો આશ્રય કરે છે એટલે તેને જ ઈશ્વર માને છે, એમ કહે છે :

સર્વતઃ પાણિપાદત્વે કૃમ્યાદેરપિ ચેશતા ।

તતશ્ચતુર્મુખો દેવ એવેશો નેતરઃ પુમાન્ ॥૧૧૫॥

સર્વતઃ હસ્તપાદાદિકવાળો જે ઈશ્વર હોય તો કૃમિ (કીડા) વગેરેને પણ ઈશ્વરતા પ્રાપ્ત થઈ જશે, માટે ચતુર્મુખ દેવ (બ્રહ્મા) જ ઈશ્વર છે. ઇતર પુરુષ કોઈ ઈશ્વર છે નહિ; કેમકે અન્ય પુરુષો-ના કરતાં બ્રહ્માને વિષે ચતુર્મુખત્વ વગેરે વૈલ-ક્ષણ્ય છે. તેથી તેની જીવવિલક્ષણતા પણ સ્પષ્ટ છે માટે તે જ ઈશ્વર છે; એવો અભિપ્રાય છે.

બ્રહ્મા જ ઈશ્વર છે એમ કોણ કહે છે ? ત્યાં કહે છે.

પુત્રાર્ય તમુપાસીના એવમાહુઃ પ્રજાપતિઃ ।

પ્રજા અસૃજતેત્યાદિશ્રુતિં ચોદાહરંત્યમી ॥૧૧૬॥

પુત્રને વાસ્તે તે બ્રહ્મદેવની જે ઉપાસના કરે

છે અને 'પ્રજાપતિઃ પ્રજા અસૃજત । પ્રજાપતિ
બ્રહ્માએ પ્રજાને સરણ' ઇત્યાદિક શ્રુતિઓને એ
પુત્રાર્થી પુરુષો ઉઠાડરણ કરે છે અર્થાત્ 'બ્રહ્મા
ઈશ્વર છે' એ વિષયમાં આ શ્રુતિઓને પ્રમાણ
તરીકે દર્શાવે છે.

ભગવાનના ભક્તોનો મત કહે છે.

વિષ્ણોર્નામૈઃ સમુદ્ભૂતો વેદા કમલજસ્તતા ।

વિષ્ણુરેવેશ ઇત્યાહુર્લોકે ભાગવતા જનાઃ ॥૧૧૭॥

કમળમાથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મા વિષ્ણુની
નાભિથી ઉદ્ભવ્યા, અર્થાત્ વિષ્ણુની નાભિથી
નીકળેલા કમળમાથી ઉત્પન્ન થયા, માટે બ્રહ્માના
પણ ઉત્પાદકભૂત જે વિષ્ણુ એ જ ઈશ્વર છે. એવી
રીતે લોકને વિષે જે ભાગવત (વૈષ્ણવ) કહેવાય છે,
તે કહે છે.

શૈવ (શિવભક્ત) જનોનો મત કહી બતાવે છે.

શિવસ્ય પાદાવન્વેષ્ટું શાઙ્ગ્યશક્તમ્તતઃ શિવઃ ।

ઈશો ન વિષ્ણુરિત્યાહુઃ શૈવા આગમમાનિનઃ ॥૧૧૮॥

શિવના ચરણને શોધવામાં વિષ્ણુ સમર્થ થયા
નહિ તેથી શિવ જ શ્રેષ્ઠ ઈશ્વર છે, વિષ્ણુ નહિ,
એવી રીતે આગમ(શૈવશાસ્ત્ર)ને માનનારા જે શૈવ
છે તે કહે છે.

પ૩ શ્રીમહાશિવપુરાણમાં શિવરાત્રીનત પ્રસ્તાવમાં
આખ્યાન છે, તેમાં એમુ વૃત્તાંત છે કે, વિષ્ણુ તથા
બ્રહ્મા બન્ને શ્રેષ્ઠતાની આબતમાં વિવાદ કરતા હતા, તે
સમયે એક મહાલિંગ પ્રકટ થયું તેનો ઉપરથી અત
લેવા બ્રહ્મા ગયા અને નીચે ચરણનો અત લેવા વિષ્ણુ
ગયા, પણ કોઈથી તેનો અંત લાવી શકાયો નહિ,
એટલે બન્નેએ ગર્વરહિત ધર્મને પોતાના બંનના કરતા
શ્રેષ્ઠ જે પરમ શિવ તેની સ્તુતિ કરેલી છે વળી વિષ્ણુ
આદિક સર્વ દેવ કહેવાય છે અને શિવ મહાદેવ કહે-
વાય છે. 'વેતાશ્વતર શ્રુતિમાં પણ 'વિશ્વાધિષ્ઠો રુદ્રો મહર્ષિ ।
સવ ના આધિપતિ રુદ્ર મહર્ષિ છે' એમ સ્પષ્ટ કહેલું છે
ઇત્યાદિક શ્રુતિયુક્તિ વગેરે પ્રમાણોથી શિવ એ જ ઈશ્વર
છે, અન્ય નહિ એમ કહે છે

ગણપતિના ઉપાસકા તે ગણપતિને જ ઈશ્વર કહે છે, તેનો
મત કહી દેખાડે છે

પુરત્રયં સાધયિતું વિગ્નેશં સોડપ્યપૂજયત્ ।

વિનાયકં પ્રાહુરીશં ગાણપત્યમતે રતાઃ ॥૧૧૯॥

તે શિવજીએ પણ ત્રણ પુરને જીતવા વાસ્તે
ગણપતિનું પૂજન કર્યું હતું; તેથી ગણપતિના
મતમાં રત (આસક્ત) જે જનો છે, તે ગણપતિ
વિનાયકને ઈશ્વર કહે છે.

આ ૧૦૨મા શ્લોકથી ૧૧૯મા શ્લોક પર્યંત ચાલી આવતી
યુક્તિઓનો અન્ય મતમાં પણ અતિદેશ કરી દેખાડે છે :

एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा ।

संत्रार्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥

એ જ પ્રમાણે અન્ય (ખીજા) ભૈરવ, મૈરાલ
વગેરેના ઉપાસકો પણ અન્યથા (બુદ્ધે બુદ્ધે પ્રકારે)
સમજી બેઠા છે; કેમકે મંત્ર, અર્થવાદ તથા
કલ્પ આદિકને વિષે તેઓને તેવાં અવલબન મળે
છે, તેથી તે મંત્રાદિકનો આશ્રય કરીને પોતપોતા-
ના મતના અભિમાનથી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે ઈશ્વર-
સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે.

પ૪. મારણ, મોહન, રતંબન, ઉચ્ચાટન, વશીકરણ,
ઇત્યાદિક જે સિદ્ધિઓ, તેનો હેતુ પોતપોતાના ઇષ્ટદેવ
ભૈરવ, મૈરાલાદિકના મંત્ર તથા લોકપ્રસિદ્ધ ભૈરવાદિક
દેવની સ્તુતિ અથવા અન્ય દેવની નિંદારૂપ અર્થવાદ,
અને મંત્રતત્ત્વના પ્રતિપાદક કલ્પ એટલે આધુનિક દત્તા-
ત્રેય કલ્પ ઇત્યાદિ નામના કલ્પગ્રંથો, એવાં એવાં પ્રમાણો-
નો આશ્રય લઈને જુદા જુદા પ્રકારે ઈશ્વરના સ્વરૂપનું
વર્ણન કરે છે.

ભલા એવા મત કેટલા હશે? ત્યાં કહે છે :

अंतर्यामिणमारभ्यस्थावरांतेशवादिनः ।

संत्यश्चत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात् ॥ १२१ ॥

અતર્યોમીથી માંડીને સ્થાવર (વૃક્ષ આદિક)
પર્યંતને પણ ઈશ્વર કહેનારા (માનનારા) પડ્યા છે.
જે કે સ્થાવરની ઈશ્વરતા ક્યાંય કહેલી જોવા-જાણ-
વામાં નથી. તથાપિ લોકમાં પીપળો, આકડો,
અને વાંસ આદિક વૃક્ષોમાં કુળદેવતાપણું જોવામાં
આવે છે. એટલે કે કોઈનો કુળદેવ પીપળો, તો
કોઈનો આકડો હોય છે અને કોઈનો ખીજડો
તો કોઈનો વાંસ હોય છે, એમ વૃક્ષોમાં પણ
જોવામાં આવે છે. આ ઉપરથી તેવા મત અસંખ્ય
છે એમ જણાય છે.

આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં સર્વ મતથી
અવિરુદ્ધ ઇશ્વરનો નિર્ણય
ઇશ્વરપણાની ઉપાધિભૂત જગતની ઉપાદાન-
કારણરૂપ માયાનું વર્ણન

ન્યારે આગળ વર્ણવ્યા પ્રમાણે મતના અનેક ભેદ
થયા, ત્યારે તેમાં કયો મત ગ્રાહ્ય (મંડલ કરવા યોગ્ય) અને
કયો મત ઉચ (ત્યાગ કરવા યોગ્ય) ગણવો? એવી આશા કા
યાય ત્યા કહે છે :

તત્ત્વનિશ્ચયકામેન ન્યાયાગમવિચારિણામ્ ।

एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्साऽप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥૧૨૨

તત્ત્વ(યથાર્થ ઇશ્વરસ્વરૂપ)નો નિશ્ચય કરવાની
ઇચ્છા વડે, ન્યાય (યુક્તિ) તથા આગમ(શાસ્ત્ર)નો
વિચાર કરવામાં પ્રવીણ પુરુષોનું જ્ઞાન એક જ
પ્રકારનું હોય છે; અર્થાત્ તેવો નિશ્ચયાત્મક નિર્ધાર
કંઈ જુદો જુદો થતો નથી, એ તો એકસરખો
જ થાય છે; કેમકે તત્ત્વસ્વરૂપ એક જ છે. તે
નિર્ણય આ પ્રકરણને વિષે પણ સ્પષ્ટ સમજાય
તેવી રીતે કહેવામાં આવે છે.

ઉપરના શ્લોકમાં કહેલો નિર્ણય દર્શાવવા માટે પ્રથમતઃ
એને અનુકૂળ શ્લોકોત્તરોપનિષદની શ્રુતિ કહી દેખાડે છે :

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

अस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥૧૨૩॥

માયાને જ પ્રકૃતિ એટલે જગતની ઉપાદાન
શક્તિ જાણવી અને માયી(માયારૂપ ઉપાધિવાળા
અંતર્યામી)ને મહેશ્વર (માયાના અધિષ્ઠાતા-
નિમિત્તકારણરૂપ) જાણવા એ માયી(માયોપાધિક
મહેશ્વર)ના અવયવભૂત અંશરૂપ-ચરાચર સ્થાવર-
જંગમાત્મક જીવોએ કરીને તો આ સંપૂર્ણ
જગત વ્યાપ્ત છે. અહીં મૂળમાં ‘અવયવભૂત’ પદ
આપેલું છે, તે એમ અર્થ સૂચવે છે કે, વાસ્તવમાં
અવયવ નહિ પણ અવયવ જેવા અર્થાત્ ‘અંશ इव
अंशः’ એ ભાષ્યકારના વચનાનુસાર અહીં અર્થ
સમજવાનો છે.

એ ૧૨૩માં શ્લોકમાં કહેલી શ્રુતિ અનુસાર જ ઇશ્વર-
વિષયક નિર્ણય કરવો યોગ્ય છે એમ કહે છે :

इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे ।

तथा मत्प्रविरोधः स्यात्स्थायवरांतेशवादिनाम् ॥૧૨૪

ઉપર કહેલી શ્રુતિ અનુસાર ઇશ્વરવિષયમાં

નિર્ણય કરવો વાજબી છે; કારણ કે તેવી રીતે જો
માનીએ તો સ્થાવર પર્થતને ઇશ્વર કહેનારા
સર્વેનો અવિરોધ થાય છે. અર્થાત્ અંતર્યામીથી
માંડીને સ્થાવર (વૃક્ષાદિક) પર્થત ઇશ્વર કહેવા-
વાળાના મતમાં ઉપર પ્રમાણે ઇશ્વરનો નિર્ધાર કરતાં,
એટલે સ્થાવર-જંગમાદિક જગત આખાયને ઇશ્વર-
ભાવે અગીકૃત કરીએ, તો ક્યાંય વિરોધ આવશે
નહિ; એવો આશય છે.

એ જગતની પ્રકૃતિભૂત (ઉપાદાન કારણરૂપ) જે માયા છે,
તેનું શું સ્વરૂપ છે? એવી અકાક્ષા થાય, તેના પૂરણાર્થે તે
માયાનું નિરૂપણ કરે છે :

माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात् ।

अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम् ॥૧૨૫

આ માયા તમોરૂપા^{૫૫} (અજ્ઞાનસ્વરૂપા) છે;
કારણ કે તાપનીય ઉપનિષદમાં ‘માયા ચ તમોરૂપા ।
(નૃ. ઉ. તા. ૯) માયા તમોરૂપા છે’ એમ
કહેલું છે, તેથી માયા અજ્ઞાનરૂપા છે એમ નિશ્ચિત
થાય છે. આ માયાની તમોરૂપતામાં પ્રમાણ તરીકે
શ્રુતિએ પોતે જ અનુભવને જણાવેલો છે.

૫૫. વ્યવહારમાં પણ ન્યાં મત્રતત્ર, ઔષધિ
વગેરેથી કંઈ ચમત્કાર જોવામાં આવે છે, ત્યાં જોનાર
પુરુષને અજ્ઞાનથી થતા ક્ષોભને લીધે તે તે આકાર વડે
ઇદ્રજ્ઞલાદિનું દર્શન થાય છે, તેથી તે માયા કહેવાય
છે અર્થાત્ માયા અને અજ્ઞાન ન ઘટી શકે તેવા બનાવ
ઘટાવે છે, ત્યારે તેને માયા કહીએ છીએ અને બ્રહ્મા-
ત્મસ્વરૂપનું આચ્છાદન કરે છે તથા જ્ઞાનનું વિરોધી છે
તેથી તેને અજ્ઞાન કહીએ છીએ, એટલે માયા અજ્ઞાનથી
ભિન્ન નથી.

માયાની તમોરૂપતા સાધવાને પ્રમાણ તરીકે જે અનુ-
ભવ પૂર્વ શ્લોકમાં કહ્યો, તે અનુભવ કેવા પ્રકારનો છે? એ
આકાક્ષાના પૂરણ અર્થે ‘તદેતન્નજ્ઞ મોહાત્મક ચ । તે આ
માયાકાર્ય જડ અને મોહાત્મક છે,’ એ શ્રુતિ જ અનુભવનું
સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, એમ કહે છે :

जडं मोहात्मकं तच्चैत्यनुभावयति श्रुतिः ।

आवालगोपं स्पष्टवादानंत्यं तस्य साऽब्रवीत् ॥

તે જડ અને મોહરૂપ માયાનું કાર્ય છે, એમ
શ્રુતિ જ અનુભવ કરાવે છે. વળી તે જડ મોહા-
ત્મક માયાકાર્યની અનંતતા પણ તે જ શ્રુતિએ
(તૈ. બ્રહ્માનંદવદ્ધી ૧) કહેલી છે અને તેથી જ
‘એ જડ અને મોહરૂપ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે’ એવો

ખાળક તથા ગોપાલ પર્યંત સર્વ લોકોનો અનુભવ સ્પષ્ટ કરે છે.

જડ અને મોહ શબ્દના અર્થ કહી દેખાડે છે :

અચિદાત્મઘટાદીનાં યત્સ્વરૂપં જહં હિ તત્ ।

યત્ર કુંઠીમવેદ્બુદ્ધિઃ સ મોહ ઇતિ લૌકિકાઃ ॥૧૨૭

અચિદાત્મ (અચેતનરૂપ) ઘટાદિક પદાર્થનું જે સ્વરૂપ છે તે જ જડ છે, તેમ જ જેને વિષે બુદ્ધિ કુઠિત થઈ જાય છે, એટલે જેને જાણી નહિ શકવાથી પાછી ફરે છે, તે મોહ કહેવાય છે, એવી રીતે લૌકિક (વ્યાવહારિક) જનો માને છે. આનો નિચોડ અર્થ એટલો છે કે, અચેતન છે તે જડ, અને જેમાં બુદ્ધિ કામ ન કરે તે મોહ, એમ સમજવું.

ઉપર ૧૨૬ તથા ૧૨૭મા શ્લોકમાં કહેલા પ્રકારથી સર્વના અનુભવ વડે સિદ્ધ માયાની અનંતતા અને અજ્ઞાનરૂપતા સિદ્ધ થઈ એમ કહે છે :

इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत्सर्वैरप्यनुभूयते ।

युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः ॥

એ પ્રકારે લૌકિક દ્રષ્ટિ વડે આ જડ અને મોહલક્ષણ જે માયાની તમોરૂપતા કહી, તે સર્વ જનોએ પણ અનુભવ કરાય છે. (અહીં એવી આશંકા ન કરવી કે, જે માયા સર્વાનુભવસિદ્ધ થઈ તો તેની ઘટાદિકની પેઠે જ્ઞાને કરીને નિવૃત્તિ નહિ ઘટી શકે; કારણ કે) તે માયા યુક્તિથી જોઈએ (વિચારીએ) તો અનિર્વાચ્ય છે, અર્થાત્ સત્-પણા વડે અથવા અસત્પણા વડે કહી શકાય એવી નથી. તેથી જ તેને અનિર્વાચ્ય કહી છે. આ માયાની અનિર્વાચ્યતા કંઈ કેવળ વાચનિક (ગોલ-વામાત્ર) છે એમ નથી, પણ ‘નાસદાસીત્ । તે અસત્ હતું નહિ’ ધત્યાદિક શ્રુતિરૂપ પ્રમાણોથી એ માયાનું અનિર્વાચ્યત્વ સારી રીતે પ્રતિપાદિત છે.

ઉપરના શ્લોકને અતે કહેલી શ્રુતિનો અભિપ્રાય જેમ સ્પષ્ટ થાય તેમ કહી બતાવે છે :

नासदासीद्विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात् ।

विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥

તે અસત્ હતું નહિ, કેમકે ભાસમાન હતું તેથી; તેમ જ તે સત્ પણ હતું નહિ, કેમકે ‘નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । (પૃ. ૪-૪-૧૬) આ

એકરસ બ્રહ્મને વિષે નાના (અનેકવિધ) કંઈ જ છે નહિ,’ એ શ્રુતિથી અજ્ઞાનનો નિષેધ (બાધ) કહેલો છે. અહીં સત્ તથા અસત્ બન્ને તમઃપ્રકાશવત્ વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળાં છે; તેથી માયાની સત્ અસત્ ઉભયરૂપતા તો શ્રુતિએ કહી જ નથી. વિદ્યાદ્રષ્ટિ (જ્ઞાનદ્રષ્ટિ)થી તો તે અજ્ઞાન તુચ્છ છે એમ શ્રુતિમાં (નૃ. ઉ-તા-૯) સાબળ્યું છે. અર્થાત્ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી તે અજ્ઞાન સસલાનાં શિંગ જેવું નિઃસ્વરૂપ છે; કારણ કે તે માયારૂપ અજ્ઞાનની નિત્ય નિવૃત્તિ (આત્યંતિક બાધ)^{૫૬} થાય છે, તેથી એ માયારૂપ અજ્ઞાન તુચ્છ (નિઃસ્વરૂપ) છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

૫૬. નિવૃત્તિ શબ્દનો આ ટેકાણે બાધરૂપ અર્થ વિવક્ષિત છે, એ બાધ, વિષયરૂપ બાધ તથા વિષયીરૂપ બાધ એવા બેદથી એ પ્રકારનો છે. રજનુને વિષે સર્પનો જેમ ત્રણે કાળમાં વ્યાવહારિક અભાવ છે, તેમ અવિદ્યા તથા તેના કાર્યોનો અધિષ્ઠાનભૂત બ્રહ્મને વિષે ત્રણે કાળમાં જે પારમાર્થિક અભાવ છે તે વિષયરૂપ બાધ છે અને સર્વદા વિદ્યમાન અવિદ્યાદિકનો ઉક્ત પ્રકારના અભાવના નિશ્ચયરૂપ જે બાધ, તે વિષયીરૂપ બાધ છે. જેનો પ્રકાશ થાય તે વિષયરૂપ અને જે પ્રકાશ કરે તે વિષયીરૂપ કહેવાય. ‘અહ વ્રહ્માસ્મિ’ એવા નિશ્ચયરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનના ઉત્તર ક્ષણમાં થનારી ‘મારે વિષે અવિદ્યા, કે તેના કાર્યભૂત પ્રપચ્ચ, કશું ત્રણે કાળમાં છે નહિ’ એવા આકારવાળી વૃત્તિરૂપ જે બાધ, એ પૂર્વસિદ્ધ અવિદ્યાદિકના અભાવનો પ્રકાશ કરે છે, તેથી તે વૃત્તિ-વિષયરૂપ બાધ કહેવાય છે અને વિષયરૂપ બાધ વિના કેવળ તેના નિશ્ચયાત્મક વિષયરૂપ બાધનો જ અંગીકાર કરીએ, તો અન્યને વિષે અન્યની બુદ્ધિ થવાથી તે નિશ્ચય પણ ભ્રમરૂપ થઈ પડે, માટે વિષયરૂપ બાધ અવશ્ય અંગીકાર કરવો જોઈએ. તે માટે અહીં નિત્યનિવૃત્તિ શબ્દ કરી વિષયરૂપ બાધનું જ ગ્રહણ કરવાનું છે.

નિરૂપણ કરેલા અર્થને સમાપ્ત કરે છે

तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ।

ज्ञेया माया त्रिमिर्वोधैः श्रौतयोक्तिकलौકિકैः ॥

એ માયા શ્રૌત, યૌક્તિક તથા લૌકિક એ ત્રણ પ્રકારના બાધ વડે કંમે કરી તુચ્છા, અનિર્વાચનીયા અને વાસ્તવી; એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારની છે. અથવા શ્રુતિજન્ય બાધે કરી તુચ્છા, એટલે ત્રણે કાળમાં અસત્ (નિઃસ્વરૂપા) છે; યુક્તિ-જન્ય બાધે કરી અનિર્વાચનીયા એટલે સત્ અને

અસત્ બનેથી વિલક્ષણ (મિથ્યા) છે; અને લૌકિક (લોક-વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ) બોધે કરી વાસ્તવી (સત્ય) છે. એ પ્રમાણે માયા ત્રિધા (ત્રણ પ્રકારની) સમજવી.

‘અસ્ય સત્ત્વમસત્ત્વં ચ દર્શયતિ । (નૃ. ઉ. તા. ૯) આ જગતના સદ્ભાવ તથા અસદ્ભાવને માયા દેખાડે છે’ આ શ્રુતિના અર્થરૂપે માયાનું કૃત્ય કહે છે :

અસ્ય સત્ત્વમસત્ત્વં ચ જગતો દર્શયત્યસૌ ।

પ્રસારણાચ સંકોચાત્ યદ્યા ચિત્રપટસ્તથા ॥૧૩૧

એ માયા આ જગતના સદ્ભાવ તથા અસદ્ભાવ, દર્શન-અદર્શન, ઉત્પત્તિ-પ્રલય, આવિર્ભાવ તિરોભાવ ઇત્યાદિકને દર્શાવે છે. જેમ ચિત્રપટ પ્રસારણથી તથા સંકોચનથી કમે કરી તેમાં રહેલ ચિત્રના સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવનું દેખાડનાર છે; તેમ માયા પણ આ જગતના સત્ત્વ-અસત્ત્વ બંનેને દર્શાવી શકે છે, એવો અભિપ્રાય છે.

‘સ્વતંત્રાડસ્વતંત્રત્વેન । (નૃ. ઉ. તા. ૯) સ્વતંત્ર તથા અસ્વતંત્ર બાંધે કરી માયા વર્તે છે’ આ શ્રુતિમાં માયાનું સ્વતંત્ર તથા અસ્વતંત્ર કહેલું છે, તેમાં શુદ્ધિ કહે છે :

અસ્વતંત્રા હિ માયા સ્યાદપ્રતીતેર્વિના ચિત્તિમ્ ।

સ્વતંત્રાડપિ તથૈવ સ્યાદસંગસ્યાન્યથાકૃતેઃ ॥૧૩૨

માયા, ચિત્તિ (ચેતન) વિના તેની અપ્રતીતિ છે તેથી અસ્વતંત્ર છે, તેમ જ અસંગ આત્માને અન્યથા કરવાથી સ્વતંત્ર પણ છે. અર્થાત્ એ માયા પોતાના ભાસક (પ્રકાશક) ચેતન્યને છોડીને પ્રકાશતી નથી તેથી પરાધીન છે અને અસંગ (માયાસંબંધરહિત) જે આત્મા તેને અન્યથા એટલે જુદા જ પ્રકારનો કરી નાખે છે, તેથી તે માયા સ્વતંત્ર પણ કહેવાય છે.

ઉપરના શ્લોકમાં કહેલું માયા વડે આત્માનું જે અન્યથા-કરણ, તેને સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

કૂટસ્થાસંગમાત્માનં જગત્ત્વેન કરોતિ સા ।

ચિદાભાસસ્વરૂપેણ જીવેશાવપિ નિર્મમે ॥૧૩૩॥

તે માયા કૂટસ્થ (નિર્વિકાર) અને અસંગ જે આત્મા છે તેને જગતપણે કરે છે એટલે અહં-કારાદિ પ્રપંચરૂપે દર્શાવે છે. તે સાથે ચિદાભાસ રૂપે કરી જીવ અને ઇશ્વરને પણ તે માયા રચે છે; કારણ કે ‘જીવેશાવાભાસેન કરોતિ માયા । (નૃ. ઉ. તા. ૮) જીવ તથા ઇશ્વરને આભાસ વડે કરી એ

માયા કરે છે.’ આ શ્રુતિમાં જીવ-ઇશ્વરનો વિભાગ માયા કરે છે; એમ સ્પષ્ટ કહેલું છે.

આત્માના અન્યથાકરણમાં તે આત્માનું જે કૂટસ્થપણું (નિર્વિકારપણું) છે તેની હાનિ થશે, એવી આશંકા થાય તેના નિવારણાર્થે કહે છે :

કૂટસ્થમનુપદ્રુત્ય કરોતિ જગદાદિકમ્ ।

દુર્ઘટૈકવિધાયિન્યાં માયાયાં કા ચગન્કૃતિઃ ॥

એ માયા કૂટસ્થને કંઈ પણ ઉપદ્રવ કર્યા વગર જ જગત આદિકનું નિર્માણ કરે છે. (કૂટસ્થ-પણાનો નાશ કર્યા વગર જગતાદિક જીવભાવ તથા ઇશ્વરભાવ બતાવવારૂપ) દુર્ઘટ કાર્યની જ મુખ્ય કરવાવાળી માયામાં શી ચમત્કૃતિ ? એમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી, કેમકે જે માયા દુર્ઘટ કાર્યોનું સંપાદન કરે નહિ, તો પછી તેના માયાપણાનો જ ભંગ થાય.

એ માયાનો દુર્ઘટકારીપણારૂપ સ્વભાવ છે, એમ દષ્ટાંતો-પ્રત્યાસંપૂર્વક સમજાવે છે :

દ્રવત્વમુદકે વહ્નાવૌર્ણ્યં કાઠિન્યમશ્મનિ ।

માયાયા દુર્ઘટત્વં ચ સ્વતઃ સિદ્ધયતિ નાન્યતઃ ॥૧૩૫

જળમાં જેમ પ્રવાહીપણું છે; જેમ અગ્નિમાં ઉજ્જ્વળતા છે અને પાષાણને વિષે જેમ કઠિનતા છે; એ બધાં જેમ સ્વતઃસિદ્ધ (સ્વાભાવિક) છે, કંઈ અન્યથી નથી, તેમ જ માયાને વિષે દુર્ઘટપણું, એટલે ન ઘટી શકે તેવા ભાવનું જે ઘટાવનારપણું છે તે પણ સ્વતઃસિદ્ધ (સ્વાભાવિક) જ છે. કંઈ અન્યથી એટલે ઇતર નિમિત્તાદિકથી થયેલું નથી.

‘માયાનું દુર્ઘટકારીપણું આશ્ચર્યકારક નથી,’ એમ ઉપરના ૧૩૪મા શ્લોકમાં કહ્યું, તે સભવે નહિ; કારણ કે લોકમાં માયાને ચમત્કારની હેતુતા સુપ્રસિદ્ધ છે; આવી આશંકા થાય, તો તેનું સમાધાન કહે છે :

ન વેત્તિ લોકો યાવતાં સાક્ષાત્તાવચ્ચમત્કૃતિમ્ ।

ઘત્તે મનસિ પશ્ચાત્તુ માયૈપેત્યુપશમ્યતિ ॥૧૩૬॥

લોક જ્યાં સુધી તે માયાના પ્રેરક (પ્રયોજક કર્તા)ને સાક્ષાત્ જાણે નહિ, ત્યાં સુધી મનમાં ચમત્કાર (આશ્ચર્ય)ને ધારણ કરે છે; પણ પાછળથી જ્યારે તે માયાના કરનાર માયાવીનું જ્ઞાન થાય કે તુરંત ‘આ તો માયા (ઇદ્રજાળ) જેવું છે’ એમ જાણવાની સાથે જ ઉપશમને પામે છે અથવા આશ્ચર્યની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

અવિકારી ચેતનમા વિકાર ઉપજાવ્યા વિના તેમા માયા જગત, જીવ અને ઈશ્વરની પ્રતિતિ કેવી રીતે કરાવી શકે છે? એવી શંકા થાય તો તેના સમાધાનમા કહે છે:

પ્રસરંતિ હિ ચોદ્યાનિ જગદ્વસ્તુત્વવાદિપુ ।

ન ચોદનીયં માયાયાં તસ્યાશ્ચોદ્યૈકરૂપતઃ ॥૧૩૭

સ સારનું સત્યપણું કહેનારા નૈયાયિક, વૈશેષિક, સાંખ્યવાદી અને યોગીઓ પ્રતિ આવા પ્રશ્નો પૂછવા ઉચિત જણાય છે. અમે બ્રહ્મને આશરે રહેલી માયાનો સ્વીકાર કરનારા છીએ, તેમના પ્રતિ આવા પ્રશ્નો પૂછવા ઉચિત નથી. કેમકે માયા પોતે જ એક પ્રશ્નરૂપ છે, તેથી માયામાં આવો પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય ગણાતો નથી.

માયાવાદી પ્રત્યે પ્રશ્ન કરવામા અતિપ્રસંગ (મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન) કહી દેખાડે છે:

ચોદ્યેઽપિ યદિ ચોદ્યં સ્યાત્ત્વચ્ચોદ્યે ચોદ્યતે મયા ।

પરિહાર્યં તત્ત્વચ્ચોદ્યં ન પુનઃ પ્રતિચોદ્યતામ્ ॥૧૩૮

પ્રશ્નરૂપ માયાને વિષે પણ બ્યારે પ્રશ્ન થાય, ત્યારે તો તમારા પ્રશ્નને વિષે હું પ્રશ્ન કરીશ; પણ એમ કરવાથી કંઈ તત્ત્વનિર્ણય થાય નહિ, તેથી પ્રશ્ન જે હોય તેનો પરિહાર (ખુલાસો) કરવો જોઈએ, પણ કંઈ કરીને પ્રશ્ન સામે પ્રશ્ન કરવો એ તો સર્વથા યોગ્ય નથી.

ઉપરના ૧૩૮મા શ્લોકમા જે અર્થ કહ્યો, તેનું જ જરા વિસ્તારથી વિવેચન કરાય છે

વિસ્મયૈકશરીરાયા માયાયાશ્ચોદ્યરૂપતઃ ।

અન્વેષ્યઃ પરિહારોઽસ્યા બુદ્ધિમદ્ભિઃ પ્રયત્નતઃ ॥

માયા આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપવાળી છે. તે પોતે જ એક પ્રશ્નરૂપ છે, તેથી એ માયારૂપ જે શંકા છે તેનો પરિહાર(નિવૃત્તિ)નો ઉપાય બુદ્ધિમાન પુરુષોએ પ્રયત્નથી જોળવા યોગ્ય છે.

પ્રથમ માયાત્વનો નિશ્ચય થાય ત્યાર પછી તે માયાનો પરિહાર(નિવૃત્તિ)નો ઉપાય શોધવો ઉચિત છે, પણ તે માયાત્વનો નિશ્ચય જ હેતુ લગી સિદ્ધ થયો નથી, એમ વાદી મૂળમા શંકા કરે છે

માયાત્વમેવ નિશ્ચયમિતિ ચેત્તર્હિ નિશ્ચિનુ ।

લોકપ્રસિદ્ધમાયાયા લક્ષણં યત્તદીક્ષ્યતામ્ ॥૧૪૦

માયાપણુનો જ પ્રથમ નિશ્ચય કરવો યોગ્ય છે, એમ જો કહેતા હો તો ભલે, નિશ્ચય કરો. અહીં એવો આશય છે કે માયાનું લક્ષણ છે તે

ઉપરથી માયાત્વનો નિશ્ચય કરી લ્યો અને એ લક્ષણ શું? એમ જો આકાંક્ષા થાય તો ત્યાં કહે છે કે ઇદ્રજલાદિરૂપ (મદારીની માયારૂપ) માયાનું જે લક્ષણ છે તે આ માયાને વિષે પણ જોઈ લ્યો; અર્થાત્ એ લક્ષણ અહીં પણ સમજી તેની યોજના કરી લ્યો એવો આશય છે.

હવે એ ઉપર કહેલી લોકપ્રસિદ્ધ જે માયા તેનું શું લક્ષણ છે? એવી આકાંક્ષા થાય ત્યાં કહે છે.

ન નિરૂપયિતું શક્યા વિસ્પદં માસતે ચ યા ।

સા માયેતીંદ્રજાલાદૌ લોકાઃ સંપ્રતિપેદિરે ॥૧૪૧

જે નિરૂપણ કરવાને શક્ય નથી અને વિસ્પદ રીતે ભાસે છે તે માયા; એમ ઇદ્રજલાદિકને વિષે લોકોએ એકમતે માનેલું છે.

દ્વિતીયત ઇદ્રજલાદિક માયામાં સિદ્ધ જે લક્ષણ છે, તેને સિદ્ધાન્ત(મૂળ માયા)ને વિષે જોડી દેખાડે છે, તે લક્ષણની આ માયામા યોજના કરી દેખાડે છે:

સ્પદં માતિ જગન્નદમશક્યં તન્નિરૂપણમ્ ।

માયામયં જગત્ત્સાદીક્ષસ્વાપક્ષપાત્તઃ ॥૧૪૨॥

આ જગત સ્પદ ભાસે છે અને તેનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે, તે ઉપરથી આ જગત માયામય છે; એમ પક્ષપાતરહિત થઈ જોઈ લ્યો.

જગતનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય કેમ છે? તે દેખાડે છે:

નિરૂપયિતુમારબ્ધે નિશ્ચિલૈરપિ પંડિતૈઃ ।

અજ્ઞાનં પુરતસ્તેપાં માતિ કક્ષાસુ કાસુચિત્ ॥૧૪૩

સર્વ પંડિતોએ પણ જો કદી જગતનું નિરૂપણ કરવાનો આરંભ કર્યો હોય, તો તેઓને પણ કોઈ કોઈ કક્ષા(સ્થળ)માં આગળથી અજ્ઞાન ભાસે છે; અર્થાત્ જ્યાં અજ્ઞાન શરણ થયું કે ત્યાં અટકી રહેવું પડે; માટે જગતનું નિરૂપણ અશક્ય છે.

એ જગતના નિરૂપણના અશક્યપણાને જ ઉદાહરણ આપી વધારે સ્પષ્ટ કરે છે:

દેહેંદ્રિયાદયો ભાવા વીર્યેણોત્પાદિતાઃ કથમ્ ।

કથં વા તત્ર ચૈતન્યમિત્યુક્તે તે કિમુત્તરમ્ ॥૧૪૪

દેહ ઇન્દ્રિયાદિક જે ભાવ (પદાર્થ) છે તે વીર્યથી કેમ ઉત્પન્ન થયા? અને તેને વિષે ચૈતન્ય કેમ આવ્યું? એમ જો કોઈ તમને પૂછે તો તમારી પાસે તેનો શું ઉત્તર છે? તે કહો.

4 2

૧૪૨મા શ્લોકથી ૧૪૯મા શ્લોક થય તમા કહેલા, જગત-
ની અનિવર્તનીયતારૂપ અર્થમાં વેદાત સંપ્રદાયના આચાર્યો-
ના વાક્યોને ઉદાહરણ તરીકે ટાકે છે-પ્રમાણરૂપ દર્શાવે છે:
અર્ચિત્યાઃ સ્વલુ યે ભાવા ન તાંસ્તર્કેણ યોજયેત્ ।

અર્ચિત્યરચનારૂપ મનસાપિ જગત્સ્વલુ ॥ ૧૫૦ ॥

જે ભાવ (પદાર્થો) અર્ચિત્ય જ છે, એટલે જે
પદાર્થના સ્વરૂપનું નિર્વચન થઈ શકતું નથી, તેવા
પદાર્થોને તર્ક (કલ્પના)ને વિષે જોડવા જ નહિ;
કારણ કે આ જગતની રચનાનું મન વડે કરીને
પણ ચિંતન કરી શકાતું નથી, એવું તેનું સ્વરૂપ
છે. મતલબ એ જ કે જે મનથી પણ અર્ચિત્ય
છે, તેમાં વાણીની શી ગતિ કે તેનું નિર્વચન
કરી શકે. આ પ્રકારે નિશ્ચય છે.

ભલા એ તો ઠીક. ૧૪૨થી ૧૫૦મા શ્લોક સુધી કહેલા
પ્રકાર વડે જગતનું અર્ચિત્યરચનારૂપપણું ભલે હો, પણ તેથી
માયાના વિષયમાં શું આવ્યું? એટલે કે માયાના આલતા
પ્રસંગમાં લગતું શું થયું? તે કહી દેખાડે છે:

અર્ચિત્યરચનાશક્તિવીજં માયેતિ નિશ્ચિનુ ।

માયાવીજં તદેવકં સુષુપ્તાવનુભૂયતે ॥ ૧૫૧ ॥

અર્ચિત્ય રચનાનો શક્તિવાળું જે બીજ (કારણ)
છે તે જ માયા છે, એમ નિશ્ચય કરો. જે કહે
કે તેવા પ્રકારનું કારણ ક્યાં દીધું? તો તેનો
ઉત્તર એ કે તે એક જ માયારૂપ બીજ (કારણ)
સુષુપ્તિ અવસ્થાને વિષે અનુભવાય છે.

તે માયારૂપ કારણનું જગતનું બીજરૂપપણું કેવી રીતે
છે તે કહી બતાવે છે:

જાગ્રત્સ્વપ્નજગત્ત્ર લીનં વીજં ઇવ દ્રુમઃ ।

તસ્માદશેષજગતો વાસનાસ્તત્ર સંસ્થિતાઃ ॥ ૧૫૨ ॥

જેમ વૃક્ષના(વડના ટેટાની અંદરના બીજાં
મીંજ)માં વૃક્ષ કારણરૂપે લીન થઈને રહે છે,
તેમ જાગ્રત તથા સ્વપ્નરૂપ જે જગત છે તે સુષુપ્તિ-
માં વિદ્યમાન માયારૂપ જે બીજ છે, તેને વિષે
લીન થયેલું હોય છે. તેથી કરી અશેષ (સકળ)
જગતની વાસનાઓ તેને વિષે સ્થિત છે, અર્થાત્
જગતનું કારણ માયા છે તે માટે સર્વ જગતની
વાસનાઓ (પદાર્થના જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કારો)
તે માયાને વિષે અવસ્થિત છે, જેમ વડવૃક્ષની
શાખા, પર્ણ, પુષ્પ, ફળ વગેરેના ઉત્પાદક સૂક્ષ્મ
સંસ્કારો તેના બીજમાં રહે છે તેમ.

ઈશ્વરનું સ્વરૂપ=આત્મમયકોશ

તે માયા વિષે વાસનાસ્થિતિ સિદ્ધ કરી તેથી કળ શું
થયું? તે કહી બતાવે છે:

યા બુદ્ધિવાસનાસ્તાસુ ચૈતન્યં પ્રતિબિવતિ ।

મેઘાકાશવદસ્પષ્ટચિદામાસોઽનુમીયતામ્ ॥ ૧૫૩ ॥

જે બુદ્ધિની વાસનાઓ છે, એટલે માયાને
વિષે સ્થિત, જાગ્રત સ્વપ્નરૂપ જગતના જ્ઞાનના
પોતાના ઉપાદાનભૂત સત્ત્વગુણરૂપ સંસ્કારાત્મક જે
વાસનાઓ છે, તેમાં ચૈતન્ય પ્રતિબિંબભાવને
પામે છે. મેઘાકાશની જેઠે તે વાસનાઓમાં અસ્પષ્ટ
ચિદાભાસ છે. તે ચિદાભાસ અનુમાને કરી જણાય
છે. આથી કરી વાસના વિષે સ્થિત ચિદાભાસ અ-
સ્પષ્ટ છે, તો તેની સિદ્ધિ કયા પ્રકાર વડે થાય છે?
એવી આશંકા થાય તો તેનું પણ નિરાકારણ
થઈ ગયું.

મેઘના અંશરૂપ જળ, જે કે આકારના અસ્પષ્ટ પ્રતિ-
બિંબવાળું છે, તેપણ તે મેઘજળના જેવું બીજું સ્પષ્ટ
આકારના પ્રતિબિંબવાળું ધરાવે જળ છે, તે ઉપરથી મેઘા-
કાશનું અનુમાન કરવાને દષ્ટાંત મ; એટલે તાદૃશ અનુમાન
ધરી શકે, પણ અહીં વાસનાગત ચિદાભાસ વિષયમાં તો તેહ
કંઈ દષ્ટાંત છે નહિ, તેથી અનુમાન કેવી રીતે થઈ શકશે?
એવી આશંકા કરી, અહીં પણ તેવા પ્રકારનું દષ્ટાંત સંધા-
ન કરવાને કહે છે.

સામાસમેવ તદ્દવીજં ધીરૂપેણ પ્રરોહતિ ।

અંતો બુદ્ધૌ ચિદામાસો વિસ્પષ્ટં પ્રતિભાસતે ॥ ૧૫૪ ॥

આભાસ સહિત જ તે માયારૂપ બીજ બુદ્ધિ
રૂપે ઉદય પામે છે, એથી કરી બુદ્ધિને વિષે
ચિદાભાસ વિસ્પષ્ટ ભાસે છે, અર્થાત્ ચિદાભાસ
વિશિષ્ટ તે અજ્ઞાન જ બુદ્ધિરૂપે પરિણામ પામીને
વિસ્પષ્ટ ચિદાભાસવાળું થાય છે; અને જ્યારે
એમ છે ત્યારે આવું અનુમાન સૂચિત થાય છે
કે વિમત(વિવાદ)ની વિષયભૂત જે બુદ્ધિવાસનાઓ
છે, તે ચૈતન્યના પ્રતિબિંબવાળી હોવી જોઈએ;
કારણ કે તે બુદ્ધિની એક પ્રકારની અવસ્થાઓ
છે; કેમકે બુદ્ધિની વૃત્તિઓ બુદ્ધિની અવસ્થારૂપ
હોવાથી ચૈતન્ય પ્રતિબિંબવાળી છે, તેમ આ
વાસનાઓ પણ બુદ્ધ્યવસ્થારૂપે તેની બદોબરની
છે માટે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબવાળી છે; આ અનુમાને
કરી ચિદાભાસની વિસ્પષ્ટતા દષ્ટાંતદર્શન પુરસ્સર

સાધિત થાય છે.

એ પ્રકારે જીવ અને ઈશ્વરનું માયિકપણું જે શ્રુતિમા કહેલું છે, તે બતાવ્યું. હવે એ પ્રસંગના ઉપસંહાર કરે છે:

માયામાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતૌ શ્રુતમ્ ।

મેઘાકાશજલાકાશાવિવ તૌ સુવ્યવસ્થિતૌ ॥૧૫૫

‘જીવેશાવામાસેન કરોતિ માયા । માયા (મૂળ પ્રકૃતિ) પોતાને વિષે ચેતનના પ્રતિબિંબરૂપ જે આભાસ છે તેણે કરી જીવ તથા ઈશ્વરને કરે છે,’ એવી રીતે એ પ્રવેતાશ્વતર શ્રુતિમાં જીવ તથા ઈશ બન્નેનું માયિકપણું^{૫૮} સાબળ્યું છે. મેઘાકાશ તથા જલાકાશની પેઠે તે ઈશ્વર તથા જીવ બન્ને સુવ્યવસ્થિત છે; અર્થાત્ ઉપાધિલેહ અનુસાર મેઘાકાશસ્થાની ઈશ્વર અસ્પષ્ટ છે તથા જલાકાશસ્થાની જીવ સ્પષ્ટ છે, એવી રીતે બંનેની વ્યવહારને વિષે લેહની વ્યવસ્થા બરાબર થઈ રહે છે.

૫૮. અહીં જીવ અને ઈશ્વર બંને માયિક કલ્યા, તેમાં માયિક શબ્દ છે તેનો અર્થ ‘માયાના કાર્ય’ એવો નહિ કરવો, પણ માયાની સિદ્ધિને અધીન છે સિદ્ધિ જેની એવા જીવ અને ઈશ્વર છે, એમ અર્થ કરવો. અન્યથા (જે એમ ન માનીએ તો) ‘જીવેશો શુદ્ધચેતન્ય સમ્બન્ધશ્ચિદવિદ્યયો । પદ્માના મિથો મેદઃ ષટ્સ્માકમનાદયઃ ॥ જીવ, ઈશ, શુદ્ધ ચેતન્ય, અવિદ્યા, અવિદ્યા અને ચેતન્યનો સંબંધ તથા એ પાંચનો પરસ્પર ભેદ, એ છ પદાર્થો સ્વરૂપથી અનાદિ છે.’ એ વાર્તિકકારના સિદ્ધાંતને વિરોધ આવે છે. ‘જીવેશાવામાસેન કરોતિ માયા ।’ એ શ્રુતિમા માયા આભાસે કરીને જીવ અને ઈશ બંનેને કરે છે, એમ જે કહ્યું, ત્યાં કરોતિ શબ્દનો અર્થ પણ ‘માયા પોતાની સિદ્ધિને અધીન જીવ અને ઈશની સિદ્ધિ દર્શાવે છે’ એમ કરવો, અન્યથા જીવ-ઈશ્વરના અનાદિપણને બાધ આવે છે.

ઉપરના શ્લોકમાં ઈશ્વરને મેઘાકાશ સદશ કહ્યો તે સ્પષ્ટ મની દેખાડે છે:

મેઘવદ્વર્તતે માયા મેઘસ્થિતતુષારવત્ ।

વીવાસનાશ્ચિદામાસસ્તુષારસ્થાવત્સ્થિતઃ ॥૧૫૬

મેઘની પેઠે માયા પોતે રહેલી છે અને મેઘને વિષે જેમ જળનાં સૂક્ષ્મ બિંદુઓ રહેલાં છે, તેની પેઠે અહીં માયામાં બુદ્ધિ-વાસનાઓ છે અને તે જળનાં ઝીણાં ફેરામાં જેમ આકાશનું

પ્રતિબિંબ છે, તેમ અત્રે બુદ્ધિ-વાસનાને વિષે ચિદાભાસ રહેલો છે અને એ ચિદાભાસ ઈશ્વર છે.

માયામા પ્રતિબિંબરૂપે ઈશ્વરમા શું પ્રમાણ છે? એવી શંકાનું સમાધાન આવે છે:

માયાધીનશ્ચિદામાસઃ શ્રુતો માયી મહેશ્વરઃ ।

અંતર્યામી ચ સર્વજ્ઞો જગદ્યોનિઃ સ એવ હિ ॥૧૫૭

માયા (શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાન પ્રકૃતિનો અંશ) જેને આધીન છે એવો જે ચિદાભાસ તે માયાવી (મહેશ્વર) છે; એમ શ્રુતિને વિષે સાબળ્યું છે. આ માયાગત ચિત્પ્રતિબિંબનું ઈશ્વરપણું જ કેવળ શ્રુતિમાં કહેલું છે, એટલું જ નહિ, પણ અત્યંતમી-પણા વગેરે ધર્મોનો સમૂહ પણ શ્રુતિમાં સાંભળ્યો છે; કારણ કે અત્યંતમી સર્વજ્ઞ અને જગતની યોનિ (આદિ કારણ) એ જ છે, એવી રીતે શ્રુતિમાં કહેલું છે.

બુદ્ધિવાસનામા જે ચિત્પ્રતિબિંબ છે તેના ઈશ્વરતા આદિક ધર્મો શ્રુતિસિદ્ધ કેવી રીતે છે? એવી આશંકા કરી તે ઈશ્વરતા વગેરે ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરનારી (નૃ. ઉ-તા-૧૧) શ્રુતિ કહી દેખાડે છે.

સૌષુપ્તમાનંદમયં પ્રક્રમ્યૈવં શ્રુતિર્જગૌ ।

एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥૧૫૮॥

સૌષુપ્ત (સુષુપ્તિકાળના) આનંદમયકોશનો આરંભ કરીને ‘આ આનંદમયકોશ સર્વેશ્વર છે’ (માડૂકય) એમ શ્રુતિએ કહેલું છે, તેથી તે આનંદમયકોશ એ જ વેદોક્ત ઈશ્વર છે; અર્થાત્ ‘સુષુપ્તસ્થાન એકીભૂતપ્રજ્ઞાનઘન એવ । એ સુષુપ્ત દશામાં એકરૂપ થયેલ, વિશેષે કરી જ્ઞાનઘન જ થઈ જાય છે.’ ઇત્યાદિક શ્રુતિઓ બુદ્ધિવાસનાગત પ્રતિબિંબરૂપ આનંદમયકોશની ઈશ્વરતા આદિ ગુણોનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ઈશ્વરના સર્વેશ્વરતાદિક ગુણો

આનંદમયકોશમા સર્વજ્ઞતા આદિ ગુણો સંભવશે નહિ એવી શંકા કરી દે છે:

સર્વજ્ઞત્વાદિકે તસ્ય નૈવ વિપ્રતિપદ્યતામ્ ।

શ્રૌતાર્થસ્યાવિતર્ક્યન્વાન્માયાયાં સર્વસંભવાત્ ॥૧૫૯

તે આનંદમયકોશના સર્વજ્ઞપણા વગેરે ગુણોમાં વિવાદ કરવા જેવું નથી; કેમકે શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલો જે અર્થ છે, તે અવિતર્ક્ય છે.

અર્થાત્ તાદૃશ અર્થમાં શુદ્ધ તર્ક કરવો યોગ્ય નથી, એટલું જ નહિ પણ માયાને વિષે સર્વ પ્રકારનો સંભવ છે; અર્થાત્ માયા પોતે અઘટિત પદાર્થને ઘટાવનારી છે તેથી તેને વિષે ઇદ્રજનન-રચિત માયાની પેઠે સર્વ સંભવે છે. આથી કરીને પણ એ આનંદમયકોશના સર્વજ્ઞત્વાદિકમાં કશો વિવાદ કરવા જેવું નથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

જે અનુકૂળ યુક્તિ સાધક ન હોય તો શ્રુતિ પણ 'પાપાણુ-ની હોડી' એ વાક્યની પેઠે અર્થવાદ્યપૃષ્ઠ ગણાશે, એવી આગ્રહ કરી શ્રુતિની પ્રમાણતા સાધવા માટે આનંદમયના સર્વજ્ઞપણા વગેરે શુભોચિત્ત યુક્તિ તથા હેતુ વડે કથન કરે છે.

अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान् ।

न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥૧૬૦

આ આનંદમય જે જન્યત આદિક વિશ્વને સરજે છે, તેને અન્યથા કરવા કોઈ પણ પુરુષ સમર્થ છે નહિ. તે હેતુથી એ સર્વેશ્વર (સર્વનો નિયંતા-સર્વનો ઇશ્વર) એમ કહેવાય છે.

પદ શ્રુતિ અથવા નિંદાનું બોધક વચન અર્થવાદ કહેવાય છે. તે ભૂતાર્થવાદ તથા અભૂતાર્થવાદ એવા બેદથી એ પ્રકારનો છે 'વજ્ર આયુધયુક્ત હસ્તવાળો ઇંદ્ર છે' આ ઇંદ્રની શ્રુતિનું બોધક, યથાર્થ અર્થનું વાચક હોવાથી ભૂતાર્થવાદ વાક્ય છે અને 'આ સ્તભ સૂર્ય છે.' એ વાક્ય ઘી ચોપડેલા સ્તંભના ચક્રચકાટને લીધે સ્તંભને સૂર્યતાનો આરોપ દર્શાવનાર હોવાથી અયથાર્થ અર્થનું વાચક શ્રુતિબોધક છે, તેથી અભૂતાર્થવાદ કહેવાય છે. 'આ પુરુષ પાપી છે' એ નિંદાબોધક ભૂતાર્થવાદ વાક્ય છે અને 'આ પુરુષ પિશાચ છે' એ નિંદા-બોધક અભૂતાર્થવાદ છે. એ અર્થવાદના ગુણ, અનુવાદ અને ભૂત, એવા ત્રણ ભેદ લૌગાક્ષિભાસ્કર આદિ ત્રય-કારોએ અર્થસંગ્રહાદિકમાં વર્ણવેલા છે.

હવે સર્વજ્ઞપણાને સિદ્ધ કરી દેખાડે છે

अशेषप्राणिवुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ।

तामिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥૧૬૧॥

ચાવત્ પ્રાણિમાત્રની બુદ્ધિની જે વાસનાઓ છે, તે સઘળી એ સુષુપ્તિકાલીન અજ્ઞાનને વિષે સ્થિત છે અને તે વાસનાઓએ કરી આ સર્વ જગત કોડીકૃત છે એટલે વિષય કરેલું છે, તેથી કરી એ આનંદમય સર્વજ્ઞ કહેવાયો^{૧૦} છે.

૬૦ આનો ભાવાર્થ એવો છે કે કારણભૂત સુષુપ્તિકાળના અજ્ઞાનને વિષે તે અજ્ઞાનની કાયભૂત અશેષ પ્રાણીઓની બુદ્ધિવાસનાઓ (સંકારો) રહે છે. તે વાસનાઓએ સર્વ જગતને વિષય કરેલ છે; એટલે તે આનંદમયકોશ સર્વ બુદ્ધિ વાસનાયુક્ત અજ્ઞાન ઉપાધિ-વાળો હોવાથી સર્વજ્ઞ કહેવાય છે

જ્યારે આનંદમય સર્વજ્ઞ છે, ત્યારે તેનું તે સર્વજ્ઞપણું અનુભવમાં કેમ આવતું નથી? એવી આશંકા કરીને, તે આનંદમયરૂપ ઇશ્વરની ઉપાધિભૂત વાસનાઓ પરોક્ષ છે, તેથી ઇશ્વરના સર્વજ્ઞપણાનો અનુભવ થતો નથી; એમ કહે છે:

वासनानां परीक्षत्वात्सर्वज्ञत्वं नहीक्ष्यते ।

सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् ॥૧૬૨

વાસનાઓનું પરોક્ષપણું છે, તેથી તેનું સર્વજ્ઞ પણું દેખાતું નથી-અનુભવ કરાતું નથી. એટલે તેના સર્વજ્ઞપણાનો અનુભવ કરી શકાતો નથી. સર્વબુદ્ધિને વિષે તે સર્વજ્ઞપણાને જોઈને વાસના વિષે તેનું અનુમાન^{૧૧} કરી લેવું.

૬૧. અહીં અનુમાન કલ્પના એવી રીતે કરવી કે, સર્વ બુદ્ધિઓને વિષે સ્થિત જે સર્વજ્ઞપણું છે, તે તત્પૂર્વક હોવું જોઈએ. એટલે જે વાસનાઓમાં સર્વજ્ઞપણું પ્રથમ હોય તો બુદ્ધિમાં આવી શકે, કારણ કે કાયભૂત જે સર્વ બુદ્ધિઓ, તેમાં રહેલ ધર્મ વિશેષ છે, માટે પટગત રૂપાદિકની પેઠે, અર્થાત્ જેમ વસ્ત્રગત રૂપાદિક છે તે તેના કારણભૂત તત્તુગત રૂપાદિપૂર્વક જ હોય છે. તેવી રીતે અહીં પણ સર્વબુદ્ધિનિષ્ઠ સર્વજ્ઞ વાસનાગત સર્વ-જ્ઞત્વપૂર્વક જ છે.

સર્વજ્ઞતાનું ઉપપાદન કરીને હવે 'एवोऽन्तर्यामी' (છા. ૩-૬) એ આનંદમયકોશરૂપ ઇશ્વર અતર્થામી છે એ છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં કહેલ અતર્થામીપણાને સિદ્ધ કરે છે.

विज्ञानमयंमुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि ।

अंतस्तिष्ठन्यमयति तेनांतर्यामितां व्रजेत् ॥૧૬૩

જેમાં વિજ્ઞાનમય મુખ્ય છે એવા ચારે કોશમાં તથા અન્ય(પૃથિગ્વ્યાદિક)ને વિષે અદ્વર રહીને તે સર્વેનું નિયમન કરે છે, તેથી એ (આનંદમય) અતર્થામીપણાને પ્રાપ્ત થાય છે.

બૃહદારણ્યકના પાંચમા અધ્યાયનું સપ્તમ બ્રાહ્મણ આખું અતર્થામી બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. તે સમગ્ર આ ઇશ્વરના અતર્થામીપણામાં પ્રમાણ છે એમ દર્શાવવા માટે એ પ્રકરણના એકદેગરૂપ 'યો વિજ્ઞાને તિષ્ઠન્ xxx જે વિજ્ઞાન(બુદ્ધિ)ને વિષે રહીને (વિજ્ઞાનને પ્રેરે છે,)' ઇત્યાદિક શ્રુતિવાક્યને અર્થત કહી બતાવવા ઉપક્રમ કરે છે.

બુદ્ધો તિષ્ઠન્નાંતરોઽસ્યા ધિયાનીક્ષ્યન્ન ધીવપુઃ ।
ધિયમંતયેમયતીત્યેવં વેદેન ઘોપતમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

જે બુદ્ધિ (વિજ્ઞાન) ને વિષે રહીને, એ બુદ્ધિને આંતર (અંતર્ગત) છે, વળી જે બુદ્ધિથી જણાતો નથી. બુદ્ધિ જેનું શરીર છે અને બુદ્ધિમાં અંતર (અવસ્થિત) થઈ બુદ્ધિનું નિયમન કરે છે, એમ વેદને વિષે કહેલું છે, આથી તેનું અંતર્યામીપણું સિદ્ધ થાય છે.

આ અંતર્યામી જ લાખના દરેક ખંડોનું જો પ્રતિપર્યાય એટલે જેટલા પ્રયાગથી તેમાં અંતર્યામીનું નિરૂપણ કર્યું છે તે સર્વ પર્યાયોથી, વ્યાખ્યાન કરીએ તો અંતર્યામીનું જ લાખાનું મહિ નય, એમાં ભયથી એકવાર કહેવું વ્યાખ્યાન સર્વ પર્યાયમાં લાગુ પડે તેવું થાય, તેવા માટે ‘ય સર્વેષુ ભૂતેષુ એ વાત્યનું વ્યાખ્યાન લખવાની સાથે ‘ય સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠત્’ એ વાક્યના અર્થને દશાતપુરસ્સર કહી દેખાડે છે.

તંતુઃ પટે સ્થિતો યદ્વદુપાદાનતયા તથા ।

સર્વોપાદાનરૂપત્વાત્સર્વત્રાયમવસ્થિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

જેમ તંતુ ઉપાદાનપણું વડે કરી પટને વિષે સ્થિત છે; તેમ આ ઈશ્વર સર્વનું ઉપાદાન હોવાથી, સર્વત્ર (સર્વભૂતને વિષે) સ્થિત છે એમ સમજવું.

આરે એ ઈશ્વર ઉપાદાનપણું કરી સર્વત્ર સ્થિત છે, ત્યારે તે સર્વત્ર ઉપલબ્ધ (પ્રતીત) કેમ થતો નથી? એમ ગાંઠા કરી સર્વનો આતર (સૂક્ષ્મ) છે, તેથી ઉપલબ્ધ થતો નથી એમ કહે છે:

પટાદપ્યાંતરસ્તંતુસ્તંતોરપ્યંશુરાંતરઃ ।

આંતરત્વસ્ય વિશ્રાંતિર્યત્રાસાવનુમીયતામ્ ॥ ૧૬૬ ॥

પટથી પણ આતર (સૂક્ષ્મ) તત્તુ છે, અને તંતુથી પણ આતર (સૂક્ષ્મ) અંશુ એટલે સૂક્ષ્મતર તત્તુ છે. એવી રીતે આગળ ચાલતા આતરતાની વિશ્રાંતિ (સમાપ્તિ) જ્યાં થાય ત્યાં એ ઈશ્વર અનુમાને કરી જાણી લેવો. અર્થાત્ ‘સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં નિત્યં । સૂક્ષ્મથી પણ અતિસૂક્ષ્મ અને નિત્ય છે.’ એ શ્રુતિમાં ઉક્ત ઈશ્વરના સ્વરૂપનું સમર્થન થાય છે.

અતર્યામી આતર છે તેપણુ તેનું તત્તુના અંશુની પેઠે દર્શન કેમ નથી થતું? એવી આશંકા કરી, અંશુના જેવો અતર્યામી બાહ્ય પદાર્થ નથી, તેથી દેખાતો નથી, એવા અભિપ્રાયથી તે શંકાના ઉત્તર કહે છે.

દ્વિત્ર્યાંતરત્વકક્ષાણાં દર્શનેઽપ્યયમાંતરઃ ।

ન વીક્ષ્યતે તતો યુક્તિશ્રુતિમ્યામેવ નિર્ણયઃ ॥ ૧૬૭ ॥

આંતરત્વની જો ત્રણ કક્ષા (અવસ્થાઓ)નું દર્શન થાય તેપણુ જે આ સર્વોત્તર (સર્વથી આતર) ઈશ્વર છે તે દેખાતો નથી. માટે યુક્તિથી^{૧૨} અને શ્રુતિથી તે અંતર્યામીનો નિર્ણય કરી લેવો. આ ઉપરથી ‘એ ઈશ્વરનો નિર્ણય કયા પ્રમાણથી થાય?’ એ પણ સૂચવાઈ ગયું.

૧૨ અગ્રેત જગતની ચેતન આધિષ્ઠાન વિના પ્રવૃત્તિનો અસભવ છે, એ યુક્તિ અને શ્રુતિ તો અતર્યામી બ્રાહ્મણ સમગ્ર આમાં પ્રમાણરૂપ છે, એમ ૧૬૪મા શ્લોકમાં કહેવાઈ ગયું આ પ્રકારે યુક્તિ તથા શ્રુતિથી તેનો નિર્ણય કરી લેવો.

એ અંતર્યામી બ્રાહ્મણના ૧૫મા મંત્રમાના ‘યસ્ય સર્વાણિ ભૂતાનિ શરીરમ્ । (જી. ૩-૭-૧૬) જે ઈશ્વરનું આ સર્વભૂત પ્રાણીમાત્ર શરીર છે,’ એ વાક્યનો અર્થ દશાત-પૂર્વક કહી દેખાડે છે.

પટરૂપેણ સંસ્થાનાત્પટસ્તંતોર્વપુર્યથા ।

સર્વરૂપેણ સંસ્થાનાત્સર્વમસ્ય વપુસ્તથા ॥ ૧૬૮ ॥

જેમ તત્તુનું પટરૂપે સંસ્થાન (અવસ્થાન-સ્થિતિ) થતાં, પટ એ તત્તુનું શરીર કહેવાય છે; અર્થાત્ જેમ પટરૂપે અવાસ્થિત જે તંતુ, તેનું પટ શરીર છે, તેમ સર્વરૂપે સ્થિત જે ઈશ્વર, તેનું અખિલ જગત શરીર છે, એમ સમજવાનું છે.

એ જ બ્રાહ્મણમાના ‘યઃ સર્વાણિ ભૂતાન્યન્તરો યમયતિ । (જી. ૩-૭-૧૫) જે સર્વ ભૂતને આતર (અંતર્ગત) રહીને સર્વ ભૂતનું નિયમન કરે છે,’ એ શ્રુતિવાક્યના તાત્પર્યને દશાત સાથે જ શ્લોક વડે કહી દર્શાવે છે.

તંતોઃ સંકોચવિસ્તારચલનાદૌ પટસ્તથા ।

અવશ્યમેવ ભવતિ ન સ્વાતંત્ર્યં પટે મનાક્ ॥ ૧૬૯ ॥

જેમ તત્તુના સંકોચ, વિસ્તાર અને ચલન આદિકમાં પટ અવશ્ય તેવી રીતે કંમે કરી સંકુચિત, વિસ્તૃત અને ચલિત થાય છે, તેથી પટને વિષે સ્વતંત્રપણું કિંચિત્ પણ છે નહિ.

તથાંતર્યામ્યયં યત્ર યયા વાસનયા યથા ।

વિક્રિયતે તથાઽવશ્યં ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૧૭૦ ॥

તે જ પ્રમાણે આ અતર્યામી જ્યાં જ્યાં પૃથ્વી આદિકમાં ઉપાદાનપણું સ્થિત થઈ, જે જે વાસના વડે જેવી રીતે ઘટાદિ કાર્યરૂપે વિકાર પામે છે, તેમ તે ઈશ્વરના કાર્યના સમૂહરૂપ આ

જગત અવસ્થ થયા કરે છે, તેમાં સંશય નથી.

એ પ્રમાણે અંતર્યામીની પ્રતિપાદક શ્રુતિને કહી દેખાડી, હવે તે જ અર્થની પ્રતિપાદક સ્મૃતિ(ગીતા)નું ૧૮મા અધ્યાયના ૧૧મા શ્લોકરૂપ વાક્ય કહી ખતાવે છે.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥૧૭૧॥

હે અર્જુન ! ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીના હૃદયદેશમાં રહેલો છે અને તે યંત્રારૂઢ એટલે યંત્રાત્મક આ પ્રપંચમાં સ્થિત જે સર્વભૂત (સચરાચર જગત) તેને માયા વડે કરી લખાવે છે-ગ્રેરે છે.

ઉપર કહેલા ગીતાવાક્યમાના 'સર્વભૂતાના' એ પદનો અર્થ એક શ્લોકથી સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः ।

तदुपादानभूतेशस्तत्र विक्रियते खलु ॥૧૭૨॥

સર્વભૂત (જીવ) વિજ્ઞાનમયકોશરૂપ છે અને તે વિજ્ઞાનમયકોશ હૃદયકમળને વિષે સ્થિત છે. હૃદય કમળમાં તેની સ્થિતિ કેમ છે? તેનું કારણ એ છે કે, તે વિજ્ઞાનમયરૂપ જીવોનો ઉપાદાનકારણ ભૂત જે ઈશ્વર આનંદમય છે, તે એ હૃદયને વિષે નિશ્ચયપૂર્વક વિક્રિયા પામે છે, અર્થાત્ એ ઈશ્વર હૃદયને વિષે વિજ્ઞાનમયરૂપે પરિણામ પામે છે.

ઉપરના ગીતાવાક્યમાં 'યંત્રારૂઢ' પદ છે, તેના 'યંત્ર' તથા 'આરૂઢ' એ બે અવયવોનો પૃથક્ અર્થ કહી દેખાડી શ્લોકના ઉત્તરાર્થ ભાગથી એ વાક્યમાના 'આમયતિ' પદનો અર્થ કહી દેખાડે છે.

देहादिपञ्जरं यंत्रं तदारोहोऽभिमानिता ।

विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रમणं भवेत् ॥૧૭૩॥

દેહાદિ સંઘાતરૂપ જે પંજર છે, તે યંત્ર છે, અને તે પંજરને વિષે અહતા તથા મમતા આદિક પ્રકારની જે અભિમાનિતા થવી, એ જ તે યંત્ર વિષે આરોહ (ચઢવું) સમજવો, તેમ જ વિહિત (શુભ) તથા નિષિદ્ધ (અશુભ) કર્મોને વિષે જે પ્રવૃત્તિ થવી, એ જ આ સ્થળે ભ્રમણ છે; એમ સમજવું.

ઈશ્વર માયા વડે જીવોને કેવી રીતે ભ્રમણ કરાવે છે તે કહે છે :

विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्त्विरूपतः ।

स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रમणं हि तत् ॥

વિજ્ઞાનમયરૂપે કરીને તે વિજ્ઞાનમય(જીવ)ની

પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપથી પોતાની માયાશક્તિ વડે ઈશ્વર વિકારને પામે છે, એ જ માયાએ કરી બ્રામણ (ભ્રમાવણ) સમજવું.

૧૬૪મા શ્લોકમાં દર્શાવેલી જૃહદારણ્યક શ્રુતિમાં 'અન્તર્યમયતિ'. અંતરમાં નિયમન (પ્રેરણા) કરે છે' એમાં 'યમયતિ' પદ છે તેનો પણ એ જ અર્થ છે, એમ કહે છે :

अन्तर्यमयतीत्युक्त्याऽयमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः ।

पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥

અંતરમાં રહીને નિયમન (પ્રેરણા) કરે છે એમ કહેવાથી પણ આ ૧૭૪મા શ્લોકમાં કહેલો બ્રામણરૂપ જ અર્થ, અંતર્યામી બ્રાહ્મણની શ્રુતિમાં સાંભળ્યો છે. એવી જ રીતે, ૧૭૪મા શ્લોકમાં દર્શાવેલ, શ્રુતિગત 'નિયમન' પદમાં કહેલો જે ન્યાય (શુદ્ધિ) છે, તે 'પૃથિવી' ઇત્યાદિક પ્રતીકોમાં સર્વ ઠેકાણે સ્વબુદ્ધિથી જોડી લેવો.

પ્રવૃત્તિ માત્ર સર્વેશ્વરને અધીન છે; એમાં ખીન શાસ્ત્રવાક્યોને ઉદાહરણ તરીકે ટાકી ખતાવે છે :

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति—

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।

केनापि देवेन हृदि स्थितेन

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥૧૭૬॥

હું ધર્મને જાણું છું તોપણ તેમાં મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને હું અધર્મને પણ જાણું છું, છતાં તેમાંથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી. તે ઉપરથી એવો નિશ્ચય થાય છે કે, કોઈ પણ હૃદયને વિષે સ્થિત (દેવ-અંતર્યામી) આત્મા છે, તે મને જેવી રીતે ગ્રેરે છે તે પ્રમાણે ધર્મ-અધર્મ આદિક વ્યવહાર કરું છું.

ન્યારે પ્રવૃત્તિ માત્ર ઈશ્વરને આધીન થઈ ભારે પુરુષ-પ્રયત્ન, એટલે કાર્યને વિષે પ્રકૃતિનો હેતુભૂત ઉત્સાહ વ્યર્થ થશે, એવી આશંકા કરીને, પ્રયત્ન પણ ઈશ્વરરૂપ જ છે, તેથી પુરુષપ્રયત્નની વ્યથતા થશે એવી શંકા થાય નહિ એમ કહી સમાધાન આપે છે.

नार्थः पुरुषकारेणेत्येवमाशंक्यतां यतः ।

ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥૧૭૭॥

પુરુષપ્રયત્નનું કંઈ પણ પ્રયોજન છે નહિ એમ આશંકા કરવી નહિ; કારણ કે ઈશ્વર પોતે પુરુષપ્રયત્નરૂપે પણ પરિણમે છે; અર્થાત્ તદ્ગુણે

પણ ઈશ્વર વર્તે છે.

પુરુષપ્રમત્તની પણ ત્યારે ઈશ્વરપતા માની ત્યાર પછી 'નિયમન કરે છે,' 'બંધાને છે' હયાદિ શબ્દોથી ૧૬૪થી ૧૭૧મા મ્લોક સુધીમાં પ્રતિપાદન કરેલ અતર્થામીની પ્રેરણા થયા થયો, એવી આશા કરીને, તે બાધ વડે તે આત્મા(સાક્ષી)ની અસંગતાના જ્ઞાનરૂપ કળ થાય છે તેથી અતર્થામીશબ્દ પ્રેરણા થયા (નિમ્નયાજન) નહિ થાય, એમ કહી પરિહાર કરી બતાવે છે :

ઈદ્ગ્વોધેનેશ્વરસ્ય પ્રવૃત્તિર્મૈવ વાર્યતામ્ ।

તથાપીશસ્ય વોધેન સ્વાત્માસંગત્વધીજનિઃ ॥૧૭૮

એવા પ્રકારના બોધે કરી એટલે ઈશ્વરના પુરુષપ્રમત્તનાદિરૂપે પણ અવરથાનના જ્ઞાને કરીને તે ઈશ્વરની પ્રવૃત્તિ (અંતર્યામીરૂપે કરીને પ્રેરણા) છે તે નિવારણ કરાતી નથી. તથાપિ ઈશ્વરના ઉક્ત પ્રકારના બોધે કરી પોતાના આત્માના અસંગ પણાની ખુદ્ધિ (જ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી પ્રેરણાની વ્યર્થતા નથી.

આત્માની અસંગતાના બોધથી ગી પ્રયોજનસિદ્ધિ થઈ? એવી આકાંક્ષાના નિવારણ અર્થે કહે છે :

તાવતા મુક્તિરિત્યાહુઃ શ્રુતયઃ સ્મૃતયસ્તથા ।

શ્રુતિસ્મૃતી મમૈવાજ્ઞે હત્યપીશ્વરમાપિતમ્ ॥૧૭૯॥

આત્માની અસંગતાના બોધ માત્રથી જ મુક્તિ થાય છે, એમ અનેક શ્રુતિઓ તથા સ્મૃતિઓ કહે છે અને 'સ્મૃતિ તથા શ્રુતિ, એ બે મારી આજ્ઞા જ છે' એમ પણ ઈશ્વરે જ સ્વમુખથી કહેલું છે. અર્થાત્ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ કહેલા અર્થનું ઉદ્ધંધન કરાય નહિ, એમ પણ તે સ્મૃતિ-વાક્ય જણાવે છે, એથી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ બન્નેનું પ્રામાણ્ય નિર્વિવાદપણે અંગીકાર કરવું જોઈએ એવો ઉત્તર વાક્યનો આશય છે.

શ્રુતિએ પણ ઈશ્વરની આજ્ઞાને લયનું કારણ કહી વર્ણવેલી છે, એમ તે શ્રુતિવાક્ય સહિત કહી દેખાડે છે :

આજ્ઞાયા મીતિહેતુત્વં મીષાઽસ્માદિતિ હિ શ્રુતમ્ ।

સર્વેશ્વરત્વમેતત્સ્યાદંતર્યામિત્વતઃ પૃથક્ ॥૧૮૦॥

ઈશ્વરની આજ્ઞાને લયની કારણતા એટલે ઈશ્વરની આજ્ઞા લયની હેતુભૂત છે એમ, 'મીષાઽસ્માદ્વાતઃ પવતે । આ ઈશ્વરથી લયને લીધે વાયુ સ્માદ્વાતઃ પવતે । આ ઈશ્વરથી લયને લીધે વાયુ પાયા કરે છે' એ શ્રુતિમા સાંભળેલું છે, જેથી એ લયની કારણતા 'અંતર્યામીપણાથી પૃથક્

સર્વેશ્વરપણું છે' એમ સૂચવે છે, તેથી ઈશ્વરની અંતર્યામિતાથી ભિન્ન સર્વેશ્વરતાની સિદ્ધિ થાય છે; એવો અભિપ્રાય છે.

બહાર તથા (અંદર) ઈશ્વર જ નિયામક છે એ બાબતની સમર્થક બે શ્રુતિઓ કહે છે.

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ।

अंतः प्रविष्टः शास्ताऽयं जनानामिति च श्रुतिः ॥

આ અવિનાશી પરમાત્માની આજ્ઞામા સૂર્ય અને ચંદ્રાદિ રહેલા છે, એવી બૃહદ્દારણ્યકની શ્રુતિ છે અને આ પરમાત્મા સર્વ જીવોના શરીરની અંતર પ્રવેશ કરીને રહેલા છે અને તેમને નિયમ-માં રાખે છે એવી બીજી પણ શ્રુતિ છે.

ક્રમે કરી પ્રાપ્ત થયેલ 'एष योनिः । आ योनि (કારણ) છે.' એ શ્રુતિવાક્યનો અર્થ કહી દેખાડે છે :

जगद्योनिर्भवेदेष प्रभवाप्ययकृत्त्वतः ।

आविर्भावतिरोभावावुत्पत्तिप्रलयौ मतौ ॥૧૮૨॥

આ પરમાત્મા જગતની યોનિ(આદિ-કારણ) રૂપ થાય છે; કારણ કે તે જ પોતે જગતની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલયના કરવાવાળા છે, તેથી જગતની યોનિ છે અને આહી ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય આ બે શબ્દોનો અર્થ ક્રમે કરી આવિર્ભાવ (પ્રકટતા) તથા તિરોભાવ (અપ્રકટતા-લીનતા) એવો માનેલો છે. અર્થાત્ આ વાક્યમાં ઉત્પત્તિ શબ્દે કરી આવિર્ભાવ તથા પ્રલય શબ્દે કરી તિરોભાવ જાણવો.

ઈશ્વરની જગતના આવિર્ભાવ(ઉત્પત્તિ)ની બે કારણતા કહી, તેનું દષ્ટાંત આપી સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

आविर्भावयति स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगत् ।

प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्वत्प्रसारितः ॥૧૮૩॥

જેમ પ્રસારિત કરેલું પટ પોતાના પ્રસારણથી પોતામા રહેલાં ચિત્રોનો આવિર્ભાવ કરે છે, તેમ આ ઈશ્વર પ્રાણીઓના કર્મવશથી પોતાને વિષે વિલીન એટલે પ્રલયકાળમા સંસ્કારરૂપે રહેલું જે સકળ જગત તેને આવિર્ભૂત (પ્રકટ) કરે છે.

તે ઈશ્વરને જ પ્રલયની કારણતા પણ છે, એમ દષ્ટાંત સાથે સાધી દેખાડે છે.

पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् ।

प्राणिकर्मक्षयवशात्संकोचितपटो यथा ॥૧૮૪॥

જેમ સકોચિત (સકેલેલ) પટ પોતાને વિષે સ્થિત જે ચિત્ર, તેનું તિરોધાન કરે છે તેમ આ ઈશ્વર પ્રાણીઓનાં કર્મના ક્ષયને લીધે કરીને પ્રલયકાળમા પોતાને વિષે જ સર્વ જગતને તિરો ભૂત (વિલીન) કરે છે.

આવિર્ભાવ (ઉત્પત્તિ) અને તિરોભાવ (પ્રલય) આ બેના વિષયમાં અન્ય દૃષ્ટાંત કહે છે

રાત્રિઘસૌ સુપ્તિવોધાવુન્મીલનનિમીલને ।

તૂર્ણાંભાવમનોરાજ્યે ઇવ સૃષ્ટિલયાવિમૌ ॥૧૮૫॥

રાત્રિ તથા દિવસ, સુષુપ્તિ તથા જાગૃત, ઉન્મીલન તથા નિમીલન એટલે આખનું ઉઘાડવું તથા મીચવું, અને તૂર્ણીભાવ (મનનું નિર્વિકલ્પ-પણું) તથા મનોરાજ્ય (મનનું સવિકલ્પપણું); એ બધા દ્વંદ્વ (બેડા) જેમ છે તેમ આ સૃષ્ટિ તથા લય (પ્રલય) પણ છે એમ સમજવું.

અહીં શંકા કરે છે કે, ઈશ્વરને જે જગતનું કારણપણું છે, તે કેવા પ્રકારનું છે? એટલે કે: એ કારણપણું, શું આરંભપણું વડે કરીને છે? કિંવા તે જગતના આકારે પરિણામીપણું વડે કરીને છે? આ બેમાથી પ્રથમ વિકલ્પ તો ઘટી શકતો નથી, કેમકે અદ્વિતીય વસ્તુ કોઈનું આરંભક થવા શો ય જ નથી, તેમ બીજો વિકલ્પ પણ સંભવે નહિ; કેમકે જે નિરવયવ (અશબ્દાગરહિત) છે તેના પરિણામ કોઈ શકે નહિ, આવી આગ કા કરીને, એ આરંભવાદ તથા પરિણામવાદના અનંગીકારસૂચનપૂર્વકે વિવર્તવાદના ઉપ આશ્રયપ્રાપ્તિ આ બંને પ્રશ્નમાં કહેલામાના કોઈ પણ દોષ આવતા નથી, એમ પરિહાર દર્શાવે છે:

આવિર્ભાવતિરોમાવશક્તિમત્ત્વેન હેતુના ।

આરંભપરિણામાદિચોદ્યાનાં નાત્ર સંભવઃ ॥૧૮૬॥

ઈશ્વર આવિર્ભાવ તથા તિરોભાવની શક્તિવાળો છે. એ હેતુથી અહીં અમારા સિદ્ધાંત વિષે આરંભ તથા પરિણામ આદિ વિકલ્પ(પ્રશ્ન)નો અવકાશ જ નથી; અર્થાત્ ઈશ્વર માયા-સામર્થ્ય-યુક્ત છે, આથી કરીને અમારા પ્રતિ તેવો કંઈ પ્રશ્ન થવાનો અસંભવ જ છે

ફેડ બધા ઉપાદાન કારણનું જ અસ્વરૂપને હોવા વગર જ વિષય સત્તાએ કરી કાર્યાત્મક રૂપાંતરથી ઉત્પત્તિ તથા ભાન થાય, તે વિવર્તવાદ કહેવાય છે. જેમ છીપને વિષે રજત(રૂપા)ની ઉત્પત્તિ તથા ભાન તેમ જ સુવર્ણ વિષે ભૂષણની ઉત્પત્તિ તથા ભાન થાય છે. એ વિવર્તવાદ વેદાંત-મતમાં અંગીકાર કરેલો છે, કેમકે એ વાદ

માનવામાં. આરંભવાદ તથા પરિણામવાદ માનવામાં રહેલા દોષો કોઈ પણ આવતા નથી.

એક જ ઈશ્વર ચેતનરૂપ તથા અચેતનરૂપ બેય પ્રકારના જગતનું ઉપાદાન કારણ કેમ થઈ શકે? એવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે:

અચેતનાનાં હેતુઃ સ્યાજ્ઞાત્માશેનેશ્વરસ્તથા ।

ચિદામાસાંશતસ્ત્વેષ જીવાના કારણં ભવેત્ ॥૧૮૭

જડતા(માયા)રૂપ અંશે કરી. ઈશ્વર અચેતન પદાર્થનું ઉપાદાન કારણ થાય છે, તેમ જ ચિદા-ભાસરૂપ અંશે કરી, એ ઈશ્વર જીવનું કારણ થાય છે; અર્થાત્ ઉપાધિભૂત માયાની પ્રધાનતાથી અચેતન(દેહાદિક વસ્તુ)નું ઉપાદાન થાય છે અને ચેતનની પ્રધાનતાથી ચેતન(ચિદાભાસ)નું ઉપાદાન કારણ થાય છે.

માયાવી (માયાવિગિષ્ઠ) ચેતનને જગતનું કારણપણું પ્રતિ-પાદિત કરવું એ અયુક્ત છે, કેમકે સુરેશ્વરનાર્થે વાર્તિકમાં પરમાત્મા(પરમજ્ઞાન)ને જ જગતની કારણતા કહેલી છે, એવી રીતે બે શ્લોકથી વાની શંકા કરે છે:

પ્રસંગમાં બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનું વિવેચન

તમઃપ્રધાનઃ ક્ષેત્રાણાં ચિત્પ્રધાનશ્ચિદાત્મનામ્ ।

પરઃ કારણતામેતિ ભાવનાજ્ઞાનકર્મભિઃ ॥૧૮૮॥

પરમાત્મા ભાવના, જ્ઞાન અને કર્મ એ ત્રણ નિમિત્ત વડે તમઃપ્રધાન થઈને ક્ષેત્ર(શરીરાદિક)ની કારણતાને પામે છે; અને ચિત્પ્રધાન થઈને ચિદાત્મા(ચિદાભાસો)ની કારણતાને પામે છે. અર્થાત્ તમેશુણની પ્રધાનતાવાળી માયાને ઉપાધિરૂપે સ્વીકારીને પરમાત્મા શરીરાદિક ક્ષેત્રનું કારણ થાય છે અને ભાવના (સંસ્કાર જ્ઞાન), દેવતાધ્યાનાદિક અને કર્મ (પુણ્ય) માયાદિક; એ ત્રણને નિમિત્તરૂપ રાખી પરમાત્મા પોતે જ જડ-ચેતનરૂપ ઉભયાત્મક આ જગતનું કારણ થાય છે.

એવી રીતે વાર્તિકકારે જડ તથા ચેતન બંનેનું કારણ-પણું પરમાત્માને કહેલું છે, ઈશ્વરને કારણપણું કહ્યું નથી. એમ કહે છે

इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता ।

પરમાત્મન ઇવોક્તા નેશ્વરસ્યેતિ ચેચ્છુણ્ ॥૧૮૯

વાર્તિકકારે એ પ્રમાણે (ઉપર ૧૮૮મા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે) જડ તથા ચેતન ઉભયવિધ પ્રપંચનું હેતુપણું પરમાત્માને જ કહેલું છે, કંઈ

ઈશ્વરને કહેલું નથી; એમ જો તમે કહેતા હો તો સાંભળો; એટલે હવે અપાતા ઉત્તરમાં ધ્યાન આપો.

ત્વપદના અર્થની પેઠે તત્ત્વપદના અર્થને વિષે પણ અધિગ્રાહ તથા આરોપ્યના અન્યોન્યા અધ્યાસ કહેવાને ઇષ્ટ છે, તેથી 'પરમાત્માને જ જગતનું કારણપણું' છે' એ કહેલું પડતું નથી, એમ કહી સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે.

અન્યોન્યાધ્યાસમત્રાપિ જીવકૂટસ્થયોરિવ ।

ઈશ્વરબ્રહ્મણોઃ સિદ્ધં કૃત્વા વ્રૂતે સુરેશ્વરઃ ॥૧૯૦॥

અહીં 'તત્ત્વ'પદના અર્થને વિષે જીવ તથા કૂટસ્થના અન્યોન્યા અધ્યાસની પેઠે ઈશ્વર (માયાવી) તથા બ્રહ્મને પરસ્પર અધ્યાસ માનીને સુરેશ્વરના ચાર્યે પરમાત્માને જગતની કારણતા કહી છે, અર્થાત્ માયાવી(ઈશ્વર)નિષ્ઠ જગતની કારણતા બ્રહ્મમાં પ્રતીત થાય છે, એ અન્યોન્યા અધ્યાસનું જ પરિણામ છે.

બહા, મુરશ્ચગચાર્યે ઈશ્વર અને બ્રહ્મને અન્યોન્યાધ્યાસ માનીને 'તમ પ્રધાન x x' એ ૧૮૮ માં શ્લોકરૂપ વાર્તિકમાં પરબ્રહ્મને જગતની કારણતા કહી છે, એમ તમે શા ઉપરથી બંધુ ? એવી આશંકા કરીને (તે ૨-૧-૧) શ્રુતિના અર્થનું પચાલોચન કરવાથી એમ જણાય છે, એમ દર્શાવવા માટે એ શ્રુતિના અર્થ કહી બતાવે છે

સત્યં જ્ઞાનમનંતં યદ્બ્રહ્મ તસ્માત્સમુત્થિતાઃ ।

સંવાચ્યગ્નજલોર્વ્યોષધ્યન્નદેહા ઇતિ શ્રુતિઃ ॥૧૯૧॥

સત્ય, જ્ઞાન અને અનંતરૂપ બ્રહ્મથી આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ઔષધિ, અન્ન અને દેહ; એ બધાં ઉત્પન્ન થયા, એવી શ્રુતિ છે. આ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ રીતે સત્યજ્ઞાનાદિ લક્ષણુ બ્રહ્મથી જ આકાશાદિકની સૃષ્ટિ વર્ણવેલી છે.

ઉપર કહેલી નૈત્તિરીય શ્રુતિ બલે હો, પણ તેથી અન્યોન્યાધ્યાસનું જ્ઞાન કેમ થાય છે ? તે કહી દેખાડે છે :

આપાતદષ્ટિસ્તત્ર બ્રહ્મણો માતિ હેતુતા ।

હેતોશ્ચ સત્યતા તસ્માદન્યોન્યાધ્યાસ ઇષ્યતે ॥૧૯૨॥

તે શ્રુતિને વિષે આપાતદષ્ટિ(ઉપલક્ષદષ્ટિ)થી વિચારતા બ્રહ્મની હેતુતા પ્રતીત થાય છે, તેથી અન્યોન્યાધ્યાસ અગીકાર કર્યો છે, અર્થાત્ ૧૯૧ માં શ્લોકમાં દર્શાવેલી શ્રુતિ વિષે સત્યજ્ઞાનાદિ લક્ષણુ બ્રહ્મને જગતની કારણતા તથા જગતના કારણભૂત જે માયાને સ્વાધીન કરનાર ચિદાભાસ (માયાવી ઈશ્વર) છે તેની સત્યતા એ બન્ને અવિચારથી

પ્રતીત થાય છે, તે અન્યોન્યાધ્યાસ વિના થાય નહિ; માટે અન્યોન્યાધ્યાસનો અગીકાર કરેલો છે.

એ પ્રકારે અન્યોન્યાધ્યાસે કરી સિદ્ધ, જે ઈશ્વર તથા બ્રહ્મની એકતા, તેને આ પ્રકરણના આરભમાં પ્રથમ શ્લોકથી ચોથા શ્લોક સુધીમાં કહેલ ઘટિત તથા અન્નલિપ્ત પદના દષ્ટાંતનું સ્મરણ કરાવી દેઢ કરે છે.

અન્યોન્યાધ્યાસરૂપોઽસાવન્નલિપ્તપટો યથા ।

ઘટિતેનૈકતામેતિ તદ્દદ્બ્રાંત્યૈકતાં ગતઃ ॥૧૯૩॥

જેમ અન્ને કરી લિપ્ત જે પટ અર્થાત્ પાણુ દઈ, આર કરેલું વસ્ત્ર છે તે, ઘટિત એટલે ઘટિત-પણારૂપ ધર્મવિશિષ્ટ અર્થાત્ ઢાબરેલા પટની સાથે બ્રાંતિથી એકતાને પામે છે, તથા અન્યોન્યાધ્યાસરૂપ જે એ ઈશ્વરાત્મા તે બ્રાંતિ(અવિચાર)થી એકતાને પામે છે.

બ્રાંતિ વડે ઈશ્વરની બ્રહ્મ સાથે એકતાની પ્રતીતિ થાય છે, તેમાં દષ્ટાંત કહીને હવે અવિચાર દષ્ટિવાળા જે પુરુષ છે તેને બ્રહ્મ તથા ઈશ્વરના ભેદની અપ્રતીતિ રહે છે, તેમાં આ પ્રકરણના ૨૦ માં શ્લોકમાં કહેલું 'મેધાકાશનું દષ્ટાંત અનુસ્મરણને માટે કહી દેખાડે છે

મેધાકાશમહાકાશૌ વિવિચ્યેતે ન પામરૈઃ ।

તદ્દદ્બ્રહ્મેશયોરૈક્યં પર્યંત્યાપાતદર્શિનઃ ॥૧૯૪॥

જેમ પામર પુરુષો મેધાકાશ તથા મહાકાશને પૃથક્ જાણી શકતા નથી, તેમ જ આપાતદર્શી (ઉપલક્ષ જોવાવાળા) બ્રહ્મ તથા ઈશ્વરની એકતા દેખે છે, તેઓનો જે ઉપાધિકૃત ભેદ છે તેને જાણી શકતા નથી.

ત્યારે બ્રહ્મ અને ઈશ્વરના ભેદની પ્રતીતિ શાથી થાય ? તેનો પ્રકાર કહી દેખાડે છે :

ઉપક્રમાદિભિર્લિંગૈસ્તાત્પર્યસ્ય વિચારણાત્ ।

અસંગં બ્રહ્મ માયાવી સૃજત્યેષ મહેશ્વરઃ ॥૧૯૫॥

ઉપક્રમ આદિક લિંગ વડે^{૬૪} કરીને તાત્પર્યનો વિચાર કરવાથી, બ્રહ્મ અસંગ છે અને માયાવી જે મહેશ્વર છે તે વિશ્વ સરને છે; એમ સ્પષ્ટ જણાઈ રહે છે.

૬૪ ઉપક્રમોપસહારાવભ્યાસોડ્પૂર્વતાક્રમ્ । અર્થવાદોપ-પત્તી ચ લિંગ તાત્પર્યનિર્ણયે । ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ફળ, અર્થવાદ અને ઉપપત્તિ; એ છ શ્રુતિના તાત્પર્યનો નિર્ણય કરાવનારાં લિંગ-હેતુભૂત છે. એવી રીતે છ પ્રકારના લિંગ વડે શ્રુતિના તાત્પર્યનો નિશ્ચય

સસ્યં વા શાકજાતં વા સર્વતોઽકુરિતં યથા ।

કોમલં તદ્વદેવૈષ પેલવો જગદંકુરઃ ॥ ૨૦૩ ॥

જેમ સસ્ય(ધાન્ય)ના છોડ, અથવા શાકના સમૂહ, ચારેકેર અકુરિત જેવામાં આવે છે, તેમ જ આ હિરણ્યગર્ભ જગતને સુકોમળ અકુર રૂપ છે, અર્થાત્ ‘અન્યકત જગતનુ ખીજ છે’ એમ શ્રતિમા કહેલું છે; તેથી જ આહી, હિરણ્યગર્ભને અકુરરૂપ કહેલો છે.

એ પ્રમાણે હિરણ્યગર્ભના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને તે સૂત્રાત્મા(હિરણ્યગર્ભ)ની જ ખીજ અવસ્થા અને પચાકૃત પચશ્વતના કાર્યની ઉપાધિવાળા વિરાટ પુરુષને ત્રણ દષ્ટાત વડે સ્પષ્ટ કહી દેખાડે છે.

આતપામાતલોકો વા પટો વા વર્ણપૂરિતઃ ।

સસ્યં વા ફલિતં યદ્વત્તથા સ્પટ્વપુર્વિરાદ્ ॥ ૨૦૪ ॥

જેમ આતપામાતલોક એટલે સૂર્યોદય થયા પછી તડકાથી પ્રકાશિત થતો લોક છે; અથવા જેમ વર્ણપૂરિત પટ (રંગભરેલ વસ્ત્ર) છે, અથવા જેમ ફળેલા ધાન્યના છોડ છે; તેમ સ્પષ્ટ શરીરવાળો એટલે પંચીકૃત પચમહાભૂતનાં કાર્યભૂત સ્થૂલ-શરીરની સમષ્ટિરૂપ વિરાટ છે, એમ સમજવું.

એ વિરાટના સદ્ભાવમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ કહે છે.

વિશ્વરૂપાધ્યાય એવં ઉક્તઃ સૂક્તેઽપિ પૌરુષે ।

ધાત્રાદિસ્તંવરપર્યાતનેતસ્યાવયવાન્વિદુઃ ॥ ૨૦૫ ॥

ઋગ્વેદસંહિતાના ખીજ અષ્ટકના પાચમા વિશ્વરૂપ નામના અધ્યાયને વિષે, તેમ જ યજુર્વેદ-સંહિતાના એકત્રીસમા અધ્યાયાતર્ગત પોડશમંત્રા-ત્મક પુરુષસૂક્તને વિષે પણ એ વિરાટ કહેલો છે; અને વેદતત્ત્વને જાણનારા પુરુષો ધાત્રા(બ્રહ્મા)થી આદિ લઈને સ્તંભ (થુંબડાં) પર્યંત ચરાચર જગતને વિરાટના અવયવો જાણે છે—સમજે છે.

સર્વરૂપ ઈશ્વરની ઉપાસનાનું ફળ

પૂર્વે ૧૨૨મા શ્લોકથી માંડીને ૨૦૬મા શ્લોક સુધીના ગ્રંથમાં કરેલા પ્રતિપાદનથી, સર્વ મતથી અવિરુદ્ધ ઈશ્વરસ્વરૂપ નિરૂપણરૂપ ચાલતા પ્રસંગમાં શું આવ્યું? એવી આશંકા કરી, અંતર્યામીથી આદિ લઈને કુદાલક વગેરે સુધી જે વસ્તુમાત્ર છે, તે દરેક ઈશ્વરભાવે કરી પૂજવા યોગ્ય છે; એમ ત્રણ શ્લોકથી કહી બતાવે છે.

ઈશસૂત્રવિરાદ્વેધોવિષ્ણુરુદ્રેદ્રવહ્નયઃ ।

વિષ્ણુમૈરવમૈરાલમારિકાયશ્વરાશ્વસાઃ ॥ ૨૦૬ ॥

વિપ્રશત્રિયવિદ્શુદ્ધા ગવાશ્વમૃગપક્ષિણઃ ।

અશ્વત્થવટ્તૂતાઘા યવત્રોહિતૃણાદયઃ ॥ ૨૦૭ ॥

જલપાષાણમૃત્કાષ્ટવાસ્યાકુદાલકાદયઃ ।

ઈશ્વરાઃ સર્વ એવૈતે પૂજિતાઃ ફલદાયિનઃ ॥ ૨૦૮ ॥

ઈશ (અંતર્યામી), સૂત્ર (સૂત્રાત્મા—હિરણ્યગર્ભ), વિરાટ, વેધા (બ્રહ્મા), વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇંદ્ર, અગ્નિ, વિદ્નેશ (ગણપતિ), ભૈરવ, મૈરાલ, મારિકા (શીતળાદિ દેવતાવિશેષ), યક્ષ અને રાક્ષસ છે. તે તથા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ગો, અશ્વ, મૃગ, પક્ષી વગેરે છે તથા અશ્વત્થ (ખીપળો), વડ, આળો ઇત્યાદિક વૃક્ષો છે અને ચવ, વ્રીહિ (શાળ) તથા તૃણ આદિક પદાર્થો છે, તેમ જ જળ, પાષાણ, મૃત્તિકા, કાષ, વાંસલો, કોદાળી આદિક જે કંઈ છે તે સર્વે ઈશ્વર જ છે; અને તેઓનું પૂજન કર્યે તે સર્વે ફળને દેવાવાળા છે.

‘ત યથાયથોપાસતે તદેવ ભવતિ । તે ઈશ્વરને જેવી જેવી રીતે ઉપાસે છે, આરાધે છે, તેહું તેણે ફળ થાય છે.’ એ શ્રુતિ ‘તે તે ઈશ્વરની પૂજાથી તેણે તેણે ફળ મળે છે,’ એ વિષયમાં પ્રમાણ છે, એમ તે શ્રુતિવાક્યના ઉપન્યાસપૂર્વક કહી દેખાડે છે :

યથાયથોપાસતે તં ફલમીયુસ્તથા તથા ।

ફલોત્કર્ષાપકર્ષૌ તુ પૂજ્યપૂજાનુસારતઃ ॥ ૨૦૯ ॥

તે ઈશ્વરનું જેમ જેમ ઉપાસન કરે છે તેવાં તેવા ફળ પામે છે, એટલે જેવી ભાવના કરે તેવાં ફળ મળે છે. ફળનો અધિક-ન્યૂનભાવ તો પૂજ્ય તથા પૂજના અનુસાર થાય છે, અર્થાત્ પૂજ્ય (અધિધાન) દેવતાદિક છે તે, તથા પૂજનો પ્રકાર, આ બેના લેહને લીધે ફળની વિષમતા થાય છે; એટલે કે જો સાત્ત્વિક શિવદેવ હોય અને પૂજના પ્રકાર પણ સાત્ત્વિક હોય તો સાત્ત્વિક ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એ જ પ્રમાણે ઇંદ્ર દેવ તથા પ્રકારથી જુદા પ્રકારનાં (રાજસ, તામસ અને મિશ્ર) ફળો મળે છે એવો ભાવ છે.

અદ્વૈત બ્રહ્મજ્ઞાનના વિષયમાં વિશેષ

ઉપયોગી અર્થ

જીવ-ઈશ્વર સંબંધી વિવાદમાં યુદ્ધિપ્રવેશના નિષેધપૂર્વક વિવેચન સહિત તેઓની એકતા

જેવી રીતે પૂર્વોક્ત ઉપાસનાઓથી સાસારિક ફળની સિદ્ધિ કહી, તે બધે હો, પણ મુક્તિ કયા દેવની ઉપાસનાથી થાય?

તે ઈશ તથા હવે આ જગત સઘળું કલ્પ્યું છે એમ

બોધ આપવાની કશી જરૂર નથી, એવા અભિપ્રાયથી ઉપેક્ષાગર્ભિત ઉત્તર આપે છે :

જ્ઞાત્વા સદા તત્ત્વનિષ્ઠાનુમોદામહે વયમ્ ।

અનુશોચામ એવાન્યાન્ન પ્રાતિર્વિવાદમહે ॥૨૧૫

તત્ત્વનિષ્ઠ (મુક્ત) પુરુષોને જાણીને અમે સદા અનુમોદન કરીએ છીએ, તેમ જ અન્ય વિષયી પુરુષોને જાણીને અમે અનુશોચ કરીએ છીએ, અને જે પુરુષો બ્રાંત (પામર) છે, એવાઓની સાથે અમે વિવાદ જ કરતા નથી; કારણ કે તેવાઓની સાથેનો વાદ જલમાં ચિત્રામણ કરવા જેવો પરિણામે બ્યર્થ છે; માટે તેમ કરતા જ નથી.

ઈશ્વર વિષે તથા જીવ વિષે બ્રાતિને લીધે વિપ્રતિપત્તિ પામેલા વાદીઓને વિભાગ કરી દેખાડે છે :

તૃણાર્ચકાદિયોગાંતા ઈશ્વરે પ્રાંતિમાશ્રિતાઃ ।

લોકાયતાદિસાંખ્યાંતા જીવે વિપ્રાંતિમાશ્રિતાઃ ॥

તૃણને પૂજનારાઓથી માડીને યોગ પર્યંતના જે વાદીઓ છે, તે ઈશ્વરને વિષે બ્રાંતિ પામેલા છે; અને લોકાયત (આર્વાક) થી માડીને સાંખ્ય પર્યંતના જે વાદીઓ છે તે જીવને વિષે બ્રાંતિ નો આશ્રય કરી બેઠા છે; એટલે તેઓ જીવ-સ્વરૂપમાં બ્રાંત છે.

તે વાદીઓનું બ્રાંતપણ શાથી છે, તે કહી બતાવે છે :

અદ્વિતીયબ્રહ્મતત્ત્વં ન જાનંતિ યદા તદા ।

બ્રાંતા એવાખિલાસ્તેષાં ક મુક્તિઃ ક્વેહ વા સુખમ્ ॥

જ્યારે તેઓ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વને જાણતા નથી ત્યારે તે સર્વે વાદીઓ બ્રાંત જ છે અને તે બ્રાંત થયેલા વાદીઓને મુક્તિ ક્યાં છે? ક્યાંય પણ નહિ, તેમ જ આ લોકને વિષે પણ તેઓને સુખ ક્યાં છે? અર્થાત્ પોતે ગ્રહણ કરેલા પક્ષનું પ્રતિપાદન કરવામાં અભિનિવેશ (આગ્રહ) હોવાથી તેઓનાં ચિત્તને વિશ્રાંતિ મળે નહિ, તેથી આ લોક સંબંધી સુખ પણ તેઓને છે નહિ.

કરી તે વાનિઓમાં બ્રહ્મવિદ્યાનો અભાવ હોય તથાપિ બીજી સાંખ્યાદિક વિદ્યા હોય તો તેને લીધે તેઓમાં બીજા અજ્ઞાની કરતા કંઈક ઉત્તમપણું તથા બ્રહ્મજ્ઞાની કરતા અધમપણું, એવી રીતે ઉત્તમાધમભાવ જોવામાં આવે છે, તેથી તેઓને જ્યારે બીજાની અપેક્ષાએ ઉત્તમ ગણીએ ત્યારે તેને તે ઉત્તમતાયુક્ત કંઈ સુખ થાય; તો પૂર્વ શ્લોકમાં 'તેઓને સુખ ક્યાંથી?' એવો જે આક્ષેપ કર્યો છે તે રહ થાય છે.

એવી આશંકા કરી, તેહું સુખ સુમુક્ષુજનોએ આદનણીય નથી, એમ દષ્ટાંતોપન્યાસપુરસ્સર નિણય કરી દેખાડે છે :

ઉત્તમાધમભાવશ્ચેત્તેષાં સ્યાદસ્તુ તેન કિમ્ ।

સ્વમસ્ત્યરાજ્યમિક્ષાભ્યાં ન બુદ્ધઃ સ્પૃહ્યતે સ્વલુ ॥

જો કહી તે વાદીઓનો ઉત્તમ-અધમભાવ હોય તો તે ભલે હો; એ ઉત્તમ-અધમભાવથી સુમુક્ષુને શું પ્રયોજન છે? કંઈ જ નહિ. કંઈ સ્વમસ્થિતિમાં પ્રવૃત્ત રાજ્ય અથવા લિક્ષાથી જાગ્રત થયેલો પુરુષ નિશ્ચયે સ્પૃષ્ઠ થતો નથી; અર્થાત્ જેમ સ્વમસ્થાનના રાજ્યથી જાગ્રત પુરુષને સુખસ્પર્શ નથી, તેમ જ સ્વમસ્થામાં માગેલી લિક્ષાથી એ જાગેલા પુરુષને દીનતા વગેરેનો સ્પર્શ પણ હોતો નથી. એવી રીતે તેવા ઉત્તમ-અધમ ભાવથી સુમુક્ષુને કશો સંબંધ નથી.

વળી જીવ-ઈશ્વર સંબંધી વાદ કંઈ મુક્તિને હેતુ નથી, તેથી સુમુક્ષુએ તેવા વાદમાં સ્વમસ્થિતિપ્રવેશ કરવો યોગ્ય નથી, એમ કહી ઉપસંહાર (સમપ્તિ) કરે છે અર્થાત્ ચાલતા પ્રસંગને સંકે છે .

તસ્માન્સુમુક્ષુભિર્નૈવ મતિર્જીવેશવાદયોઃ ।

કાર્યાં કિંતુ બ્રહ્મતત્ત્વં વિચાર્ય બુદ્ધ્યતાં ચ તત્ ॥

તેટલા માટે સુમુક્ષુજનોએ જીવ-ઈશ્વર સંબંધી વાદને વિષે મતિ કરવી જ નહિ, પણ બ્રહ્મતત્ત્વ વિચારવું એ જ યોગ્ય છે અને શ્રુતિવિચાર વડે કરી તેવા બ્રહ્મતત્ત્વનો બોધ કરાવો અર્થાત્ એવા બ્રહ્મતત્ત્વને જાણો.

બ્રહ્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવા વાસ્તે તે જીવ તથા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ત્યાજ્યતારૂપે તો જાણવા યોગ્ય છે એવી શંકા કરી, તેમ જો હોય તો ભલે, ત્યાજ્યતારૂપે જાણો, પણ તે જીવ-ઈશ્વરના વાદમાં જ બુદ્ધિની પરિસમાપ્તિ એટલે બુદ્ધિની હદ સમજવાની નથી, એમ કહે છે :

પૂર્વપક્ષતયા તૌ ચેત્તત્ત્વનિશ્ચયહેતુતામ્ ।

પ્રાપ્તુતોઽસ્તુ નિમજ્જસ્વ તયોર્નૈતાવતાઙ્ગશઃ ॥૨૨૦

જ્યારે ત્યાજ્યભાવે તે જીવ તથા ઈશ્વર તત્ત્વનિશ્ચય કરવામાં હેતુરૂપ થાય છે, તો ભલે થાઓ; પણ એટલા ઉપરથી તે જીવ-ઈશ્વરના વાદમાં જ વિવેકજ્ઞાનરહિત થઈ નિમજ્જ થવું ન જોઈએ, તેમાં જ ડૂબી જવું જોઈએ નહિ, એવો આશય છે.

ਐ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾ ਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਉਸ਼ਾਸ਼ਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵਾਈ ਪਣ

સાખ્ય તથા યોગ, એ બેનેના મત અગીકાર કરવા યોગ્ય છે, એમ જો કહો તો, એ તો ધણું શોડું કહ્યું; કેમકે બીજા ચાર્વાક વગેરેના મત પણ દેહાત્મિકના આત્મપણાનું શોધન પ્રવાની કક્ષા(અવસ્થા)ને વિષે ઉપયોગી થાય છે, તેથી તે પણ અમારે અગીકાર કરવા જોઈશે, એમ બધા ગમા કહે છે.

एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि ।

देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम् ॥૨૨૭॥

એ બન્ને પદાર્થના શોધનની કક્ષામાં ઉપયોગમા આવે છે તેટલા માટે જો સાંખ્ય તથા યોગ, બન્ને અભિમત ગણીએ, તો અન્નમયકોશની શોધન કક્ષાને વિશે ઉપયોગી હોવાથી, દેહ પણ આત્મારૂપે અંગીકાર કરવો યોગ્ય છે.

ત્યારે સાંખ્ય તથા યોગનું વેદાંતથી વિરોધીપણું કયા અંશમા છે? એવી આશંકા કરી, જીવનો ભેદ, જગતનું સત્યત્વ તથા ઈશ્વરનું તટસ્થપણું એટલે જીવ તથા જગતથી ભિન્નપણું, એ ત્રણ અંશોને વિષે સાંખ્ય તથા યોગનું વેદાંતથી વિરોધીપણું છે, એમ કહે છે.

आत्मभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेत् त्रयम् ।

त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदांतसंमतिः ॥૨૨૮॥

આત્માનો ભેદ છે, એમ સાંખ્ય તથા યોગ બન્નેનો મત છે અને જગત સત્ય છે, એમ પણ તેઓનું માનવું છે તથા ઈશ્વર તટસ્થ છે એટલે જીવ તથા જગતથી ન્યારો છે, એમ યોગનો મત છે. આ ઉપર કહેલાં ત્રણ, જો સાંખ્ય તથા યોગવાદીઓ ત્યાગ કરે-છોડી દે, તો સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંત, એ ત્રણેની સમતિ થાય; અર્થાત્ એ ત્રણેનો મત એકસરખો નિશ્ચિત થઈ જાય.

જીવાત્માની અસંગતાના જ્ઞાનથી જ મુક્તિની સિદ્ધિ થાય છે, તો પછી અદ્વૈતના યોધનું શું પ્રયોજન છે? એવી આશંકા કરીને, અદ્વૈતજ્ઞાન વિના અસંગતા વગેરેના જ્ઞાનનું સંભાવન પણ થઈ શકતું નથી, એવો અભિપ્રાય હૃદયમા ધારીને પ્રતિઉત્તર કહે છે.

जीवोऽसंगत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा ।

स्रक्चंदनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥૨૨૯॥

જીવ અસંગતા માત્રથી જ કૃતાર્થ છે એમ જો કહો, તો પુષ્પમાળા તથા ચંદન વગેરેમાં નિત્યત્વ માત્રથી એટલે તેને સત્યરૂપે જાણવાથી પણ જીવની કૃતાર્થતા થશે.

અભિપ્રાય પ્રકટ કરી દેખાડે છે :

यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथाऽऽत्मनः ।
असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः ॥૨૩०॥

જેમ પુષ્પમાળા આદિકની નિત્યતા, દુઃસંપાદ્ય છે એટલે દુઃખે કરીને પણ ન કરી શકાય તેવી છે, તેમ જ જગત અને ઈશ્વર જ્યાં સુધી જીવતાં હોય, અર્થાત્ જગત અને ઈશ્વર એ બે વિશેષ્ય અને વિશેષણભાવે ભાસમાન થતાં હોય, ત્યાં સુધી જીવાત્માની અસંગતાનું સંભાવન થઈ શકે નહિ.

જગત અને ઈશ્વર હોય, ત્યાં સુધી આત્માની અસંગતાનો અસંભવ, જે ઉપરના સ્લોકમા કહ્યો, એ અસંભવને જ વિશેષ ખુલાસાથી સ્પષ્ટ કરે છે.

अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ।

नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥

પ્રકૃતિ (માયા) પૂર્વની પેઠે અવશ્ય સંગ- (અધ્યાસ)નું ગ્રહણ કરાવશે, તેમ જ ઈશ્વર પણ તે જીવનું નિયમન (પ્રેરણા) કરશે અને જ્યાં સુધી અધ્યાસ તથા પ્રેરણા હોય, ત્યાં સુધી આ જીવનો મોક્ષ કેવો? અર્થાત્ તેનો મોક્ષ ક્યાંથી થાય? સર્વથા થાય જ નહિ, એવો અભિપ્રાય છે.

સંગ (અધ્યાસ) તથા નિયમન એ બન્ને અવિવેકના કાર્ય છે, તેથી વિવેકજ્ઞાને કરી અવિવેકની નિવૃત્તિ થાય એટલે પછી ફરીથી સંગ આદિકની ઉત્પત્તિ કયાથી થશે? એવી રીતે વાની મૂળમા ગ કા કરે છે.

अविवेककृतः संगो नियमश्चेति चेत्तदा ।

बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः ॥૨૩૨॥

સંગ તથા નિયમન બન્ને અવિવેકનાં કરેલા છે, એમ જો કહે તો તે દુર્મતિ (વિપરીત ખુદ્ધિવાળા) સાંખ્યને પરાણે માયાવાદની પ્રાપ્તિ થઈ પડે છે; અર્થાત્ પોતાનો સિદ્ધાંત છૂટી જઈ અપસિદ્ધાંત(પોતે નહિ સ્વીકારેલા અન્ય સિદ્ધાંત)ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અદ્વૈતના અગીકારમા બધામોક્ષાદિ વ્યવસ્થાનો અસંભવ થશે, તે માટે આત્માનો ભેદ અગીકાર કરવા યોગ્ય છે, એમ વાદી મૂળમા પૂર્વપક્ષ કરે છે, તેનો સિદ્ધાંતી પરિહાર આપે છે.

बंधमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनानात्वमिष्यताम् ।

इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥૨૩૩॥

બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા થવા માટે આત્માનું

નાનાત્વ (લેદ) અંગીકાર કરવું જોઈએ, એમ જો કદી કહે તો એમ નથી; કારણ કે એ વ્યવસ્થા કરવાને માયા સમર્થ છે; અર્થાત્ એક જ આત્માના બધમોક્ષની વ્યવસ્થા માયા વડે કરી સંભવી શકે છે, તો પછી તેને માટે આત્માનો લેદ માનવાની કશી જરૂર જ નથી.

માયા પણ બધમોક્ષની વ્યવસ્થા કેમ કરશે? એવી આશંકા કરીને, દુર્ઘટને ઘટાવવાનો માયાનો સ્વભાવ છે, તેથી માયા બધમોક્ષની વ્યવસ્થા કરવાને પણ સમર્થ છે, એમ કહે છે :

દુર્ઘટં ઘટયામીતિ વિરુદ્ધં કિં ન પર્યસિ ।

વાસ્તવૌ વંધમોક્ષૌ તુ શ્રુતિર્ન સહતેતરમ્ ॥૨૨૪

‘દુર્ઘટં બનાવોને ઘટાવું છું’ એવી રીતે માયાનો જે વિરુદ્ધ સ્વભાવ છે, તેને ઇદ્રજલાદિકને વિષે શું દેખતા નથી? એ તો સુપ્રસિદ્ધ જ છે. વાસ્તવ બધમોક્ષને તો શ્રુતિ જરા પણ સહન કરતી નથી; અર્થાત્ શ્રુતિ તો બધની પેઠે મોક્ષની પણ વાસ્તવતા સહન^{૬૭} કરતી નથી.

૬૭ તાત્પર્ય એમ છે કે બધન અવિદ્યાકલ્પિત છે એટલે વાસ્તવ નથી. જે બધન સાચું નથી, તો પછી મોક્ષ વાસ્તવ શી રીતે હોઈ શકે? સિદ્ધાંતમાં બધ-મોક્ષ કાલ્પનિક માનેલા છે.

મોક્ષાદિકની વાસ્તવતાનો નિષેધ દર્શાવનારી શ્રુતિ કહી દેખાડે છે :

ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વદ્ધો ન ચ સાધકઃ ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥૨૨૫॥

નથી નિરોધ (નાશ) કે નથી ઉત્પત્તિ (દેહ-સંબધ), તેમ નથી કોઈ બદ્ધ (સુબદ્ધઃઆદિક અર્મવાળો), કે નથી કોઈ સાધક (શ્રવણમનનાદિકનું અનુષ્ઠાન કરનારો), વળી નથી કોઈ મુમુક્ષુ (સાધન અતુષ્ટયસંપન્ન થઈ મોક્ષની ઇચ્છા કરનારો), કે નથી કોઈ મુક્ત એટલે જેની અવિદ્યા નિવૃત્ત થઈ છે તેવો; આટલી જ પરમાર્થતા છે, એટલે ઉપર કહેલાં કંઈ પણ વસ્તુતાએ છે જ નહિ; એમ સમજવાનું છે.

એ પ્રમાણે જીવ તથા ઈશ્વરની માયામયતા(મિથ્યા રૂપતા)નું પ્રતિષાદન કરીને તેનો હપસહાર કરે છે :

માયાસ્વાયા: કામધેનોર્વત્સૌ જીવેશ્વરાવુમૌ ।

યથેચ્છં પિષતાં દ્વૈતં તત્ત્વં ત્વદ્વૈતમેવ હિ ॥૨૨૬

માયા નામની કામધેનુના જીવ અને ઈશ્વર એ બે વત્સ છે. તે બન્ને વાછડાઓ યથેચ્છ (મરજીમાં આવે તેવી રીતે) દ્વૈતરૂપ દુગ્ધનું પાન કરે છે અને તત્ત્વભૂત તો અદ્વૈત જ છે.

જીવ તથા ઈશ્વર બન્ને માયિક હોવાથી તેનો લેદ તે કદી મિથ્યા છે, એમ માનો, તોપણ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ તો પારમાર્થિક છે, તેથી તેનો લેદ તો પારમાર્થિક હોવો જોઈએ એવી શંકા કરીને લેદની પ્રયોજક (કારણભૂત) જે સ્વરૂપની વિલક્ષણતા છે, તેનો અભાવ હોવાથી, કૂટસ્થ તથા બ્રહ્મનો લેદ પણ અપારમાર્થિક જ છે, એમ કહી સિદ્ધાંતી પરિહાર કરી બતાવે છે :

કૂટસ્થબ્રહ્મણોર્મેદો નામમાત્રાદતે ન હિ ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ વિયુજ્યેતે ન હિ ક્વચિત્ ॥૨૨૭

કૂટસ્થ તથા બ્રહ્મનો લેદ નામમાત્ર વિના કશો છે જ નહિ અને નામમાત્રથી લેદ જણાય છે; તોપણ વસ્તુતાએ લેદનો અભાવ છે. તેને માટે આ જ પ્રકરણના ૫૮મા શ્લોકમાં કહેલા દષ્ટાંતનું સ્મરણ કરી વિચાર કરીએ, તો ઘટાકાશ તથા મહાકાશ કેઈ પણ કાળે વિયોગ પામતા નથી; અર્થાત્ જેમ ઘટાકાશ તથા મહાકાશનો વાસ્તવલેદ કશો છે જ નહિ, તેમ કૂટસ્થ તથા બ્રહ્મનો પણ વાસ્તવલેદ છે નહિ.

એવી રીતે લેદનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ કરવાથી શુ ક્ષય થયું? એ આકાશના પૂરણાર્થે કહે છે :

યદ્દ્વૈતં શ્રુતં સૃષ્ટેઃ પ્રાક્તદેવાઃ ચોપરિ ।

મુક્તાવપિ વૃથા માયા આમયત્યખિલાજ્જનાન્ ॥

જે અદ્વૈત સૃષ્ટિથી પૂર્વકાળમાં સાંભળ્યું છે, તે અદ્વૈત આજે સૃષ્ટિકાળમાં પણ છે અને પાછળ પ્રલય વિષે પણ તે હશે, તેમ જ મુક્તિને વિષે પણ તે જ અદ્વૈત છે. માત્ર માયા સર્વને વૃથા લમાવે^{૬૮} છે-જન્મમરણાદિકનો અનુભવ કરાવે છે.

૬૮. ત્યારે લેદ વાસ્તવ નથી, ત્યારે સર્વ પુરુષો લેદને વિષે અભિનિવેશ (આગ્રહ) શુદ્ધ કેમ રાખે છે? એ શંકા થાય તેના ખુલાસા માટે કહ્યું કે સર્વે જનો તત્ત્વજ્ઞાની હોતા નથી એટલે તત્ત્વજ્ઞાનરહિત હોય છે. તેથી એવા અજ્ઞાની જનો લેદમાં અભિનિવેશ (આગ્રહ)

કરે, એટલા ઉપરથી કઈ ભેદની વસ્તુતા સિદ્ધ થઈ જતી નથી, પણ જ્ઞાનીના અનુભવથી એ ભેદની અવસ્તુતા દૃઢ રીતે સિદ્ધ છે.

પ્રપચના માયામયત્વ(મિથ્યાપણા)નું તથા તત્ત્વના અદ્વિતીયપણાનું જે પુરુષો વર્ણન કરે છે તેઓ પણ સંસારી જોવામા આવે છે, ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાનથી શી પ્રયોજનસિદ્ધિ થઈ? એવી આગકા વાદી મૂળ શ્લોકના પૂર્વાર્ધમા કરે છે, તેનું સમવાધન સિદ્ધાંતી શ્લોકના ઉત્તરાર્ધથી દર્શાવે છે.

ये वदन्तीत्यमेतेऽपि भ्राम्यन्तेऽविद्ययाऽत्र किम् ।
न यथापूर्वमेतेषामत्र भ्रांतेरदर्शनात् ॥ ૨૩૯ ॥

જે પુરુષો એમ કહે છે એટલે પ્રપચનું મિથ્યાપણું તથા તત્ત્વનું અદ્વિતીયપણું કહે છે, તેઓ પણ આ સંસારને વિષે ભ્રમે છે, તો પછી વિદ્યા વડે કરી શું થયું? એમ શંકા કરવી નહિ; કેમકે પૂર્વની પેઠે એ જ્ઞાની પુરુષોને આ સંસારમા ભ્રાતિ થતી જોવામા આવતી નથી; અર્થાત્ એ જ તેઓને વિદ્યા(જ્ઞાન)નું ફળ થયેલું જાણવું.

જ્ઞાનીને ભ્રાતિનો અભાવ હોય છે, એમ દર્શાવવા માટે પ્રથમ અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય કહી બતાવે છે.

ऐहिणामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः ।

न भाति नास्ति चाद्वैतमित्यज्ञानिविनश्यः ॥ ૨૪૦ ॥

આ હોકના પદાર્થમાત્ર(સ્ત્રી-પુત્રાદિક)ના પોષણરૂપ સંસાર તથા સ્વર્ગ-સુખાદિકના અનુભવરૂપ સંસાર સર્વ વાસ્તવ છે, તેથી અદ્વૈત ભાસતું નથી તેમ અદ્વૈત છે પણ નહિ, એવો અજ્ઞાની જનોનો નિશ્ચય છે.

તત્ત્વનિશ્ચયનું તેનાથી વિલક્ષણપણું કહે છે એટલે તત્ત્વ (યથાર્થ) વસ્તુના નિશ્ચયવાળા જ્ઞાનીના નિશ્ચયનું, પૂર્વે કહેલા અજ્ઞાનીના નિશ્ચય કરતા વિલક્ષણપણું છે તે કહી બતાવે છે :

ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान्निश्चयः सम्यगीक्ष्यते ।

स्वस्वनिश्चयतौ बद्धौ मुक्तोऽहं चेति मन्यते ॥ ૨૪૧ ॥

જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય, એ અજ્ઞાનીના નિશ્ચયથી વિપરીત જોવામા આવે છે; અર્થાત્ અદ્વૈત પારમાર્થિક છે અને તે ભાસે છે અને સંસાર મિથ્યા છે, એવો જ્ઞાનીનો નિશ્ચય હોય છે અને પોતપોતાના નિશ્ચયથી, ‘હું બદ્ધ છું,’ ‘હું મુક્ત છું’ એમ કહે કરી અજ્ઞાની તથા જ્ઞાની માને છે, એટલે કે તેઓને પોતપોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે ફળ થાય છે.

अद्वैतना वादपूर्वक अद्वैतनुं अपरोक्षतया तथा
द्वैतनुं मिथ्यातया-निરૂપણ

‘અદ્વૈત ભાસે છે’ એ કહેવું માત્ર ગાત્ર ઉપરથી છે, કઈ અનુભવથી નહિ; માટે તે અદ્વૈતનો નિશ્ચય બને નાહિ, એમ વાદી શંકા કરે છે તેનો ‘અદ્વૈત અનુભવનો અવિષય નથી, પણ અનુભવનો વિષય છે,’ એમ કહી સિદ્ધાંતી પરિહાર આપે છે, તેમ જ ખીલ એવી શંકા થાય છે કે, ‘ચિદ્રૂપતાનું ભાન થયા છતાં પણ તે ચિદ્રૂપતા પૂર્ણપણે કેમ પ્રતીત થતી નથી?’ તો તે શંકાના ઉત્તરમા સંપૂર્ણપણે ભાનનો અભાવ તો દ્વૈત-જગતમા પણ સમાન છે, એમ સિદ્ધાંતી જણાવે છે.

नाद्वैतमपरोक्षं चेन्न चिद्रूपेण भासनात् ।

अशेषेण न भातं चेद्દ્વૈતં किं भासतेऽखिलम् ॥ ૨૪૨ ॥

અદ્વૈત અપરોક્ષ છે નહિ, એમ જો કહે, તો તે સંભવતું નથી; કારણ કે અદ્વૈત ચિદ્રૂપે ભાસે છે તેથી અર્થાત્ ‘ઘટ સ્ફુરે છે,’ ‘પટ સ્ફુરે છે’ એમ સર્વત્ર સ્ફુરણરૂપે કરી અદ્વૈત અનુસ્થૂત ભાસે છે તેથી અદ્વૈત અનુભવનો અવિષય નથી, પણ અનુભવનો વિષય છે. કદી એમ કહો કે અદ્વૈત પ્રતીત થાય છે, તોપણ તે સંપૂર્ણપણે કરી ભાસતું નથી, તો દ્વૈત (જગત) શું પરિપૂર્ણરૂપે ભાસે છે? અર્થાત્ સંપૂર્ણરૂપે ન ભાસતું, એ તો દ્વૈત તથા અદ્વૈત બન્નેમા સમાન છે અને જે દોષ બન્ને પક્ષમા સમાન હોય તે પૂછવા યોગ્ય ન કહેવાય એટલે તે દોષસ્વરૂપ જ ન ગણાય.

એવી રીતે દ્વૈત-અદ્વૈત બેય પક્ષમા દોષની સમાનતા કહીને હવે તે દોષના પરિહારની સમતા કહે છે :

दिङ्मात्रेण विमानं तु द्वयोरपि समं खलु ।

द्वैतसिद्धिवदद्वૈતસિद्धિस्ते तावता न किम् ॥ ૨૪૩ ॥

એક દેશથી ભાન થયું, એ તો દ્વૈત-અદ્વૈત બેયને વિષે નિશ્ચયપૂર્વક સમાન જ છે, તો પછી તેટલા ઉપરથી અર્થાત્ એક દેશની^{૬૯} પ્રતીતિ ઉપરથી તમારા પક્ષમા જેમ દ્વૈત(સંસાર)ની સિદ્ધિ થાય છે, તેની પેઠે અદ્વૈત-સિદ્ધિ (અદ્વૈત નિશ્ચય) કેમ ન થાય? થાય જ.

૬૯. એક કણના પાકની પરીક્ષા ઉપરથી આખી હાડકીના સર્વ તંડુલના પાકનો જે નિશ્ચય તેને ‘સ્થાવી-પુલાક’ ન્યાય કહે છે. સ્થાવી-હાડકી અને પુલાક-તંડુલકણ. અહીં સ્થાવીપુલાકન્યાયથી શરીરની અદર

રહેલી અંતર્મુખ નિશ્ચયરૂપવૃત્તિ વડે ચેતનતા, આનંદતા, અદ્વયતા. પૂર્ણતા, નિત્યમુક્તતા અસંગતા. આદિક અહ્મતાં વિશેષણોથી યુક્ત પ્રત્યગાત્માના ગ્રહણથી પ્રત્યગાત્મનિષ્ઠ અવિદ્યાશની નિવૃત્તિ કારા, પ્રત્યક્ષથી અભિન્ન ને અહ્મ તેનું સ્વયં પ્રકાશતારૂપે ભાન સંભવે છે, એવી રીતે એકદેશની પ્રતીતિની અદ્વૈતનો નિર્ણય થાય છે.

પૂર્વપક્ષવાદી અન્ય પ્રકારે અદ્વૈતની અસિદ્ધિની આગ કાઢે છે :

દ્વૈતેન હીનમદ્વૈતં દ્વૈતજ્ઞાને કથં ત્વિદમ્ ।

ચિદ્જ્ઞાનં ત્વવિરોધ્યસ્ય દ્વૈતસ્વાતોઽસમે ઝમે ॥૨૪૪

દ્વૈતથી રહિતનું નામ અદ્વૈત છે, એ અદ્વૈત દ્વૈતના જ્ઞાનમા કેમ સંભવે ? અર્થાત્ દ્વૈત તથા અદ્વૈત એ બન્નેને પરસ્પર વિરોધ હોવાને લીધે દ્વૈતની પ્રતીતિ થતી હોય, ત્યાં અદ્વૈત કેમ સંભવે ? અને કદી એમ કહો કે, જેમ દ્વૈતનું અદ્વૈત વિરોધી છે તેમ અદ્વૈતનું દ્વૈત પણ વિરોધી છે, તેથી અદ્વૈત જ્યાં ભાસમાન થાય, ત્યાં દ્વૈતની અસિદ્ધિ પણ થાય એટલે બન્નેનો પ્રશ્ન સમાન થઈ રહ્યો તેથી એ પ્રશ્ન પૂછવા યોગ્ય રહ્યો નહિ. આના ઉત્તરમાં પૂર્વવાદી જણાવે છે કે, ચેતનરૂપ ભાન તો આ દ્વૈતનું અવરોધી છે, તેથી બન્ને અસમ છે-સમાન નથી. અર્થાત્ તમારા મતમાં ચેતનરૂપ પ્રતીતિ એ જ અદ્વૈતપ્રતીતિ છે, તેથી તે ચેતનરૂપ પ્રતીતિને અમારા દ્વૈત સાથે કશો વિરોધ છે નહિ, એટલે તમારા તથા મારા બેય પ્રશ્નોની સમતા નથી.

પ્રતીયમાન દ્વૈતની પણ ભે વાસ્તવતા નથી, તો તેદ્વૈતનું, વાસ્તવ અદ્વૈતની સાથે વિરોધીપણું પણ નથી. એવી રીતે સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે :

एवं तर्हि गृणु द्वैतमसन्मायामयत्वतः ।

तेन वास्तवમદ્વૈતં પરિશેષાદ્વિમાસતે ॥ ૨૪૫ ॥

એમ ભે કહેતા હો. તો સાંભળો! દ્વૈત અસત્ છે; કારણ કે તે માયામય છે, આ હેતુથી પરિશેષ ન્યાય^{૭૦} વડે વાસ્તવ (પારમાર્થિક) અદ્વૈત છે, તે વિશેષે કરી ભાસે છે-પ્રતીત થાય છે.

૭૦. પ્રસક્તપ્રતિષેધેઽન્વચ્છાડપ્રસન્નાચ્છિદ્ધ્યમણે સમ્પ્રત્યય પરિશેષ. । પ્રાપ્તનો પ્રતિષેધ થતાં અન્યને વિષે અપ્રાપ્તિ અવાથી અવશેષ રહેલ વસ્તુને વિષે જે સમ્યક્ પ્રતીતિ થાય, તે પરિશેષ કહેવાય છે અને તે પરિશેષ, અનુ-

માનનો ઉત્થાપક ગણાય છે, તે અનુમાન પરિશેષાનુમાન કહેવાય છે જેમકે અમે^{૭૧} છ દિવ છીએ, પણ તેમાં એક ક્ષત્રિય તથા બે વૈશ્ય છે. એટલે આ ઉપરથી એવું અનુમાન થાય કે દિવ શબ્દના અર્થમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, અને વૈશ્ય, એ ત્રણનો જ સમાવેશ થાય છે તેમાં અહીં છમાંથી એક ક્ષત્રિય ગણાવ્યો તથા બે વૈશ્ય કહ્યા તો આક્રીના ત્રણ બ્રાહ્મણ જ હોવા ભ્રમ^{૭૨} છે, એવો જે નિશ્ચય થયો તે પરિશેષાનુમાનની થયો.

પરિશેષનો પ્રકાર કહી દેખાડે છે.

અચિત્ચરચનારૂપં માયૈવ સકલં જગત્ ।

इति निश्चित्य वस्तुत्वमદ્વૈતે પરિશેષ્યતામ્ ॥૨૪૬

અચિત્ચ રચનારૂપ એટલે જેની રચનાનું ચિતન ન કરી શકાય, એવું આ સકળ જગત માયા જ છે, અર્થાત્ મિથ્યાભૂત છે. અનિર્વચનીય હોવાથી દ્વૈતના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય કરીને વસ્તુપણુ અદ્વૈતને વિષે પરિશેષ કરવું એટલે કે પરિશેષથી અદ્વૈત વાસ્તવ છે એવો નિશ્ચય કરી લેવો.

હજી પ્રકારે કરી અદ્વૈતનો નિશ્ચય કર્યો હોય, તોપણ પૂર્વવાસનાથી ફરીફરીને દ્વૈતની સન્ધતા ભાસે છે, એથી આશંકા કરીને, તેની નિવૃત્તિને માટે ફરીફરીને દ્વૈતના મિથ્યાપણનો વિચાર કર્યો કર; એમ સિદ્ધાંતી કહે છે :

पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्त्वं तथा पुनः ।

परिशीलय को वाऽत्र प्रयासस्तेन ते वद ॥૨૪૭

પુન (ફરીને) ભે દ્વૈતની સત્યતા ભાસે તો તમે ફરીને^{૭૩} દ્વૈતના મિથ્યાત્વ ભાવનો વિચાર કરો અને તેવા વિચારથી તમને અહીં શો પ્રયાસ પડે છે તે કહો.

૭૧. અવૃત્તિસક્રુદ્ધપદેશાત્ । (અ. મ. ૪-૧-૧) એ વારીરક્રમીમાસના ગ્રંથા અધ્યાયના આરભનું સૂત્ર છે. તેનો અર્થ એવો છે કે. શ્રુતિને વિષે 'તત્ત્વમસિ ચેતન્નેતો ।' ઇત્યાદિક પ્રયગોમાં અસકૃત (એકથી વધારે વાર) નવવાર ઉપદેશ કરેલો છે, તેથી એ શ્રવણમનનાદિકના અનુદાનની આદર્શ કરવી યોગ્ય છે. એવી રીતે વ્યાસ જગવાને આત્માના શ્રવણ વગેરેના આવર્તનનું વિધાન કરવા રહેલું છે; તે માટે વિચાર વારંવાર કરવો યોગ્ય છે.

કેટલાક કાળ સુધી વિચાર કર્યો કરેલો^{૭૪} એવી અર્થમાં ફરીને, તે આત્માને વિષે અપેક્ષા અનુભવની પ્રાપ્તિ થાય કે, તે વિચારની સમાપ્તિ થાય છે; એમ આ પ્રવચનના ૧૫મઃ

શ્લોકમા વિચારકાળનો અવધિ કહેવાઈ ગયો છે, તેથી અદ્વૈતના વિચારમા એવો કંટાળો યોગ્ય નથી, કિંતુ દ્વૈતના પ્રતિભાસને વિષે જ એ કંટાળો આવવો યોગ્ય છે; એમ કહે છે.

ક્રિયંતં કાલમિતિ ચેત્સેદોડ્યં દ્વૈત ઇષ્યતામ્ ।

અદ્વૈતે તુ ન યુક્તોડ્યં સર્વાનર્થનિવારણાત્ ॥૨૪૮

કેટલા કાળ પર્યંત વિચાર કરવો? એમ જો કહે તો એ ખેદ દ્વૈતના વિચારમા ઇચ્છવો, અદ્વૈતના વિચારને વિષે તો એવો ખેદ યુક્ત નથી; કેમકે અદ્વૈતના વિચાર વડે કરીને તો સર્વ અનર્થનું નિવારણ થાય છે; તેથી કંટાળો અદ્વૈતમાં નહિ પણ દ્વૈતમાં આવવો ઉચિત છે, એવો અભિપ્રાય છે.

એવી રીતે અદ્વૈત આત્મતત્વના અપરોક્ષાનુભવ હોવા છતાં પણ ક્ષુધા-તૃષ્ણા આદિક અનર્થ દ્રશ્યમાન થાય છે, તો પછી આત્મજ્ઞાનનું સર્વ અનર્થનું નિવારકપણું જો કહ્યું, તે અસિદ્ધ થયે, એવી રીતે વાદી મૂળમા શંકા કરે છે. એના ઉત્તરમા સિદ્ધાંતી ક્ષુધા, તૃષ્ણા આદિક જો અનર્થ કહ્યા તે શુ 'મત્' શબ્દના વાચ્ય અર્હકારને વિષે દેખાય છે? કિંવા 'મત્' શબ્દ કદી ઉપસક્તિ જો ચિદાત્મા તેને વિષે દેખાય છે? એવા બે વિકલ્પ કરીને પહેલા વિકલ્પનો અંગીકાર કરે છે.

ક્ષુત્પિપાસાદયો દૃષ્ટા યથાપૂર્વ મયીતિ ચેત્ ।

મચ્છબ્દવાચ્યેઽહંકારે દ્રશ્યન્તાં નેતિ કો વદેત્ ॥

ક્ષુધા, તૃષ્ણા આદિક સસારધર્મો મારે વિષે જોવા પૂર્વે (અજ્ઞાનકાળમાં) હતા તેવા ને તેવા જ આજે પણ દેખાય છે, એમ જો કહે તો, 'મત્' શબ્દના વાચ્ય અર્હકારને વિષે તેવા ધર્મો ભલે દેખાઓ, ન દેખાઓ એમ કોણ કહે છે? અને ચિદાત્માને વિષે એ ક્ષુધા, તૃષ્ણા આદિક અનર્થ દેખીએ છીએ એમ ખીજો પક્ષ લઈને કહે, તો તે બંને નહિ; કેમકે તે ચિદાત્મા તો અસંગ છે અને અવિપય છે; એવો ગૂઢાર્થ છે.

વસ્તુતઃ એ ચિદાત્મામા ક્ષુધાતૃષ્ણાદિકની પ્રતીતિનો અભાવ છે, તેપણુ પ્રાતિથી આત્માને વિષે જો ક્ષુધાતૃષ્ણાદિકની પ્રાપ્તિ થાય તો તેનું કેમ? એવી રીતે વાદી મૂળમા શંકા કરે છે તેનો ઉત્તરાર્ધથી સિદ્ધાંતી ઉત્તર આપે છે:

ચિદ્રૂપેઽપિ પ્રસજ્યેરંસ્તાદાત્મ્યાધ્યાસતો યદિ ।

માઽધ્યાસં કુરુ કિંતુ ત્વં વિવેકં કુરુ સર્વદા ॥૨૫૦

તાદાત્મ્ય અધ્યાસને લીધે ચિદ્રૂપ આત્માને

વિષે પણ ક્ષુધાતૃષ્ણાદિકની પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ આવે, એમ જો માનતા હો, તો તમે અધ્યાસ જ ન કરો; પરંતુ સર્વદા વિવેક કરો; અર્થાત્ એ અનર્થભૂત અધ્યાસની નિવૃત્તિ માટે સદા વિવેક જ કર્યો કરો.

અનાદિ વાસનાવશાત્ કરીને પણ અધ્યાસનું આગમન થાય, ત્યારે તેની નિવૃત્તિને અર્થે આવૃત્તિ (પુનઃ પુનઃ પરિશીલન) કરવા સિવાય ખીજો ઉપાય નથી, એમ ઉપદેશરૂપે કહે છે:

જ્ઞાતિલ્પધ્યાસ આયાતિ દૃઢવાસનયેતિ ચેત્ ।

આવર્તયેદ્વિવેકં ચ દૃઢ-વાસયિતું સદા ॥૨૫૧॥

દૃઢ (ઘણા કાળથી રૂઢ થઈ ગયેલી) વાસનાને લીધે ઝટ અધ્યાસ આવી જાય છે, એમ જો કહે તો દૃઢ રીતે વિવેકને ઠસાવવાને માટે તે વિવેકનું જ સદા આવર્તન (પુનઃ પુનઃ પરિશીલન) કર્યો કરવું. (એ જ પરમ ઉપાય છે.)

વિચાર કરીએ તો દ્વૈતનું માયામયપણું યુક્તિથી જ સિદ્ધ થાય છે, અનુભવથી સિદ્ધ થતું નથી એમ આગંકા કરીને, અચિત્તરચનામયરૂપ જો મિથ્યાપણું, તેના અનુભવ તો સર્વસાક્ષિક (સર્વથી પોતાની મેળે જ જાણી શકાય તેવો) છે, તેથી 'દ્વૈતનું મિથ્યાત્વ યુક્તિથી જ સિદ્ધ થાય છે, અનુભવથી નહિ.' એમ કહેવું અયોગ્ય છે; એમ કહી પરિહાર કરે છે:

વિવેકે દ્વૈતમિથ્યાત્વં યુક્ત્યૈવેતિ ન મળ્યતામ્ ।

અચિત્તરચનાત્વસ્યાનુભૂતિર્હિ સ્વસાક્ષિકી ॥૨૫૨

વિવેક-વિચાર કરીએ, તો દ્વૈતનું મિથ્યાપણું યુક્તિ વડે જ સિદ્ધ જણાય છે, એમ કહેવું નહિ; કારણ કે અચિત્તરચનાપણાનો અનુભવ સ્વસાક્ષિક જ છે, અર્થાત્ જગત અચિત્તરચનારૂપ છે, એમ સર્વ સાક્ષીઓએ પોતાની મેળે જ જાણી શકાય તેવું છે.

મિથ્યાપણાનું અચિત્તરચનાત્વરૂપ જો લક્ષણ ૨૪૪મા શ્લોકમા કહ્યું, તેની અતિવ્યાપ્તિ ચિદાત્માને વિષે થાય છે, એમ વાદી શંકા કરે છે, તેનું સિદ્ધાંતી 'પ્રાગભાવયુક્ત હોઈને જો અચિત્તરચનાવાણું જ હોય તે મિથ્યાત્વ જાણવું, કેવળ અચિત્તરચનાપણું જ મિથ્યા પદાર્થ નથી માટે અચિત્તરચનાપણું ચિદાત્માને વિષે આવે તો તેથી કશી ક્ષતિ નથી,' એમ કહી સમાધાન કરે છે:

ચિદપ્યચિત્તરચના યદિ તર્હ્યસ્તુ નો વયમ્ ।

ચિત્તિ સુચિત્તરચનાં દ્રૂમૌ નિત્યત્વકારણાત્ ॥૨૫૩

ચિત્ (ચૈતન્ય) પણ અચિંત્ય રચનાવાળું છે, એમ બે કહેતા હો, તો એવી રીતે ચેતન પણ અચિંત્ય રચનાવાળું ભલે હો; કેમકે અમે પણ ચેતનને કંઈ સુચિત્ય રચનાવાળું કહેતા નથી કે જેથી અમારે સિદ્ધાંતમાં વિરોધ આવે; કારણકે તે ચેતનનિત્ય છે, તેથી અર્થાત્ નિત્યત્વરૂપ કારણથી ચેતનને અચિંત્ય રચનાત્વની અમે આપત્તિ ગણતા નથી; એવો અભિપ્રાય છે.

ચેતનની નિત્યતા શા ઉપરથી કહે છે? એવી આશંકા કરી તે ચેતનના પ્રાગભાવના અનુભવનો અભાવ છે તે ઉપરથી તેની નિત્યતા છે, એમ કહે છે.

પ્રાગભાવો નાનુભૂતશ્રિતેર્નિત્યા તતશ્રિતિઃ ।

દ્વૈતસ્ય પ્રાગભાવસ્તુ ચૈતન્યેનાનુભૂયતે ॥૨૫૪॥

ચિતિ(ચૈતન્ય)નો પ્રાગભાવ^{૭૨} કોઈએ અનુભવેલો નથી, તેથી તે ચિતિ ચૈતન્ય નિત્ય છે અને દ્વૈતનો પ્રાગભાવ તો ચૈતન્યથી અનુભવ કરાય છે, તેથી તે દ્વૈતની નિત્યતા નથી.

૭૨. પ્રાગભાવ=ઉત્પત્તિ પહેલાનો અભાવ અહીં રહસ્ય એ છે કે, ચેતનનો પ્રાગભાવ છે એમ કહેવામાં ને પ્રાગભાવનો સાક્ષી કોણ? એ પ્રશ્ન થાય છે. ચેતન પોતે પોતાના અભાવનો સાક્ષી થઈ શકે નહિ. અને ચેતન સિવાયનું બીજું બધું જડ છે તેથી તેને કોઈનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ અને સાક્ષીરહિત વસ્તુ સિદ્ધ થાય નહિ; માટે ચેતનનો પ્રાગભાવ હોઈ શકતો નથી. તે ઉપરાંત પ્રતિયોગીના જ્ઞાન વગર અભાવ સિદ્ધ થતો નથી તેથી પ્રાગભાવ કહેવા જતાં ચેતનને સ્વીકારવું પડે છે અને ચેતનનો સ્વીકાર થયો તો અભાવ રહે નહિ માટે પણ ચેતનનો પ્રાગભાવ સિદ્ધ થતો નથી. તેથી બિલકુલ દ્વૈતપ્રપચનો પ્રાગભાવ સાક્ષી આત્મા અનુભવે છે તેથી દ્વૈત ઉત્પત્તિવાળું સિદ્ધ થાય છે માટે અનિત્ય છે. અનિત્ય છે છતાં અચિત્ય પણું છે, માટે દ્વૈત મિથ્યા છે. આત્મા અચિત્ય છે, પણ ઉત્પત્તિવાળો નથી માટે નિત્ય છે

એવી રીતે પ્રાગભાવયુક્ત હોઈને જે અચિંત્ય રચનાવાળું હોય તે મિથ્યા, એવું જે મિથ્યાત્વનું લક્ષણ કહ્યું તેનો દ્વૈતમાં સમન્વય છે, તેથી દ્વૈતનું મિથ્યાત્વ સિદ્ધ થયું, એમ કહે છે.

પ્રાગભાવયુતં દ્વૈતં રચ્યતે હિ પટાદિવત્ ।

તથાપિ રચનાઽર્ચિત્યા મિથ્યા તેનેદ્રજાલવત્ ॥૨૫૫॥

પ્રાગભાવથી યુક્ત દ્વૈત (જગત) ઘટાદિકની પેઠે રચાય છે, તોપણ એ દ્વૈતની રચના અચિંત્ય છે, તેથી ઇંદ્રજાળની પેઠે દ્વૈત મિથ્યા છે; આમાં ‘પ્રાગભાવે કરી યુક્ત’ એવું જે દ્વૈતનું વિશેષણ છે તે હેતુગર્ભ છે, એટલે દ્વૈત પ્રાગભાવથી યુક્ત છે તેથી ઘટાદિકની પેઠે રચાય છે અને તે રચાય છે તોપણ તે દ્વૈતની રચના (ઉત્પત્તિ) અચિંત્ય છે માટે ઇંદ્રજાલરચિત મહેલની પેઠે દ્વૈત મિથ્યા છે; એવી રીતે એ વિશેષણથી દ્વૈતના મિથ્યાત્વનું સાધન થાય છે; તેથી એ વિશેષણ હેતુગર્ભ^{૭૩} વિશેષણ કહેવાય છે.

૭૩ જે વિશેષણ પોતાના વિશેષ્યમાં સાધવા ધારેલા કોઈ પણ ધર્મના હેતુને પોતામાં અંતર્ગત રાખે છે, તે વિશેષણ હેતુગર્ભ કહેવાય છે, જેમકે અહીં દ્વૈતનું ‘પ્રાગભાવયુક્ત’ એવું જે વિશેષણ છે, તે તેવું (એટલે) હેતુગર્ભ વિશેષણ છે.

ચિતિ (ચેતન) સ્વપ્રકાશ હોવાથી નિત્ય છે અને અપરોક્ષ ભાસે છે, તેમ જ ચિત્થી અતિરિક્ત (ભિન્ન) જગતનું મિથ્યાપણું તે જ ચિતિએ અનુભવાય છે, એમ ૨૪૨થી ૨૫૫માં શ્લોક પર્યંતમાં દર્શાવ્યું, આથી કરી ‘અદ્વૈત અપરોક્ષ નથી’ એમ કહેવાવાળા વાદીના વચનમાં વ્યાધાતદોષ આવે છે, તે કહી દેખાડે છે.

ચિત્પ્રત્યક્ષા તતોઽન્યસ્ય મિથ્યાત્વં ચાનુભૂયતે ।

નાદ્વૈતમપરોક્ષં ચેત્યેતન્ન વ્યાહતં કથમ્ ॥૨૫૬॥

ચિત્ (ચૈતન્ય) અપરોક્ષ છે અને તે ચેતનથી દ્વૈતનું મિથ્યાપણું અનુભવાય છે, માટે ‘અદ્વૈત અપરોક્ષ છે નહિ’ આ વચન વ્યાધાતદોષ યુક્ત કેમ નહિ થાય? અથવા ૨૪૨માં શ્લોકમાં ‘નાદ્વૈતમપરોક્ષ-અદ્વૈત અપરોક્ષ નથી’ એમ જે કહ્યું છે, તે વ્યાધાતદોષયુક્ત જ છે.

આ પ્રકરણના ૨૪૨માં શ્લોકથી ૨૫૬માં શ્લોક સુધીમાં નિરૂપણ કરેલ વેદાત્થને બાળવાવાળા પણ કેટલાએક પુરુષોને આ વેદાત્થમાં શ્રદ્ધા કેમ થતી નથી? એમ વાદી સિદ્ધાંતીને પૂછે છે. તેના ઉત્તરમાં સિદ્ધાંતી, તેઓ સમગ્ર વિચારથી શૂન્ય હોય છે તેથી એ વેદાત્થમાં તેઓને વિશ્વાસ હોતો નથી, એમ કહેવાની ધારણાથી પ્રતિબંધી (વચનનું) પ્રતિવચન કરી બધન કરવું તે) વડે કરી વાદીને બિદેશીને તેના પ્રતિ નિગ્રહસ્થાને આરોપ કરે છે :

इत्थं ज्ञात्वाऽप्यसंतुष्टाः केचित्कुत इतीर्यताम् ।

चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥२५७॥

એવી રીતે જાણતા છતાં પણ કઈક પુરુષો અસંતુષ્ટ કેમ હોય છે? એ મને કહો, એમ જો તું મને પૂછતો હો, તો, પ્રબુદ્ધ એટલે જાણપોહ, વિકલ્પ તથા ખડન કરવામા કુશળ એવા જે આર્વાકાદિક છે, તેઓને પણ 'આ દેહ આત્મા છે' એવો અભિનિવેશ કેમ છે? તે તું મને કહે.

હવે વાદી, પૂર્વોક્ત પ્રતિબદ્ધી દ્વંદ્વા માટે સકાકર છે સમ્યગ્વિચારો નાસ્ત્યસ્ય ધીદોષાદિતિ ચૈતથા । અસંતુષ્ટાસ્તુ શાસ્ત્રાર્થ ન ત્વૈક્ષંત વિશેષતઃ ॥૨૫૮

એ આર્વાકાદિકને બુદ્ધિના દોષને લીધે સમ્યક્ વિચાર હોતો નથી, એમ જો કહે તો પ્રકૃતમા પણ એમ જ સમજી લેવું, એટલે કે એવી જ રીતે અસંતુષ્ટ જે પુરુષ છે, તે બુદ્ધિદોષને લીધે વિશેષે કરી શાસ્ત્રના અર્થ જોતા નથી અર્થાત્ શાસ્ત્રાર્થના વિચારના અભાવને લીધે તેઓનો અસંતોષ વિરામ પામતો નથી.

તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ

તત્ત્વજ્ઞાનના ફળની પ્રતિપાદક શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન

એ પ્રમાણે બ્રહ્મતત્ત્વ તત્ત્વનો વિચાર કરીને તે તત્ત્વ-વિચારથી જન્ય જે તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ, તેનો વિચાર કરવા માટે તે ફળનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિને અક્ષરેશ કહે છે

યદા સર્વે પ્રમુચ્યંતે કામા યેઽસ્ય હૃદિ શ્રિતાઃ ।
इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेद्दृष्टमेव तत् ॥૨૫૯

આ મનુષ્યના હૃદયમા રહેલી જે વિષયની તૃષ્ણાઓ છે, એ સર્વે વિષયતૃષ્ણાઓ જ્યારે અત્યંત નિવૃત્ત થઈ જાય છે, ત્યારે મરણધર્મવાળો મનુષ્ય અમર થાય છે અને અહીં જ બ્રહ્મને પામે છે એ પ્રમાણે શ્રુતિએ^{૭૪} પ્રતિપાદન કરેલું ફળ અનુભવમાં આવતું નથી, એમ જો તમે કહો તો અમે કહીએ છીએ, કે તે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના અનુભવમા આવેલું જ છે.

૭૪ આખો મત્ર આ પ્રમાણે છે 'યદા સર્વે પ્રમુચ્યંતે કામા યેઽસ્ય હૃદિ શ્રિતાઃ । અથ મત્યોઽમૃતો ભવત્યન્ન બ્રહ્મ સમશ્રુતે । (૫ ૪-૪-૭) આ મંત્રનો સમગ્ર અર્થ એવો છે કે, એ મુમુક્ષુ પુરુષના હૃદયનો આશ્રય કરીને રહેલા જે કામમૂલક (તાદાત્મ્ય અધ્યાસ છે મૂળ જેનું એવા) ઇચ્છા વગેરે અત કરણશક્તિનાં પરિણામો છે તે

સર્વે જે સમયે છૂટી જાય છે, અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાન વડે અધ્યાસની નિવૃત્તિ થતા નિવૃત્ત થઈ જાય છે, ત્યારે જ મર્ત્ય (જ્ઞાનથી પૂર્વકાળમા દેહની સાથેના તાદાત્મ્યાધ્યાસે કરી મરણસ્વભાવવાળો) પુરુષ અમૃત થાય છે, એટલે અધ્યાસ છૂટી જવાથી મરણરહિત થાય છે, કારણકે આ જ દેહને વિષે બ્રહ્મને સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે.

કામનિવૃત્તિરૂપ જે જ્ઞાનનું ફળ કહ્યું, તેનું દૃષ્ટાંત (અનુભવસિદ્ધપણું) સ્પષ્ટકરવાને નાસ્તે તે ઉપર કહેલ શ્રુતિવાક્યના શેષભૂત, તેના પછીના શ્રુતિવાક્યને ઉદાહરણ કરી તેના અર્થ કહી દેખાડે છે

यदा सर्वे प्रमिद्यंते हृदयग्रंथयस्त्विति ।

कामाग्रंथिस्वरूपेण व्याख्याताः वाक्यशेषतः २६०

'જ્યારે હૃદયની સર્વે અથિઓ લેદાઈ જાય છે' એ વાક્યમા કામને અથિરૂપ કહેવામા આવેલો છે. અર્થાત્ આ વાક્યમાં કામ નિવૃત્તિનું અથિલેહરૂપે વ્યાખ્યાન કર્યું છે એટલે નિવૃત્તિ તથા લેહ, આ બન્નેને ણાબુ પર રાખીએ તો કામ તથા અથિ, આ બે પર્યાય શબ્દ થાય છે અને એ અહંકાર તથા ચિદાત્માના તાદાત્મ્ય અધ્યાસની નિવૃત્તિરૂપ જે અથિલેહ છે તે તો વિદ્વાનોને અનુભવસિદ્ધ છે, તથા પૂર્વે શ્રુતિમા કહેલ કામનિવૃત્તિરૂપ જે તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ, તેની અપ્રત્યક્ષતાની શકાનો નિરાસ થાય છે. એટલે તે ફળ અનુભવસિદ્ધ છે એમ સ્થાપિત થાય છે.

લોકમા કામ શબ્દે કરી ઇચ્છાના ભેદ(પ્રકાર) કહેવાય છે, અને શ્રુતિમા તે 'કામ' પદનું અથિ શબ્દે કરી વ્યાખ્યાન કેમ કર્યું? એવી આશંકા કરી, અ-આસમૂલક જે- ઇચ્છાવિશેષ છે, તેને જ કામ શબ્દે કરી કહેવામા આવે છે ક'ઈ ઇચ્છા માત્રને કામગણવાચ્યતા નથી, એમ કહી પૂર્વોક્ત આગ કાને દર કરે છે

अहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः ।

इदं मे स्यादिदं मे स्यादितिच्छाः कामशब्दिताः

અહંકાર તથા ચિદાત્માને અવિવેકથી એક જેવા કરીને 'મને આ મળે!', 'મને આ મળે' એવી રીતની જે ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તે અહીં કામ શબ્દે કરી કહેવાય છે, માટે શ્રુતિમા કામને અથિરૂપતા કહેલી છે.

ભલા જ્યારે અધ્યાસમૂલક કામની જ ત્યાગ્યતા કહી, ત્યારે ઇતર જે અધ્યાસમૂલક ન હોય તેવા કામ શું અંગીકાર

કના યોગ્ય અપારો ' એવી આગંકા કરીને તેવા કામ કંઈ બાધક નથી તેથી તે અચાસ્યહિત આભાસરૂપ કામ અગી-
કાર કરીએ જ છીએ, એમ કદી ઇત્યાદિ દેખાડે છે.

અપ્રવેશ્ય ચિદાત્માનં પૃથક્ પદ્યચાંદ્રકૃતિમ્ ।

इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रंथिभेदतः ॥૨૬૨

અહંકારને વિષે ચિદાત્માને પ્રવેશ ન કરાવીને એટલે તાદાત્મ્ય અધ્યાસ વડે ચિદાત્માને અહં-
કારમા અતર્ભૂત^{૧૫} નહિ કરીને, અહંકારને ચિદાત્માથી પૃથક (નિરાળો) જોતો એવો પુરુષ કદી કોટી વસ્તુઓની ઇચ્છા કરે, તોપણ તેની અથિનો ભેદ થઈ ગયેલ છે, તેથી સાક્ષી આત્માનો અથવા બોધ-ભોદાનો બાધ થતો જ નથી.

૧૫ અહીં આટલું રહસ્ય છે ચિદાભાસ દેહ અને સાક્ષીની સાથે કંપે કરી સ્તબ્ધ, કર્મજ અને ભ્રમજ, એવા ભેદથી અહંકારનો અધ્યાસ ત્રણ પ્રકારનો છે. ચિદાભાસની સાથે જે અહંકારનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ છે. તે અહજ (સ્વાભાવિક) છે, કેમકે ચિદાભાસ તથા અહંકારના ઉત્પત્તિ તથા નાશ સાથે જ થાય છે. તેથી વર્તમાન દેહની આગે જે અહંકારનો તાદાત્મ્ય-અધ્યાસ છે તે કર્મજ છે કેમકે દેહની હવે ત અવસ્થાને વિષે 'હું મનુષ્ય છું' હત્યાદિ પ્રકારક સર્વ જનનો અનુભવ પ્રસિદ્ધ છે અને પ્રારબ્ધકર્મરૂપ ઉપાધિનો ક્ષય થાય કે તે જ ક્ષણે દેહની સાથેના તાદાત્મ્ય-અધ્યાસનો ક્ષય થાય છે (એટલે) દેહગત થયા પછી દેહને વિષે 'હું-હું' હત્યાદિ વ્યવહાર જોવામાં આવતો નથી; તેથી તે દેહ સાથેનો તાદાત્મ્ય-અધ્યાસ પ્રારબ્ધકર્મ કરી જન્ય (ઉત્પાદ) છે માટે તે કર્મજ કહેવાય છે અને અસંગ સાક્ષી એતનેની સાથે જે અહંકારનો તાદાત્મ્ય-અધ્યાસ છે તે અજ્ઞાનકૃત પૂર્વપૂર્વ બ્રાતિથી સિદ્ધ થાય છે તેથી ભ્રમજ કહેવાય છે, કેમકે તત્ત્વજ્ઞાને કરી બ્રાતિની નિવૃત્તિ થયેથી તાદાત્મ્યનો અભાવ થતા જ્ઞાનીને સાક્ષી વિષે 'હું કર્તા છું,' 'હું ભોક્તા છું,' 'હું સુખી છું,' 'હું દુઃખી છું' ઇત્યાદિક અભિમાન થતું નથી તેથી તે ભ્રમજ તાદાત્મ્ય કહેવાય છે, એમ શ્રીશંકરાચાર્યે વાક્ય-વૃત્તિ ગ્રંથને વિષે ત્રિવિધ અહંકારનું તાદાત્મ્ય કહેલું છે. ઉપર કહેલાં ત્રિવિધ તાદાત્મ્યમાથી સહજ તથા કર્મજની તો જ્ઞાની વિષે પણ કદાચિત્ પ્રતીતિ થાય છે, પણ જ્ઞાનીને અજ્ઞાન તથા બ્રાતિની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ હોય છે, તેથી ત્રીજો ભ્રમજ તાદાત્મ્ય તો થાય નહિ; માટે અહંકારના ધર્મ આભાસરૂપ ઇચ્છાદિક કદી

થાય, તો તેથી કરી જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જે સાક્ષી છે, તેનો સર્વથા બાધ થતો નથી.

અન્યાસનો અભાવ થાય, તો પછી કામનો ઉદય જ નહિ થાય એવી આગંકા કરીને, અન્યાસનો અભાવ થાય તો પણ પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે તે કામની ઉત્પત્તિ સભવે; એમ કહ્યું છે

ग्रंथिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ।

बुद्ध्वाऽपि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥૨૬૩

અંથિનો ભેદ થયા છતાં પણ પ્રારબ્ધ કર્મરૂપ દોષને લીધે ઇચ્છા સભવે છે. જેમ તત્ત્વને જાણીને પણ પાપના બાહુલ્ય (અધિકપણ)ને લઈ ને તને અસંતોષ છે, એવી રીતે પ્રારબ્ધવશાત્ ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ થયા કરે છે.

પૂર્વ શ્લોકમાં અધ્યાસનો અભાવ થાય, ત્યારે કરી પ્રારબ્ધવશાત્ ઇચ્છાદિક થાય, તો તે અબાધક છે એમ ને કહ્યું, તેને જે દષ્ટાત આપી સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

अहंकारगतेच्छाद्यैर्देहव्याध्यादिभिस्तथा

वृक्षादिजन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत् ॥૨૬૪

જેમ દેહગત વ્યાધિ આદિકથી અહંકારના સાક્ષી (આત્મા)નો કશે બાધ થતો નથી; કારણ કે આત્મા દેહસંબંધથી રહિત છે, વળી જેમ વૃક્ષાદિકના ઉત્પત્તિ-વિનાશ વગેરેથી દેહ તથા અહંકારના સાક્ષીનો બાધ થતો નથી, એમ જ અધ્યાસની નિવૃત્તિ થયેથી અહંકારગત ઇચ્છા આદિક ધર્મે કરીને પણ સાક્ષી (આત્મા)નો સર્વથા બાધ થતો નથી.

ચિદાત્માની અસંગતા એકરૂપ છે, એટલે ત્રણે કાળમા સમાન છે તેથી અથિભેદથી પૂર્વકાળમા પણ કામાદિકે કરી આત્માનો બાધ છે નહિ, એવી રીતે પૂર્વવાદી મૂળમાં જ શકા કરે છે.

ग्रंथिभेदात्पुराऽप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर ।

अयमेव ग्रंथिभेदस्तव तेन कृती भवान् ॥૨૬૫॥

અથિભેદ થવાથી પૂર્વે પણ એમ છે, એટલે કામાદિકે કરી આત્માના બાધનો અભાવ છે, એમ જો-તમે જાણતા હો-તો, તમારે ભૂલી ન જવું જોઈએ કે, એનું નામ જ અથિભેદ થયો અને તેટલાથી જ તમે કૃતાર્થ છો, એમ સમજવું.

અથિભેદથી પૂર્વકાળમાં કામાદિકથી આત્માનો બાધ

થતો નથી, એવી રીતના જ્ઞાનનો જે અભાવ, તે જ અહીં અથિશબ્દનો વાચ્ય અર્થ છે એમ કહી, તે સાથે મૂઢ તથા વિદ્વાનનું વિષમપણું કહી દર્શાવે છે

नैवं जानंति मूढाश्चेत्सोऽयं ग्रंथिर्न चापरः ।

ग्रंथितद्भेदमात्रेण वैषम्यं મૂઢબુદ્ધયોઃ ॥ ૨૬૬ ॥

મૂર્ખ (અજ્ઞાની) પુરુષ એવી રીતે એટલે ‘કામાદિકથી આત્માનો બાધ થતો નથી, એમ નહિ જાણવું એ જ અથિ છે’ એ પ્રકારે જાણતા નથી. એમ જે કહેતા હો તો, એમ નહિ જાણવું એ જ અથિ છે. એનાથી બીજી કોઈ અથિ નથી. અને મૂઢ (અજ્ઞાની) તથા બુદ્ધ (જ્ઞાની) એ બેનું વૈષમ્ય (વિલક્ષણપણું) પણ એ અથિ તથા અથિલેદ માત્રથી જ છે, અર્થાત્ જેને એ અથિ છે તે મૂઢ અને જેને અથિલેદ થઈ ગયો છે, તે બુદ્ધ (જ્ઞાની) એમ સમજી લેવું. એ સિવાય જ્ઞાની-અજ્ઞાનીની વિલક્ષણતા દર્શાવનારું બીજું કંઈ નથી.

પૂર્વ શ્લોકમાં જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીની વિલક્ષણતામાં અથિલેદ વિના બીજું અન્ય કાગળ નથી એમ જે કહ્યું, તેને સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहेंद्रियमनोधियाम् ।

न किंचिदपि वैषम्यमस्त्यज्ञानिविवृद्धयोः ॥ ૨૬૭ ॥

દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ; એમની પ્રવૃત્તિ વિષે અથવા નિવૃત્તિ વિષે અજ્ઞાની તથા જ્ઞાનીની કિચિત્ પણ વિલક્ષણતા નથી, અર્થાત્ દેહેન્દ્રિયાદિના વ્યાપાર વગેરેમાં તો જ્ઞાની-અજ્ઞાની બધા જ સમાન છે. એમાં કંઈ જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનું વૈલક્ષણ્ય નથી.

ત્યારે તે વિલક્ષણતા કોના જેવી છે? ત્યાં દર્શાવે આપી તે વિલક્ષણતા સમજાવે છે

ब्राह्मश्रोत्रिययोर्वेदपाठापाठकृता मिदा ।

नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम् ॥

ગ્રાત્ય^{૭૬} તથા શ્રોત્રિય^{૭૭} એ બેનો વેદપાઠ તથા વેદના અપાઠને લઈને કરેલો ભેદ છે, કંઈ આહાર આદિકમાં તેઓનો ભેદ નથી, એ જ ન્યાયદષ્ટાંત અહીં જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના ભેદમાં પણ જોડવું. અર્થાત્ ગ્રાત્ય જેમ વેદપાઠરહિત છે, અને શ્રોત્રિય વેદપારંગત છે, એ તેઓના ભેદનું કારણ (પ્રયોજક) છે. બાકી આહારમાં તો બન્ને

શાકાદિ વસ્તુનું લક્ષણ કરનારા હોય છે, તેમ અહીં પણ અથિ તેમ જ અથિલેદકૃત જ માત્ર અંતર છે.

૭૬. ષોડશ વર્ષ પર્વત જેને યજ્ઞોપવીત (મૌજમધન) થયું ન હોય અને તેથી જેને વેદાધ્યયનનો પણ અભાવ હોય, એવા ત્રૈવર્ણિક (બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યના) બાળકને ગ્રાત્ય કહે છે.

૭૭ યજ્ઞોપવીત ધારણ કર્યા પછી જ અગ સહિત તથા અર્થ અને વિધાન યુક્ત સ્વશાખાત્મક વેદના અધ્યયન કરી સપત્ર થઈને પટકર્મમાં પરાયણ રહેનાર જે બ્રાહ્મણાદિક તે શ્રોત્રિયશબ્દે કરી કહેવાય છે.

જ્ઞાની અચિરહિત છે એ વિષયમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ચોદમા અધ્યાયના ૨૨, ૨૩ શ્લોકોમાના વાક્યનું પ્રમાણ દર્શાવે છે :

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ।

उदासीनवदासीन इति ग्रंथिभिदोच्यते ॥ ૨૬૯ ॥

સંપ્રવૃત્ત (નિયમતઃ પ્રાપ્ત થયેલાં-આવી મળેલાં) જે જે દુઃખાદિક, તેનો દ્રેષ કરતો નથી, તેમ નિવૃત્ત થયેલાં સુખોની આકાંક્ષા (વાંછના) કરતો નથી, ઉદાસીનવત્ એટલે તૂળણીભાવને પામેલા પુરુષની પેઠે રહીને વર્તે છે, એમ અથિલેદે કરી કહેવાય છે.

ઉપર કહેલું ગીતાવાક્ય, ‘જ્ઞાનીએ ઉદાસીન રહેલું જોઈએ’ એવા આકારના ઉદાસીનપણાના વિધિરૂપે છે, કંઈ અથિલેદ વિષે પ્રમાણ તરીકે નથી, એ પ્રકારે વાદી શંકા કરે છે તેનું સિદ્ધાંતી ‘એ વાક્યને જો વિધિપરત્વે માનીએ તો ‘વત્’ એ મત્યયાત્મક ભાગની વ્યર્થતા થાય છે, માટે તે વિધિપરક નથી, પણ અથિલેદમાં પ્રમાણરૂપે છે’ એવી રીતે સમાધાન આપી સમજાવે છે :

औदासीन्यं विधेयं चेद्वच्छब्दव्यर्थता तदा ।

न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः ॥ ૨૭૦ ॥

જો ઉપર કહેલા ગીતાવાક્ય વડે ઉદાસીન ભાવ વિધેય હોય એટલે વિધાન કરવાનો હોય, તો એ વાક્યમાના ‘વત્’ એ શબ્દની વ્યર્થતા થાય છે; કારણ કે જો ઉદાસીનપણાનું વિધાન જ ઇષ્ટ હોય તો ‘ઉદાસીનઃ’ એમ જ ચોખ્ખું લખે; કંઈ ‘ઉદાસીનવત્-ઉદાસીનની પેઠે’ એમ ન લખે અને તેમા વત્ લખેલ છે, તેથી ઉદાસીન-પણાના વિધિની આશંકા થઈ શકતી નથી. કદી એમ કહે કે જ્ઞાનીનાં દેહાદિકની કાર્ય કરવામાં

અસમર્થતાને લીધે અપ્રવૃત્તિ છે, કંઈ અશિલેદ્યુક્ત અપ્રવૃત્તિ નથી, આ આશકાના ઉત્તરમાં સિદ્ધાતી ઉપહાસ(મશ્કરી)ગર્ભિત કહે છે. એ જ્ઞાનીનાં દેહાદિક કાર્ય કરવામાં શક્ત નથી એમ જો કહો ત્યારે તો તે બોધ-રોગ જ છે એમ સમજવું; કારણ કે જ્ઞાન પ્રવૃત્તિને તદ્દન બંધ કરતું નથી, પણ તે પ્રવૃત્તિમાં અધ્યાસકૃત જે આસક્તિ છે, તેનું નિવારણ માત્ર કરે છે એવો અભિપ્રાય છે.

ત્યારે તે તત્ત્વબોધ જ, રોગ હોય એમ કયો દોષ છે? એવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે:

તત્ત્વબોધં ક્ષયં વ્યાધિ મન્યંતે ये महाधियः ।

तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा किं तेषां दुःशकं वद ॥२७१॥

જે મહાબુદ્ધિવાળા પુરુષો તત્ત્વબોધને ક્ષય-વ્યાધિરૂપ માને છે, તેઓની પ્રજ્ઞાબુદ્ધિ અતિ વિશદ (અતિશય શુદ્ધ) જાણવી અને તેઓને શુ દુઃશક્ય છે; એટલે પછી તેઓને અસાધ્ય શું રહ્યું, તે તું કહે. અભિપ્રાય એવો છે કે એવી રીતે માનવાવાળા મહામૂર્ખ છે, અને તેઓની બુદ્ધિ મલિન છે તથા તેઓ શું કરી શકે? કંઈ જ નહિ, ઈત્યાદિરૂપ અર્થ વિપરીત લક્ષણથી સૂચિત છે.

ઉપરના શ્લોકમાં જે પરિહાસ કર્યો તે અસ્થાને (અયોગ્ય) છે, કેમકે જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિનો અભાવ હોય છે, એમ પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે એ પ્રકારે વાદી શંકા કરે છે. તેનો સિદ્ધાતી શ્રુતિને જાણ્યા વગર જ તમે પ્રશ્ન કરેલો છે, એવી રીતે પરિહાર કરે છે.

भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा ।

जक्षन्क्रीडन् रतिं विदन्नित्यश्रौषीर्न किं श्रुतिम् ॥

ભરત આદિકની અપ્રવૃત્તિ પુરાણોમાં કહેલી છે, એમ જો તમે કહેતા હો તો જક્ષન્ (લક્ષણ કરતો), ક્રીડન્ (ક્રીડા કરતો) અને રતિં વિદન્ (સ્ત્રીની સાથે રમતો) વગેરે અર્થવાળી શ્રુતિ^{૭૮} તમે સાંભળી નથી?

૭૮. એ શ્રુતિ આ પ્રમાણે છે જક્ષન્ ક્રીડન્ રમમાણ-સ્ત્રીભિર્વા યાનૈર્વા જ્ઞાતિભિર્વા વયસ્યૈર્વા નોપજનં સ્મરન્નિદં શરીરમ્ । (છાં. ૮-૧૨-૩) જ્ઞાનવાન પુરુષ બક્ષણ કરતો તથા હસતો, રમેન્નિદ્યથી ક્રીડા (વિહાર) કરતો સ્ત્રી આદિકની સાથે અથવા અશ્વાદિક વાહને કરી અથવા જ્ઞાતિની સાથે અથવા સમાન વયવાળાઓની સાથે રમણ કરતો (પ્રીતિ પામતો). ઉપજન-લોકોની સમીપમાં પતતા

છતાં આ શરીરને સ્મરણ કરતો નથી. આવા અર્થ-વાળી જે શ્રુતિ છે તે શુ તારા સાંભળવામાં આવી નથી? એટલે કે જો એ શ્રુતિ તારા સાંભળવામાં આવી હોત તો તું 'જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિનો અભાવ છે' એમ કહી શંકા કરત નહી. અહીં મૂળ શ્લોકમાં 'રતિં વિન્દન્' એ પદ જે છે તે શ્રુતિગત 'રમમાણ.' એ પદનો અર્થ દર્શાવનાર છે એમ સમજવું.

લલ્લા ત્યારે પુરાણવાક્યની શી ગતિ? એવી આશંકા કરી પુરાણ પણ ઉદાસીનતાનું બોધન કરવામાં પરાયણ છે, કંઈ પ્રવૃત્તિના અભાવનું બોધન કરવામાં પરાયણ નથી; એવા અભિપ્રાયથી કહે છે:

न ह्याहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः कचित् ।

काष्ठपाषाणवर्त्तिकं तु संगमीता उदासते ॥२७२॥

ભરત આદિકે કંઈ આહાર વગેરેનો ત્યાગ કરીને ક્યાંય કાષ-પાષાણની પેઠે સ્થિતિ કરી રહ્યા નહોતા, પણ સગથી ભય પામીને ઉદાસ રહેતા હતા; માટે પુરાણવાક્ય પણ ઉપર પ્રમાણેના તાત્પર્ય વાળા હોવાથી તેનો પણ કશો વિરોધ છે નહિ.

સગ પણ શા કારણથી ત્યાગ કરાય છે? ત્યાં કહે છે:

संगी हि वाच्यते लोके निःसंगः सुखमश्रुते ।

तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥२७४॥

જેથી લોકને વિષે સંગી (સંગવાળો) પુરુષ નિશ્ચયે બાધ (પીડા) પામે છે અને નિઃસંગ (સંગરહિત) પુરુષ સુખ લોગવે છે. તે કારણ માટે સુખની ઇચ્છાવાળા પુરુષે સર્વદા સંગ પરિત્યાગ કરવા યોગ્ય છે; અર્થાત્ સગ સર્વ રીતે હેય જ છે.

માનસસંગ(માનસિક આસક્તિ)ની જ ત્યાગ્યતા હોય તો અંદર આસક્તિથી થયે અને બહાર વ્યવહાર કરનાર જ્ઞાની પુરુષોમાં લોકો વડે અજ્ઞાની આદિક કેમ કહેવાય છે? એની આગંકા કરીને, ગાત્રતાપર્ષના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી, લોકો જ્ઞાની પુરુષમાં અજ્ઞતાદિક કહે છે, એમ કહી શંકા નિવારે છે:

अज्ञान्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्तव्यमन्यथाऽन्यथा ।

मूर्खाणां निर्णयस्त्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते ॥

મૂઢ લોકો શાસ્ત્રના હૃદય(તાત્પર્ય)ને નહિ જાણીને અન્યથા અન્યથા કહે છે તેથી તે મૂઢનો વ્યવહાર અહીં શાસ્ત્રીય વ્યવહારમાં વિચારવા યોગ્ય નથી, માટે મૂર્ખાઓનો નિર્ણય તો જેમ હો તેમ લલે હો. ત્યારે શું વિચાર કરવા યોગ્ય

છે? એ આકાશને નિવારવા માટે શાસ્ત્રનું હૃદય (ગૂઢ અભિપ્રાય) જ વિચારવા યોગ્ય છે. એવા અભિ પ્રાયથી કહે છે કે,—અમે તો અમારો પોતીકો સિદ્ધાંત કહી દેખાડીએ છીએ; અર્થાત્ અમે વિદ્વાન પુરુષોનો સિદ્ધાંત કહીએ છીએ.

વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરામનું વર્ણન

ત્યારે તમારો સિદ્ધાંત કેવો છે? તેના ઉત્તરમાં કહે છે

વૈરાગ્યબોધોપરમાઃ સહાયાસ્તે પરસ્પરમ્ ।

પ્રાયેણ સહ વર્તંતે વિયુજ્યંતે ક્વચિત્ક્વચિત્ ॥૨૭૬

વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરામ; એ ત્રણ પરસ્પર સહાયક છે (એકબીજાને બળ આપનાર છે). તે ત્રણે ઘણું કરી સાથે જ વર્તે છે અને કયાંક કયાંક તો વિયુક્ત^{૮૦} (છૂટા) પણ હોય છે.

૭૬ વામદેવ તથા શુકદેવની પેઠે પ્રતિબધક પાપ-થી રહિત અનુકૂળ દેશ—કલાદિકની યુક્ત નિવૃત્તિવાળા પુરુષોને વિષે તે ત્રણે સાથે જ વર્તતા બેવામાં આવે છે

૮૦ પ્રતિબધક પાપ સહિત અને પ્રતિકૂળ કલા-દિકથી યુક્ત શાસ્ત્રીય તથા લૌકિક વ્યવહારમાં નિરતર પ્રવૃત્તિપરાયણ જે પુરુષો છે, તેને વિષે એ વૈરાગ્યાદિક ત્રણે કોઈ કોઈ સમયે વિયોગ પણ પામે છે એટલે કે વૈરાગ્ય હોય તો બોધ ન હોય ને બોધ હોય તો ઉપરતિ ન હોય, એમ એકબીજા છૂટા પણ હોય છે

વૈરાગ્યાદિક ત્રણે એકબીજાને ત્યાગ કર્યા વગર જ નહેલા બેવામાં આવે છે, તેથી તેઓના અભેદની આશંકા થાય, ત્યાં એ વૈરાગ્યાદિકના હેતુ વગેરેના ભેદને લઈને તે વૈરાગ્યાદિકને ભેદ બાજુએ એમ કહી સમાધાન આપે છે

हेतुस्वरूपकार्याणि मित्रान्वेषामसंकरः ।

यथावदवगंतव्यः शास्त्रार्थं प्रविविच्यता ॥૨૭૭॥

એ વૈરાગ્યાદિક ત્રણેના હેતુ, સ્વરૂપ તથા કાર્ય-ફળ, ભિન્ન ભિન્ન છે, તેથી, શાસ્ત્રના અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાવાળા પુરુષે એ વૈરાગ્યાદિકનો ભેદ યથાવત્ (જેવો છે તેવો જ) બાણીલેવો; અર્થાત્ હેતુવાદિક ઉપરથી તેઓનો ભેદ સમજવો.

એ ત્રણમાંથી પ્રથમ વૈરાગ્યના હેતુ, સ્વરૂપ, તથા કાર્ય એ ત્રણેને ક્રમે કરી કહી દેખાડે છે.

दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता ।

असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥૨૭૮

दोषदृष्टि^{૮૧} તથા જિહાસા^{૮૨} (ત્યાગની ઇચ્છા)

તેમ જ ત્યાગ કરેલા ભોગને વિષે ફરીને અદી-નતા,^{૮૩} એ ત્રણ, વૈરાગ્યના અસાધારણ હેતુ આદિક છે, અર્થાત્ દોષદૃષ્ટિ વૈરાગ્યની હેતુભૂત છે, જિહાસા વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે અને પુન-ભોગને વિષે અદીનપણું એ વૈરાગ્યનું કાર્ય-ફળ છે. એ ત્રણે વૈરાગ્ય માત્રના જ સંબંધી છે, તેથી તેને વૈરાગ્યના અસાધારણ હેતુવાદિક કહ્યાં છે.

૮૧. જન્મ મૃત્યુ જરા તથા વ્યાધિ, એ ચારેને વિષે દુઃખશુદ્ધિપૂર્વક દોષદૃષ્ટિ થવી, એ દોષદૃષ્ટિ વૈરાગ્ય-નો હેતુ છે. જન્મશબ્દે કરીને જન્મ સમીપ સ્થિત ગર્ભવાસનું પણ ગ્રહણ કરી લેવું ગર્ભવાસદશામાં નવ માસ પર્વત પિડાપ થઈને પડી રહેવું, કૃમિના ચટકા માતાના જહરાગ્નિથી બળવું, તેમ જ માતાના વિચ્ચ શયન ગમન વગેરેથી બિધાઅવળા થવું, વળી દંઢ જગાયુ-એટલે ગર્ભનું આવરણ કરનાર ચર્મનું જે સૂક્ષ્મ પડ છે—તેણે કરી ટાટ બધાવું, ઇત્યાદિક મહાદુઃખ છે. તે સાથે મળમૂત્રમાં ગ્થિત અને તેના રસનું પાન વગેરે દોષો છે. જન્મ સમયે પ્રસૂતિવાયુ વડે ખેંચાવું, યોનિ યત્રમાં પિલાવું, ઇત્યાદિક દુઃખ છે અને મળમૂત્રાદિક દોષ છે મૃત્યુમાં નાડીઓનું ખેંચાવું, મર્મ-સ્થાનોનું ભેદાવું, ગ્રાણીનો સંકોચ, બિભો શ્વાસ તથા મરણનો તાપ આદિક તેમ જ કુલીપાક, રૌરવ વગેરે નરકમાં ચમદૂતોના હાથથી પડવું. ઇત્યાદિક મહાદુઃખ છે અને દુર્મરણાદિક, તથા નરકમાં સુધિરાદિકનું પાન, એ દોષ છે, જરાવસ્થામાં અગ તથા ઇદ્રિયોની શિથિલતા વગેરે દુઃખ છે તથા સ્નાનાદિકમાં અશક્તતા વગેરે દોષ છે; વ્યાધિ દશામાં દુર્ગંધતા, જ્વર, કંડવા ઓરાડનું પીવું, વગેરે દુઃખ છે, તેમ જ પ્રવેદ તથા દુર્ગંધતા આદિક દોષ છે, એ પ્રમાણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ, એ ચારેને વિષે વારંવાર દુઃખશુદ્ધિપૂર્વક દોષદૃષ્ટિ થવાથી પુણ્યશાળી પુરુષને સર્વત્ર તીવ્ર વૈરાગ્ય થાય છે, મોક્ષની ઇચ્છા થાય છે તથા મોક્ષસિદ્ધિને માટે ઉચિત પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે. આ દોષદૃષ્ટિ વૈરાગ્યનો અસાધારણ હેતુ છે અને તેટલા માટે સુસુષ્ઠુ જનોએ અવશ્ય આદરણીય છે.

૮૨. જિહાસા (ત્યાગની ઇચ્છા) અથવા ઇચ્છારહિત-પણું એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. પરંતુ અપર ભેદથી વૈરાગ્ય બે પ્રકારનો છે. પ્રાપ્ત થયેલ અભિમાદિક ઐશ્વર્ય-ના ત્યાગની ઇચ્છા તથા સત્વાદિક ગુણમાત્રની તૃષ્ણાનો ત્યાગ, એ પરવૈરાગ્ય બાજુએ અને તેથી જે અન્ય તે અપરવૈરાગ્ય સમજવો. તે પણ - મંદ, તીવ્ર, તીવ્રતર

એવા બેદથી ત્રિવિધ છે. સ્ત્રીપુત્રાદિક અનુકૂળ વિષયના નાશથી તે જ ક્ષણે એવી શુદ્ધિ થાય કે ‘આ સંસારને વિદ્યાર છે’ આવી શુદ્ધિ થઈને જે ત્યાગની ક્રમશઃ પ્રાપ્તિ અથવા તત્ત્વનું હૃદયરહિતપણું થાય તે મદ્યવૈરાગ્ય કહેવાય અને ‘આ જન્મમા પુનરાર્થનાદિક કંથુ મને ને મા.’ એવી નિરતર ચિંતર શુદ્ધિપૂર્વક જે વૈરાગ્ય તેને તીવ્ર વૈરાગ્ય કહે છે તથા ‘પુનરાવૃત્તિવાળા સ્વર્ગાદિક લોક મને હોગો જ મા’ એવા પ્રકારની શુદ્ધિપૂર્વક જે વૈરાગ્ય થાય તેને તીવ્રતર વૈરાગ્ય કહે છે.

૮૩. પોતાના પ્રવૃત્તિ વિના પ્રારબ્ધયોગથી પ્રાપ્ત બોલ ધનાદિ વિષયમા ફરીને ‘આ મારું દષ્ટ છે’ એમ માની તેનું ગ્રહણ કરવાની દૃષ્ટાંતો જે અભાવ થયે તેને જ અહીં ‘વિષયમા અદીનતા’ એવી રીતે કહેવા છે. વિષયોમાં અદીનપણું એ જ વૈરાગ્યનું કળ છે એમ યોગસૂત્રની વૃત્તિમા તથ્યવેલું છે.

હવે તત્ત્વબોધના કારણ, સ્વરૂપ તથા કળ એ ત્રણેને ક્રમે કહી દે છે.

શ્રવણાદિત્રયં તદ્વત્ત્વમિધ્યાવિવેચનમ્ ।

પુનર્ગ્રંથેરનુદયો વૌધસ્યૈતે ત્રયો મતાઃ ॥૨૭૯॥

શ્રવણ^{૮૪} આદિક ત્રણ, તેમ જ તત્ત્વ તથા મિથ્યાનું વિવેચન અને ફરીથી અથિનો અનુદય^{૮૫} (ઉત્પન્ન ન થવું), એ ત્રણ ક્રમે કરી બોધના હેતુસ્વરૂપ તથા કળ મનાય છે.

૮૪. તાત્પર્ય એમ છે કે ‘આત્મા વારં દૃષ્ટ્ય શ્રોતવ્યો ગન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્ય । અરે મૈત્રેયી ! આત્મા નિશ્ચયે કરી દર્શન કરવા સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય છે, શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે મનન કરવા યોગ્ય છે અને નિદિધ્યાસન કરવા યોગ્ય છે’ એ પ્રમાણે શ્રુતિમા આત્મદર્શનના ઉપાય તરીકે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન, એ ત્રણેનું વિધાન કહેલું છે. તે ત્રણેનો આ સ્લોકમા ‘શ્રવણાદિત્રય’ એ પદમાં સમાવેશ કરેલો છે અને તે ત્રણ આત્મજ્ઞાનના હેતુભૂત છે, તેમ જ તત્ત્વમિથ્યા વિવેચન એટલે કૃત્ય તથા અહ કારાદિકનું વિવિકતરૂપે જે ભેદજ્ઞાન છે તે બોધનું સ્વરૂપ છે અને અથિનો અનુદય એટલે ફરીને અન્યોન્ય અધ્યાસનું ઉત્પન્ન ન થવું, એ બોધનું કળ છે. એવી રીતે બોધના હેતુસ્વરૂપ તથા કળ બણી લેવા જે કે શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના મુખથી શ્રવણ કરેલ ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિક મહાવાક્યો સૂર્યદર્શનના સાક્ષાત્કાર-અશ્રુની પેઠે જ્ઞાનના સાક્ષાત્કાર હેતુભૂત છે, તોપણ અશ્રુદોષની નિવૃત્તિ દ્વારા અજન વગેરે જેમ સૂર્યદર્શનનાં પરપરાએ હેતુ કહેવાય

છે તેમ અસભાવના તથા વિપરીત ભાવનારૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ દ્વારા, શ્રવણાદિકને જ્ઞાનના હેતુ કહ્યા છે.

બ્રહ્મ અને આત્માના અભેદનો નિશ્ચય તત્ત્વબોધનું સ્વરૂપ કહેવાય છે તથાપિ કૃત્ય અને અહ કારાદિકના ભેદજ્ઞાનરૂપ અથિભેદ, નેનાથી જુદો નથી, કેમકે ‘દેહ ઇન્દ્રિયાદિકથી વ્યતિરિક્ત હું સ્વપ્રકાશ, અસગ, ચિદ્રૂપ સાક્ષી. બ્રહ્મ છું અને આ પ્રપચ પ્રતીયમાન છતાં પણ મિથ્યા છે’ એવા પ્રકારની સશય-વિષયચરહિત દૃઢનિશ્ચયરૂપ જે ચિત્તવૃત્તિ, એ તત્ત્વ તથા મિથ્યાના વિવેચનરૂપ પરિપક્વનિષ્ઠા છે અને એ જ બ્રહ્મ તથા આત્માના અભેદ નિશ્ચયરૂપ તત્ત્વબોધનું સ્વરૂપ છે.

૮૫ જે કે તત્ત્વબોધનું કળ તો જન્માદિક કાર્ય સહિત અવિદ્યાની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષ છે. કઈ ફરીને અથિનો અનુદય એ તત્ત્વબોધનું કળ ન કહેવાય, તોપણ અવિદ્યા અન્યોન્યાધ્યાસની હેતુભૂત છે. અને અન્યોન્યાધ્યાસ જન્માદિક અનર્થનો હેતુ છે એટલે તે અન્યોન્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ વિના થાય નહિ, તેથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિનો હેતુ જે તત્ત્વ તથા મિથ્યાના વિવેચનરૂપ અથિભેદ છે તેને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ દૃઢ ન હોય તો ફરીને અન્યોન્યાધ્યાસરૂપ અથિનો ઉદય થાય છે ને જે અવિદ્યાની દૃઢ નિવૃત્તિ થઈ હોય, તો તે અન્યોન્યાધ્યાસની પુનરુત્પત્તિ થતી નથી. એ અથિના અનુદયથી જ જન્માદિક અનર્થની નિવૃત્તિ સિદ્ધ છે.

ઉપરતિના હેતુ, સ્વરૂપ તથા કળ, એ ત્રણે દર્શાવે છે.

યમાદિર્ધીનિરોધશ્ચ વ્યવહારસ્ય-સંક્ષયઃ ।

સ્યુર્હેત્વાદ્યા ઉપરતેરિત્યસંકર ઈરિતઃ ॥૨૮૦॥

યમ^{૮૬} આદિક આઠ અંગ ઉપરતિનાં હેતુ છે, ધીનિરોધ^{૮૭} (ચિત્તવૃત્તિનિરોધાત્મક યોગ) ઉપરતિનું સ્વરૂપ છે, અને સમ્યક પ્રકારે વ્યવહારનો ક્ષય એટલે લૌકિક-વૈદિક વ્યવહારનું વિસ્મરણ, એ ઉપરતિનું કળ છે. એવી રીતે એ ત્રણ, ઉપરતિનાં અનુક્રમે હેતુ, સ્વરૂપ તથા કળ છે. એ પ્રકારે વૈરાગ્ય, બોધ તથા ઉપરતિ; એ ત્રણેનો હેત્વાદિકનો ભેદ (શાસ્ત્રકારોએ) કહેલો છે.

૮૬. યમ, નિયમ આસન, પ્રાણયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સવિકલ્પ સમાધિ, એ આઠ અંગ ઉપરતિનાં સાધન છે, તેથી તેઓને હેતુ કહેલો છે. તેમા પહેલો યમ અહિંસા સત્ય, અમત્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ; એવા બેદથી પાંચ પ્રકારનો છે શૌચ.

સુતોષ, તપ, ગ્વાધ્યાય, ઈશ્વરપ્રણિધાન, એવા ભેદથી નિયમ પણ પાત્ર પ્રકારનો છે. પદ્મ, વીર, ભદ્ર, સ્વસ્તિક, સોમાશ્રયપૂર્વક, કૌચ, મયૂર, હન્ટી, ઉષ્ટ્ર, સમસસ્થાન, સ્થિરસુખ, યથાસુખ ઇત્યાદિક ચોરાશી આસનના પ્રકાર છે. બહારના વાયુનું અદર ગ્રહણ કરવું તે શ્વાસ તથા અંદરના વાયુનું બહાર નિષ્કાશન કરવું તે પ્રશ્વાસ અને એ બેયની ગતિનો જે વિચ્છેદ તેનું નામ પ્રાણાયામ. તે પ્રાણાયામ, બાહ્ય, આભ્યંતર તથા સ્તભવૃત્તિ, એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનો છે. જેમા પ્રશ્વાસપૂર્વક ગતિનો અભાવ થાય, તે બાહ્ય, અને જેમા શ્વાસપૂર્વક ગતિનો અભાવ થાય તે આભ્યંતર, તથા જેમા શ્વાસપ્રવાસ બંનેની ગતિનો એક કાળે અભાવ થાય તે સ્તભવૃત્તિ કહેવાય છે. એવી રીતે અનેક પ્રકારના પ્રાણાયામ છે. શબ્દાદિક વિષયથી શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયોનું જે રોકવું તે નિરોધને પ્રત્યાહાર કહે છે. નાભિચક્રને વિષે અથવા હૃદયકમળને વિષે વા મૂર્ધન્યાન વિષે વા કંઠ ન્યોતિ વિષે વા નાસિકાના અગ્ર વિષે વા બાહ્ય, શિવલિંગ-શાલિગ્રામાદિકને વિષે, ચિત્તનું વૃત્તિમાત્રપણાથી જે બંધન તેને ધારણા કહે છે, અને ઉપર કહેલા તે તે દેશમા દેહનો આશ્રય કરવાવાળો જે પ્રત્યય-એટલે તદાકારવૃત્તિ, તેની જે એકતાનતા એટલે અન્ય પ્રત્યયરૂપ અતરાયથી રહિત એકસરખો પ્રવાહ, તેનું નામ ધ્યાન અથવા અન્ય વૃત્તિક્ષેપ અંતરાય સહિત પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મને વિષે ચિત્તનો જે પ્રવાહ તે પણ ધ્યાન કહેવાય છે. વ્યુત્થાન સંસ્કારનો તિરસ્કાર અને નિરોધ સંસ્કારની પ્રકટતાપૂર્વક અંત કરણનો એકાગ્ર-ભાવરૂપ જે પરિણામ, તે સમાધિ કહેવાય છે. એ સમાધિ સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પ ભેદથી બે પ્રકારની છે. તેમા જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને સમિશ્રિ જે ત્રિપુટી, તેના ભાવે કરી યુક્ત જે સમાધિ તે સવિકલ્પ સમાધિ કહેવાય છે અને ઉક્ત ત્રિપુટીના ભાનથી રહિત સમાધિ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવાય છે. તેમાનો સવિકલ્પ સમાધિસાધન હોવાથી તેની ગણના અગમા કરેલી છે, એવી રીતે વર્ણવેલા ચમ આદિક આઠ અંગ તે ઉપરતિનાં સાધન (હેતુ) કહેવાય છે.

૮૭. સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ સમાધિના અભ્યાસે કરીને પ્રમાણ, વિષય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિરૂપ પાત્ર વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે, તે નિરોધ ઉપરતિનું સ્વરૂપ છે અને તેનું જ રૂપ વ્યવહારસંક્ષયાખ્ય મહા-વિસ્મરણ છે.

શું આ વૈરાગ્ય, બોધ તથા ઉપરતિ, એ ત્રણેની સમ પ્રધાનતા છે કે નહિ? એમ આગંકા કરી કહે છે.

તત્ત્વબોધઃ પ્રધાનં સ્યાત્સાધ્યાન્મોક્ષપ્રદત્વતઃ ।

વોધોપકારિણાવેતૌ વૈરાગ્યોપરમાવુભૌ ॥ ૨૮૧ ॥

તત્ત્વબોધ પ્રધાન છે; કારણ કે તે સાક્ષાત્ મોક્ષપ્રદ છે માટે; અને વૈરાગ્ય તથા ઉપરમ, એ બંને બોધના ઉપકારી (સાધનભૂત) છે.

૮૮. ‘તમેવ વિદિત્વાડતિમૃત્યુમેતિ નાડન્યઃ પન્થા વિવ્રતે-ડ્યનાય । (સ્વે. ૬-૧૫) તે પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્માને જ બળીને પુરુષ મૃત્યુ-જન્મમરણાદિ સંસારનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને અયન મોક્ષપ્રાપ્તિને વારંતે જ્ઞાનથી અન્ય પન્થા (માર્ગ) છે જ નહિ.’ એ સુતિથી તત્ત્વબોધની પ્રધાનતા સિદ્ધ છે, તેમ જ ‘બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાન્નાસ્ત્યકૃત-કૃતેન । (મુડક ૧-૨-૧૨) લોક બધા કમરચિત બળીને બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મ થવાની ઇચ્છાવાળો મુમુક્ષુ) નિર્વેદ- (વૈરાગ્ય)ને પામે, કારણ કે અકૃત (ક્રિયા વડે સાધ્ય નહિ) એવો મોક્ષ, કૃત (કર્મ) વડે થતો નથી.’ વળી ‘તદ્વિજ્ઞા-નાયં સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ । (મુડક ૧-૨-૧૨) તે બ્રહ્મના વિજ્ઞાન વારંતે તે મુમુક્ષુ ગુરુની પાસે જ જાય.’ તેમજ શાન્તો દાન્ત ઉપરતસ્તિતિશ્ચ સમાહિતૌ મૃત્વાડત્મન્યેવાત્માન પચ્ચેત્ । (પૃ ૪-૪-૨૩) શાંત દાત, ઉપરત તિતિશ્ચ તથા સમાહિત થઈને આત્માને વિષે જ આત્માને દેખે-બાળે’ ઇત્યાદિક સુતિઓમાં, ઇતર જે વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ, તે બંનેનું બોધમા ઉપકારીપણું સ્પષ્ટ રીતે જણાવેલું છે.

વૈરાગ્ય, બોધ તથા ઉપરતિ એ ત્રણ વાળું કરી સાથે સાથે વર્તે છે અને કોઈ કોઈ દેકાણે વિયુક્ત પણ થાય છે એમ ગયા ૨૭૬મા શ્લોકમા જે કહ્યું તેનું કારણ કહી દેખાડે છે.

ત્રયોડ્યત્યંતપક્વાશ્વેન્મહતસ્તપસઃ ફલમ્ ।

દુરિતેન ક્વચિત્ કિંચિત્ કદાચિત્પ્રતિવચ્યતે ॥

વૈરાગ્યાદિક ત્રણે પણ બે કદી પરિપક્વ હોય તો કોઈ મોટા તપનું રૂપ સમજવું; કારણ કે અનેક જન્મને વિષે સંપાદન કરેલ પુણ્યપુન્યનો પરિ-પાક થવાથી તે વૈરાગ્યાદિક ત્રણેનો સહભાવ (એકત્ર વર્તવું) બને છે અને અન્યથા (પુણ્ય પરિપાક વિના)તો દુરિત (પાપકર્મ) રૂપ નિમિત્તને લઈને ક્યાંક(કોઈ પુરુષમા) કોઈક (એ ત્રણમાના એકાદ બે) કદાચિત્ પ્રતિબદ્ધ થાય છે, અર્થાત્ પ્રતિબદ્ધક પાપ અનુસાર કોઈ કોઈ પુરુષમાં કાળભેદે કરી એ વૈરાગ્યાદિકમાંના કોઈકનો પ્રતિ-બંધ થાય છે.

એ ત્રણમા પણ બેને તત્ત્વબોધનો પ્રતિબંધ થાય, તેનો મોક્ષ થતો નથી, એમ કહે છે.

વૈરાગ્યોપરતી પૂર્ણે बोधस्तु प्रतिवध्यते ।

यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोवलात् ॥

જે પુરુષને વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ એ બે પૂર્ણ હોય અને તત્ત્વબોધ તો પ્રતિબદ્ધ થતો હોય, તો તે પુરુષનો મોક્ષ થાય નહિ. ત્યારે શું વૈરાગ્યાદિકનું સપાદન વ્યર્થ જાય? નહિ, એમ તો નહિ જ. એવા પુરુષોને તપોબળથી એટલે વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિરૂપ પુણ્યકર્મના બળથી સ્વર્ગાદિક પુણ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય^{૮૯} છે.

૮૯. प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषित्वा शाश्वतीं समाश्रुतीना श्रीमता गेहे योगब्रह्मोऽभिजायते । (गीता अ ६-४१) યોગબ્રહ્મ એટલે વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિરૂપ બોધનાં સાધન પામીને જે બોધને નથી પામ્યો, તે પુરુષને યોગબ્રહ્મ સમજવો. તેવો યોગબ્રહ્મ પુરુષ, પુણ્યકર્મ કરવાવાળાઓએ પામવા યોગ્ય જે સ્વર્ગ આદિક લોક છે. તેને પામીને અને ઘણાંક વર્ષ પર્યંત ત્યાં નિવાસ કરીને પછી શુચિ (પવિત્ર) તથા શ્રીમાન પુરુષોને ઘેર જન્મ લે છે. એ વાક્યથી વૈરાગ્યાદિકના સપાદનથી પુણ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદિત જણાય છે.

વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિનો જો પ્રતિબદ્ધ થયો હોય, તો વિલક્ષણ આનંદરૂપ જીવન્મુક્તિનું સુખ સિદ્ધ થવું નથી એમ કહે છે.

पूर्ण बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिवद्वौ यदा तदा ।

मोक्षो विनिश्चितः किंतु दृष्टदुःखं न नश्यति ॥૨૮૪

બોધ-તત્ત્વજ્ઞાનની પૂર્ણતા થઈ અને જો કદી તે બોધથી અન્ય (વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ) આ બે જો પ્રતિબદ્ધ થાય, તોપણ મોક્ષ તો વિનિશ્ચિત રીતે થાય જ, પણ દૃષ્ટ દુઃખ એટલે આ લોકના વ્યવહારથી થતો વિક્ષેપ નાશ પામતો^{૯૦} નથી.

૯૦. જ્ઞાન વડે બધની કારણભૂત અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ. તેની ફરીને ઉત્પત્તિ થવાનો અસંભવ છે તેથી મોક્ષ તો અવશ્ય થાય, તથાપિ ક્રમે કરી વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનાં કારણભૂત વૈરાગ્ય તથા ઉપરામના અભાવને લીધે રજોગુણ તથા તમેગુણની અધિકતા હોવાથી શુદ્ધ સત્ત્વગુણનું તિરોધાન થવાથી આ લોક સંબંધી અનુકૂળ-પ્રતિરૂપ પદાર્થરૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનાર વિક્ષેપરૂપ દૃષ્ટ દુઃખની નિવૃત્તિ થતી નથી; પણ બોધ વડે કરી જન્માંતરનો અસંભવ હોવાથી પરલોક

સંબંધી આગામી દુઃખનો અભાવ તો થાય છે જ. એવો અથકારનો નિગૂઢ આશય છે.

હવે વૈરાગ્યાદિક ત્રણેના અવધિ કહી દેખાડે છે :

ब्रह्मलोकतृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः ।

देहात्मवत्परात्मत्वदार्ढ्ये बोधः समाप्यते ॥૨૮૫

બ્રહ્મલોકને પણ તૃણ સમાન તુચ્છ ગણવો, એ તો વૈરાગ્યનો અવધિ મનાય છે અને દેહાત્માની પેઠે પરાત્માપણની દૃઢતા થાય ત્યાં બોધ સમાપ્ત થાય છે; અર્થાત્ તે બોધની અવધિ છે.

ઉપરતિની સીમા (હદ) બતાવે છે :

सुप्तिवद्विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ।

दिशाज्जया विनिश्चयं तारतम्यमवांतरम् ॥૨૮૬

સુષુપ્તિમાં જેમ વસ્તુમાત્રની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે તેમ જાગૃત આદિક અવસ્થામાં પણ વિસ્મૃતિદશા થાય, તો એ ઉપરમની હદ છે. આવી રીતે ૨૮૫-૨૮૬મા શ્લોકમાં નિર્દિષ્ટ કરેલા પ્રકાર વડે એ વૈરાગ્યાદિક ત્રણેનું અવાંતર તારતમ્ય (પેટાનું ન્યૂનાધિકપણું) પોતાની બુદ્ધિથી જ નિશ્ચિત કરી લેવું.

તત્ત્વબોધવાળા પુરુષોમા પણ રાગદ્વેષાદિપણું હોવાથી વિષમતા જોવામા આવે છે, તેથી જ્ઞાનને પણ કંઈ મુક્તિની હેતુતા નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાતી નથી. એવી આશંકા કરીને, રાગાદિક તો વ્યાધિ વગેરેની પેઠે પ્રારબ્ધ કર્મનાં ફળ છે, તેથી તે રાગાદિકને મુક્તિનું પ્રતિબદ્ધકર્મણું અસિદ્ધ છે; માટે દૃઢબોધ વડે મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપ ગાસ્થારના વિષે વિવાદ કરવા યોગ્ય નથી એમ કહે છે

आरब्धकर्मनानात्वादबुद्धानामन्यथाऽन्यथा ।

वर्तनं तेन शास्त्रार्थे अमितव्यं न पंडितैः ॥૨૮૭

પ્રારબ્ધ કર્મના નાનાત્વ ભેદને લીધે બુદ્ધ (જ્ઞાની) પુરુષોનું પણ અન્યથા અન્યથા બુદ્ધે બુદ્ધે પ્રકારે વર્તન થાય છે, માટે તેટલા ઉપરથી પડિત જનોએ શાસ્ત્રના અર્થ વિષે બ્રાંત થવું યોગ્ય નથી.

ત્યારે નિર્ધારણ કરવા યોગ્ય શું છે, તે કહે છે :

स्वस्वकर्मानुसारेण वर्ततां ते यथा तथा ।

अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥

તે જ્ઞાની પુરુષો પોતપોતાનાં કર્મને અનુસારે જેમ વર્તાય તેમ વર્ત્યા કરે, બોધ તો સર્વનો સમાન જ છે; અર્થાત્ સર્વ જ્ઞાનીઓને ‘બ્રહ્મ દુઃ’

છુ' એવા પ્રકારનું જ્ઞાન તો એક આકારવાળું જ હોય છે, તેમજ મુક્તિ પણ સમાન છે. અર્થાત્ બોધનું કૃણ અવિવાદિ દોષરહિત બ્રહ્મરૂપે જે અવસ્થાનરૂપ મુક્તિ પણ સમાન જ છે એવી સ્થિતિ છે. એવો સિદ્ધાંતનિર્ણય છે.

આ ચિત્રત્રીપદ નામક પ્રકરણનું તાત્પર્ય સંક્ષેપથી કહી દેખાડે છે :

જગચિત્રં સ્વચૈતન્યે પટે ચિત્રમિવાર્પિતમ્ ।

માયયા તદુપેક્ષયૈવ ચૈતન્યં પરિશેષ્યતામ્ ॥૨૮૯

આ જગતરૂપ જે ચિત્ર છે તે પટને વિષે કહેલા ચિત્રની પેઠે સ્વસ્વરૂપ ચૈતન્યને વિષે માયાથી કહેલું છે. 'તે જગદ્રૂપ ચિત્રની ઉપેક્ષા કરીને એટલે એ જગતનું મિથ્યાત્વ નિશ્ચયપૂર્વક વિસ્મરણ કરીને ચૈતન્યમાં (જ) પરિસમાપ્તિ કરવી.

આ ગ્રંથના અભ્યાસથી શુ કળ થાય, તે કહી બતાવે છે :

ચિત્રદીપમિમં નિત્યં ચેડુસંદધતે વુધાઃ ।

પર્યંતોઽપિ જગચિત્રં તે મુહંતિ ન પૂર્વવત્ ॥૨૯૦

જે શુદ્ધબુદ્ધિવાળા સુમુક્ષુ પુરુષો આ ચિત્રત્રીપદ નામક ગ્રંથનું નિત્ય અનુસંધાન કરે છે, તે જગતરૂપ ચિત્રને દેખતા છતાં પણ પૂર્વની પેઠે એટલે અજ્ઞાન દશાની પેઠે, મોહ પામતા નથી.

હતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે 'ચિત્રત્રીપ' નામનું છૂટું પ્રકરણ સમાસ

ચિત્રત્રીપનું મનન

અધિગતતત્ત્વ બ્રહ્મચૈતન્યરૂપ વસ્તુને વિષે આ જગતરૂપ ચિત્રનું દીપકની પેઠે પ્રકાશન કરે છે તેથી આ પ્રકરણનું ચિત્રત્રીપ એક નામ આપેલું છે જેમ ચિત્રપટમાં ધોત, ઘઠિત, લાદિત અને રંગિત એ ચાર અવસ્થાઓ હોય, તેમ આત્મા વિગે પણ ચિત્, અત-યોમી, અજ્ઞાનમા અને વિરાટ, એ પ્રમાણે ચાર અવસ્થાઓ છે. એટલા વસ્તુઓની ચિત્ર છે તે વસ્તુ ચાર કહેવાય તે ગાને અત્યોમી છે લાદિત વસ્તુઓને અદ્યપ્રકૃતિય જ્ઞાતમા છે અને રંગરહિત જગતને અદ્ય નદ્યનાત્મક વિરાટ છે આ ત્રણ બ્રહ્મથી લદ-ને રતબ પર્થ તનુ જગ-ચૈતન જગતરૂપ ચિત્ર બ્રહ્મરૂપ જગને વિષે બની ગયું છે. ચિત્રામણમાં આલેખેલ મનુ-ગોના વસ્ત્રાભાસ જેમ જુના જુના આધારભૂત વસ્ત્રથી અભિન્ન ચીનરેલા જણાય છે તેમ જ આ સર્ગ મનુષ્યા-

દિકના ચિદાભાસ આધારભૂત બ્રહ્મથી અભિન્ન (પૃથક્) કલ્પિત એવા જણાય છે, અને તે ચિદાભાસો જીવ નામ પામી જન્મમરણાદિક સંસારને અનુભવે છે. જેમ ચિત્રમાં વસ્ત્રાભાસના રંગને અનુપરુપ આધારવસ્ત્રગત માને છે, તેમ અજ્ઞાની જનો જીવગત સંસારને બ્રહ્મગત બાણે છે. જેમ ચિત્રમાના પર્વત પગેરેને વસ્ત્રાભાસ નદી આલેખાતા તેમ જગતમાં પણ મૃત્તિકાદિકમાં ચિદાભાસ કલ્પના નદી કરાતી

આ સંસાર પરમાર્થ છે અને વ્યાત્મવસ્તુમાં સલગ્ન છે એવી બ્રાતિ છે તે અવિદ્યા અને તે બ્રાતિ વિદ્યાએ કરી નિવૃત્ત થાય માટે આત્માભાસ જે જીવ તેને આ સંસાર છે, આત્મવસ્તુને નથી એવા પ્રકારની વિદ્યા (જ્ઞાન) સંધાન કરવા બુદ્ધિમાન પુરુષે નિરંતર જગત. જીવ તથા પરમાત્માનો વિચાર કર્યો કરવો અને એમ કરતા જીવભાવ તથા જગદ્ભાવ મિથ્યા છે એવો નિશ્ચય થઈ બાવ એટલે ૧૫ી કેવળ આત્મા જ અવશેષ સત્ત્વરૂપે સાક્ષાત્ થાય છે આ ૧૫ી ચૈતનના બ્રહ્મ કૃટસ્થ, દર્શન અને જીવ એવા ચાર પ્રકાર સમ-બળવા આકાશના ચાર પ્રકાર દૃષ્ટાંતરૂપે કહ્યા જેમકે મહાકાશસ્થાની બ્રહ્મ છે ઘટાકાશસ્થાની કૃટસ્થ છે અને ઘટાવનિબન આકાશમાં રહેલ જળમા પ્રતિબિંબરૂપે તે આકાશ (જલાકાશ) તેના સ્થાને કૃટસ્થમાં કલ્પિત બુદ્ધિથી જલમાનો ચિત્રતિબિંબરૂપ જીવ છે. તેમ જ જેમકે કલમા રહેલા જળને વિષે સરલ લોક સ્થિત પ્રતિ-બિંબિત આકાશ (જેલાકાશ) તે સ્થાને દર્શિત છે. જેમ જલાકાશે ઘટાકાશનું નિરોધાન કરેલું છે. તેમ જીવે કૃટસ્થનું તિરોધાન કરેલું છે તેથી જીવ તથા કૃટસ્થનો અન્યોન્યાભાસ થાય છે. આ જીવ કૃટસ્થને નથી બાણનો એ જ મુલાવિદ્યા નામનો અજ્ઞાદિ અવિરેક છે. એ અવિદ્યા વિદોષ તથા આદૃત્તિ એમ એ પ્રકારની છે. અવિદ્યાથી આદૃત્ત ને કૃટસ્થ તેને વિષે સ્થૂલચૂષ્મ દેહકલ્પયુક્ત ચિત્તનો, છીપમાં રૂપની પેઠે જે અધ્યાસ તે વિદોષાધ્યાસ કહેવાય છે અને કોઈ અજ્ઞાનીને પ્રકૃતાં 'કૃટસ્થ છે નહિ તથા કૃટસ્થ ભાસે નથી' એમ જે કહે છે તે કહે કરી અસત્ત્વપાદક આદૃતિ તથા અજ્ઞાના-પાદક આદૃતિ કહેવાય છે. એ ઉભયવિધ અવરણ પગેલગોધ તથા અપરોક્ષભોધથી નિવૃત્ત થાય છે. આ ૧૫ી આત્મતત્ત્વના વિવેચનમા ચાર્વાક આદિના મત-ભેદ દર્શાવી અને આનંદમયનું આત્મપણું સમર્પિત કયું. તત્ત્વતર આત્મના પરિમાણમાં મતભેદ દર્શાવી આત્માના અણુપરિમાણ તથા મધ્યમ (શરીર જેવડા)

પરિભાણું ખંડન કરીને વ્યાપકતા તથા ચિદ્રૂપતા સ્થાપિત કરી માયાવિશિષ્ટની ઈશ્વરતા સાધતાં પ્રસંગથી માયાના, શ્રુતિથી તુચ્છા. યુક્તિથી અનિર્વચનીયા અને લૌકિક દષ્ટિથી વાસ્તવી-એવા ત્રણ ભેદ કહી તમેરૂપ, માયાનું ઈંદ્રજાળ સાદસ્ય વર્ણવી, ખીજમાં વૃક્ષ જેમ તેમ જેમાં આ અશેષ જગત વાસનારૂપે અવસ્થિત છે, તે અચિત્ત રચના-શક્તિમાયા એવું માયારૂપ નિરૂપણ કર્યું. મેઘ-સ્થાથી માયા છે. મેઘમા રહેલા જલકણુસ્થાને બુદ્ધિવાસના-ઓ છે, એમાં જે ચિત્તપ્રતિબિંબ મેઘાકાશસ્થાની છે તે માયી (માયાવચ્છિન્ન-વેદોક્તા) ઈશ્વર છે. તે અંતર્યામી, જગતની યોનિ અને સ્વરૂપ છે. એ ઈશ્વર જડપણારૂપ અંશે કરી અચેતનનો હેતુ થાય છે તથા ચિદાભાસરૂપ અંશે કરી જીવોનો હેતુ થાય છે. મેઘાકાશ તથા મહા-કાશ પામરોથી પૃથક્ જાણી શકાતા નથી એવી રીતે બ્રહ્મ તથા ઈશ્વરનું પણ ઉપલક્ષ્ય જ્ઞાનવાળા એકત્વ જાણે છે. પણ વસ્તુગત્યા ઈશ્વર સૃષ્ટિ વગેરે કરે છે, બ્રહ્મ નહિ, એમ કહી ઈશ્વરના સૃષ્ટિપ્રકારનું સવિસ્તર વર્ણન આપી સર્વરૂપ ઈશ્વરનું ઉપાસન કરવાથી ભાનનાનુસાર કૃણ થાય છે એમ કહ્યું, પણ મુક્તિ તો બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાન વિના નથી જ થતી એમ પિંદિકા રચીને તત્પદ તથા ત્વંપદના અર્થનું શોધન કરી અન્ય સિદ્ધાંતવાળા આત્માનો ભેદ, જગતની સત્યતા તથા ઈશ્વરનું અન્યપણું એ ત્રણનો જે ત્યાગ કરે તો સાંખ્યયોગ અને વેદાંત સર્વે એક જ મત થઈ જાય. એવી રીતે એકતા ઘટાવી. વળી આ લોક તથા પરલોકરૂપ સર્વ સંસાર વાસ્તવ છે અને અદ્વૈત છે નહિ તેમ ભાસતું પણ નથી એવો અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય હોય છે, તેથી વિપરીત જ્ઞાનીનો નિશ્ચય હોય છે, એમ કહી વચ્ચે દ્વૈતાદ્વૈત પક્ષ ચર્ચાને. છેલ્લે તત્ત્વજ્ઞાનના કૃણનું નિરૂપણ કરતાં વૈરાગ્ય, બોધ તથા ઉપરામ એ ત્રણ સહાયો આવી મળે, ત્યારે પુરુષની હૃદયગ્રથિ ભેદાઈ જાય છે અને એ પુરુષ અહીં જ બ્રહ્મભાવને અનુભવે છે, એમ કહી-સ્વચેતન્યને વિષે પડતે વિષે ચિત્ત જેમ તેમ આ સગળું જગતરૂપી ચિત્ત અર્પિત છે, તે બધું માયા જાણીને ઉપેક્ષા કરી ચેતન્ય-માં પરિશેષ (પર્યવસાન) પામી જાઓ; એવો ઉપનિષદના રહસ્યરૂપ ઉપદેશ કરી પ્રકરણનો ઉપસંહાર કર્યો.

૭ : તૃતીયી

આ તૃતીયી નામક પ્રકરણના આરંભમાં, જે શ્રુતિના વ્યાખ્યાનરૂપ આ પ્રકરણ છે, તે શ્રુતિ આદિમાં કહી બતાવે છે :

‘આત્માનં ચેદ્’ એ શ્રુતિમાં^૧ આવેલાં પદોના અભિપ્રાય

અંધારંભ

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ ।

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥૧॥

પુરુષ (જીવ) આત્માને ‘આ સમ્યક્જ્ઞાનંદ લક્ષણુ બ્રહ્મ હું છું’ એવી રીતે જ્યારે જાણે તો પછી કયા વિષયલોગની ઈચ્છા કરતો કયા લોકજ્ઞાનના કામલોગને માટે શરીરની પાછળ સતાપ પામ્યા કરે ?

૧. આ શ્રુતિ બૃહદારણ્યક અ. ૪, બ્રા. ૪, ક ૧૨ મીની છે. આ શ્રુતિમાં આત્મજ્ઞાન થયા બાદ શરીરાધ્યાસ-જનિત જે અનર્થની નિવૃત્તિરૂપ જીવન્મુક્તિ દશાના નિરતિશયાનંદનું સૂચન કરેલું છે, તે સર્વ આ પ્રકરણમાં ઘણી જ સ્ફુટતાથી આગળ કહી બતાવશે.

કરવા મારેલા અંધારો વિચાર અને તે સાથે એ વિચારનું કૃણ કરે છે :

અસ્યાઃ શ્રુતેરમિપ્રાયઃ સમ્યગત્ર વિચાર્યતે ।

જીવન્મુક્તસ્ય યા તૃપ્તિઃ સા તેન વિશદાયતે ॥૨॥

આ ઉપર કહેલી શ્રુતિનો અભિપ્રાય આ પ્રકરણને વિષે સારી રીતે વિચારાય છે. તેથી જીવન્મુક્ત પુરુષને જે તૃપ્તિ થાય છે, તેવી તૃપ્તિના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટીકરણ થાય છે.

‘પુરુષ.’ એ પદના અર્થમાં ઉપયોગી સૃષ્ટિના કથનપૂર્વકે ‘પુરુષ’ એ પદના અર્થનું નિરૂપણ

પહેલાં મ્લોકરૂપ શ્રુતિમાં આવેલા પુરુષશબ્દનો અર્થ કહેવા માટે પ્રથમ ઉપોદ્ધાનરૂપે સૃષ્ટિનું દંકમા વર્ણન કરે છે :

માયાઽઽભાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતત્વતઃ ।

કલ્પિતાવેવ જીવેશૌ તામ્યાં સર્વ પ્રકલ્પિતમ્ ॥૩॥

માયા આભાસ વડે કરી જીવ તથા ઈશ્વરને કરે છે, એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે એટલે જીવ તથા ઈશ્વર બન્ને કલ્પિત છે, અને તે (જીવ તથા ઈશ્વર) બન્નેએ સર્વ (જગત) કલ્પેલું છે.

૨. પ્રતિપાદ્યમયં દુદ્ધૌ સંપ્લવ્ય તદ્વિશદનાર્થમર્થાન્તરવર્ણન-
સુવોદ્ધવાતઃ । પ્રતિપાદન કરવા ધારેલો વિગય સવળો
મનમા ધારી લઈને પછી તે વિષયને આતિ સ્ફુટ રીતે
સમજી શકાય તેવો કરવા માટે તદુપયોગી બીજા અર્થનું
વર્ણન કરવું તે ઉપોદ્ધવાત કહેવાય છે.

ઉપરના શ્લોકમા કહ્યું કે, જીવ તથા ઈશ્વર માયાએ કરી
કલ્પિત છે અને બાકીનું અન્ય સર્વ જગત તે જીવ તથા
ઈશ્વર બન્નેએ કલ્પેલું છે હવે તેમા કોણે કેટલું કલ્પેલું છે
તે કહે છે

ईक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता ।

जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः ॥४॥

ઈક્ષણુથી માંડીને પ્રવેશ પર્થતની સૃષ્ટિ ઈશ્વર
વડે કલ્પિત છે અને જગત આદિથી લઈને મોક્ષ
પર્થતનો સંસાર જીવે કલ્પેલો છે.

૩ 'તદૈક્ષત્ત્વમ્ બહુસ્યા પ્રજાયેય । (છાં ૬-૨-૩) તે
ઈશ્વર હું બહુ થાઉં,' પ્રકર્ષે કરી ઉત્પન્ન થાઉં, એમ
બેધુ, આ શ્રુતિમાં જે અવલોકનાત્મક જ્ઞાન કહેલું, ત્યાંથી
લઈને 'અનેન જીવનાત્મનાડનુપ્રવિદ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણ ।
(છાં ૬-૩-૨) આ જીવાત્મભાવે પ્રવેશ કરી નામ અને
રૂપનું વ્યાકરણ=અક્ષરત્વ કરું,' એ શ્રુતિમાં નામરૂપ
અક્ષર કરવા માટે જે પ્રવેશ કયો ત્યાં સુધીની સૃષ્ટિ
ઈશ્વર-કલ્પિત છે અને પછીની 'સા એવ માયાપરિ-
મોહિતાત્મા શરીરમાસ્થાય કરોતિ સર્વમ્ । ક્ષીયન્નપાનાદિ-
વિવિચ્રમંગૈ સ એવ જાગ્રત્પરિત્તિમેતિ ॥ સ્વપ્ને તુ જીવ સુસ્ત-
દુત્તમોક્તઃ સ્વમાયયા કલ્પિતવિશ્વલોકે । સુષુપ્તિકાલે સકલે
વિલીને તમોઽભિભૂત સુસ્તરૂપમેતિ ॥ પુનઃ જન્માન્તરકર્મયોગાત્સ
એવ જીવ સ્વપિતિ પ્રવુદ્ધ । પુરત્રયે કોઢતિ યથ જીવસ્તત્તાતુ
જાત સકલ વિચિત્રમ્ ॥ જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિ પ્રપચ્ચ યત્
પ્રકારાતે । તદ્વદ્માહમિતિ જ્ઞાત્વા સર્વવન્ધૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ (કૈવ-
લ્યોપનિષદ) તે આ જીવ, માયાથી મોહિત છે સ્વરૂપ
જેનું એવો, શરીરનો આશ્રય કરી (શરીરાભિમાની થઈ)
સર્વ (શુભાશુભ કર્મ) કરે છે, અને તે જ જીવાત્મા
સ્ત્રી તથા અન્નપાન આદિક વિચિત્ર ભોગ વડે જગત
અવગ્યામા તૃપ્તિ પામે છે. વળી સ્વપ્ન વિષે પણ એ જ
જીવ પોતાની માયા વડે કલ્પિત સવળા લોક (વિષયાદિ)ને
વિષે સુખદુઃખનો ભોક્તા થાય છે અને સુષુપ્તિ (ગાઢ
નિદ્રાદશા)ના કાળમાં સકલ સંસાર બ્યારે વિલીન થઈ
જાય છે, ત્યારે તમ્ (અજ્ઞાને કરી અભિભૂત-તિરસ્કૃત)
થઈને સુષુપ્તપાતને પ્રાપ્ત થાય છે અને ફરીને જન્માન્-
તરના કર્મયોગે કરી તે સ્વપિતિ (સુષુપ્તિ દશા)માંથી
પ્રવુદ્ધ થાય છે, એ પ્રમાણે જીવ ત્રણે પુર (અવસ્થા)મા

જે ક્રીડા કરે છે, તેથી આ સધળું વિચિત્ર પ્રકારનું જીવ-
સૃષ્ટ્યાત્મક જગત ઉત્પન્ન થયું છે. જગત, સ્વપ્ન અને
સુષુપ્તિ આદિક પ્રપચ્ચને જે પ્રકારે છે તે બ્રહ્મ હું છું
એમ જાણીને પુરુષ સર્વ બધથી વિમુક્ત થાય છે.
આ શ્રુતિઓથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જગત આદિક
મોક્ષ પર્થતના સકળ પ્રપચ્ચનો નિર્માતા (કલ્પવાવાળો)
જીવ છે.

એ પ્રમાણે પુરુષ શબ્દના અર્થબોધમા ઉપયોગી ઈશ્વર-
સૃષ્ટિ તથા જીવસૃષ્ટિ કહી બતાવી, હવે પુરુષ શબ્દનો અર્થ
કહે છે.

अमाधिष्ठानभूतात्मा कूटस्थसंगचिद्वपुः ।

अन्योन्याध्यासतोऽसंगधीस्थजीवोऽत्र पूरुषः ॥५॥

જે કૂટસ્થ, નિર્વિકાર, અસંગ, કર્તૃત્વભોક્તૃ-
ત્વાદિ રહિત, ચૈતન્યસ્વરૂપ, આ જગતરૂપી બ્રમ્હનો
અધિષ્ઠાભૂત આશ્રયભૂત આત્મા છે, તે જ અન્યો-
ન્યાધ્યાસ વડે વાસ્તવ સંબંધ રહિત યુદ્ધિમાં
પ્રતિબિંબરૂપે રહી જીવ પદવાચ્ય થયો છે, તે આ
પ્રકરણારભમાં આવેલી 'આત્માનં' એ શ્રુતિમાં
'પૂરુષ' શબ્દે કરી કહેલો છે; અર્થાત્ પૂરુષ એ
શબ્દનો સાભાસ અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યરૂપ
જીવ, એવો અર્થ આ શ્રુતિમાં વિવક્ષિત છે.

૪ ભગવાન પૂન્યપાદે વ્યાસસૂત્ર ભાષ્યના આરભ-
માં જ અધ્યાસનું નિરૂપણ ધણા વિગ્તારથી કરેલું છે.
તેનો નિષ્કર્ષ એટલો જ છે કે, 'અન્યત્રાન્યધર્માવમાસઃ ।
અન્યમા અન્યના ધર્મનું ભાસવું' અહીં અન્યોન્યાધ્યાસ
શબ્દ આપ્યો છે, તેનો નિર્વોડ એવો છે કે, આત્મા
અને અનાત્માનો પરસ્પર અધ્યાસ, એટલે કે 'હું અજ
છું' એવી રીતે અજ્ઞાનનો ચેતન વિષે અધ્યાસ તથા
'હું છું,' 'હું સુખી છું' ઇત્યાદિક સત્તા અને આનંદાદિ
લક્ષણોનો અજ્ઞાનોપહિતને વિષે અધ્યાસ થાય છે. એમ એક-
બીજાને વિષે એકબીજાના ધર્મોનો આરોપ તે અધ્યાસ.
આ અધ્યાસ સ્વરૂપાધ્યાસ, સર્ગાર્થાધ્યાસ વગેરે ભેદથી
અનેક પ્રકારનો પ્રાચીન ગ્રંથોમા વર્ણવેલો છે.

આ શ્રુતિમા 'પૂરુષ' શબ્દથી માત્ર ચિદાભાસરૂપ જીવ
જ કહેવો જોઈએ, અધિષ્ઠાનભૂત કૂટસ્થ ચૈતન્ય સહિત ચિદા-
ભાસ કહેવાની શી જરૂર હતી? એવી આશંકા કરી એ
જીવને મોક્ષાદિકની સિદ્ધિને અર્થે તે કૂટસ્થનું પણ અહીં
ગ્રહણ કરવું જરૂર છે એમ કહે છે

साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु ।

केवलो निरधिष्ठानविभ्रांतेः क्वाऽप्यसिद्धितः ॥६॥

જીવ અધિષ્ઠાન સહિત જ મોક્ષાદિકમાં અધિકારી થાય છે, કેવળ (ચિદાભાસ માત્ર) કંઈ મોક્ષાદિકમાં અધિકારી થતો નથી; કારણ કે કયાંય પણ અધિષ્ઠાન (આશ્રય) વિના પ્રાપ્તિની સિદ્ધિ હોતી જ નથી; એટલે કે જેમ રત્નમુખમાં સર્પ પ્રાપ્તિને અધિષ્ઠાનની જરૂર છે, તેમ જીવભાવરૂપ પ્રાપ્તિને અધિષ્ઠાનની અવશ્ય અપેક્ષા છે અને તે અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ છે.

શ્રુતિગત 'મહં' પદના અર્થનું નિરૂપણ

હવે અધિષ્ઠાન સહિત ચિદાભાસને જ સંસારાદિક સાથે સંબંધ છે, એમ બે શ્લોક વડે વિભાગથી કહી દેવાડે છે

અધિષ્ઠાનાંશસંયુક્તં ભ્રમાંશમવલંબતે ।

યદા તદાહં સંસારીત્યેવં જીવોઽભિમન્યતે ॥૭॥

જીવ જ્યારે અધિષ્ઠાનના અંશે ઠરી સંયુક્ત જે ભ્રમાંશ તેનો આશ્રય કરે છે, ત્યારે 'હું સંસારી છું' એમ માને છે; અર્થાત્ કૂટસ્થ સહિત ચિદાભાસથી યુક્ત બે શરીરને સ્વસ્વરૂપે સ્વીકારે છે, ત્યારે જ 'હું સંસારી છું' એવું અભિમાન કરે છે.

ભ્રમાંશસ્ય તિરસ્કારાદધિષ્ઠાનપ્રધાનતા ।

યદા તદા ચિદાત્માઽહમસંગોઽસ્મીતિ બુદ્ધ્યતે ॥૮॥

પણ જ્યારે ભ્રમાંશ જે બે દેહ સહિત ચિદાભાસ તેનો તિરસ્કાર કરીને એટલે કે તે બે દેહને મિથ્યા સમજી તેનો અનાદર કરીને, અધિષ્ઠાનભૂત જે કૂટસ્થ તેની પ્રધાનતા (સ્વસ્વરૂપતા) જીવ સ્વીકારે, ત્યારે 'હું ચિદાત્મા અસંગ છું' એમ જીવ જાણે છે (અનુભવ કરે છે); અર્થાત્ પ્રાપ્તિ અંશનો ત્યાગ થઈ અધિષ્ઠાન ચૈતન્યને સ્વસ્વરૂપે જાણે એટલે પછી 'હું સંસારી છું' એ ભાન ટળી જઈ 'હું અસંગ આત્મા છું' એવું જ્ઞાન જીવને થાય છે.

જે અધિષ્ઠાનચૈતન્યની જ જીવસ્વરૂપતા અંગીકાર કરીએ તો 'ચિદાત્માઽહમસંગોઽસ્મીતિ । હુ ચિદ્રૂપ આત્મા અસંગ છું,' એમ જીવ જાણે છે એ કહેવું અયુક્ત થાય; કેમકે અસંગ ચૈતન્યરૂપ કૂટસ્થ અહંપ્રત્યયનો વિષય હોઈ શકે નહિ, એવી આશંકા મૂળમાં કરીને ઉત્તરાધંથી સમાધાન રાત કરે છે.

નાસંગેઽહંકૃતિર્યુક્તા કથમસ્મીતિ ચેચ્છુણુ ।

एको मुख्यो द्वावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधोऽहमः ॥૯॥

'હું' એવા આકારના શબ્દ તથા વૃત્તિને। અવિષય (અસંગ) ચૈતન્યઆત્માને વિષે અહંપ્રત્યય ઘટે નહિ, તો પછી 'હું' અસંગ ચિદાત્મા છું' એમ જીવ કેમ જાણી શકે? એમ બે કહેતા હો તો સાંભળો : 'અહં' એ શબ્દના એક મુખ્ય અને બે અમુખ્ય (ગૌણ) એવી રીતે ત્રણ પ્રકારના અર્થ છે.

અહંશબ્દનો મુખ્ય અર્થ કેવા પ્રકારનો છે તે કહે છે

अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थभासयोर्वपुः ।

एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूढैः प्रयुज्यते ॥૧૦॥

કૂટસ્થ અને આભાસનું સ્વરૂપ અન્યોન્યાધ્યાસથી એકલાવને પામેલું એવો અહં શબ્દનો મુખ્ય અર્થ થાય છે અને તે અવિવિક્ત કૂટસ્થ અને ચિદાભાસના સ્વરૂપને વિષે વિવેકશૂન્ય મૂઢ પુરુષો અહં શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે, તેથી તે (મિલિત કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનું સ્વરૂપ) અહં-શબ્દનો મુખ્ય અર્થ કહેવાય છે, અર્થાત્ સાભાસ અંતઃકરણવિશિષ્ટ જે ચૈતન, તે જ અહંશબ્દનો વિષય છે અને તે જ તેનો મુખ્ય અર્થ છે.

હવે અહં શબ્દના બે ગૌણ અર્થ કહી બતાવે છે

पृथगाभासकूटस्थानमुख्यौ तत्र तत्त्ववित् ।

पर्यायेण प्रयुक्तेऽहंशब्दं लोके च वैदिके ॥૧૧॥

આભાસ અને કૂટસ્થ જ્યારે પૃથક્ (એક-એક) અહંશબ્દના અર્થ માનીએ, ત્યારે તે બન્ને અમુખ્ય અર્થ સમજવા; કારણ કે તત્ત્વવેત્તા પુરુષ લૌકિક વ્યવહારમાં તેમ જ વૈદિક વ્યવહારમાં અહં-શબ્દનો પ્રયોગ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ બન્નેમાં વારાફરતી કરે છે.

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે, 'પર્યાય (અનુક્રમ) પ્રયોગ કરે છે.' તેને વધારે ખુલાસાવાર દષ્ટાંત આપી સમજાવે છે

लौकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः ।

विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥૧૨॥

જ્ઞાની પુરુષ 'હું' ગમન કરું છું' ઇત્યાદિક લૌકિક વ્યવહારમાં કૂટસ્થથી ચિદાભાસનું વિવેચન કરી ચિદાભાસને જ અહં શબ્દથી કહેવાને ઇચ્છે છે, કેમકે 'હું જાઉં છું' એ પ્રકારે અભિમાન કરનાર તો તે જ છે.

તે જ પ્રમાણે કેવળ કૂટસ્થમા કેમ પ્રયોગ કરે છે તે કહે છે.

અસંગોઽહં ચિદાત્માઽહમિતિ શાસ્ત્રીયદ્વિષ્ટિઃ ।

અહંશબ્દં પ્રયુક્તેઽયં કૂટસ્થે કેવલે બુધઃ ॥૧૩॥

એ જ જ્ઞાની પુરુષ (વેદાંત શ્રવણાદિજન્ય શાસ્ત્રીય દષ્ટિ) જ્ઞાનદષ્ટિ વડે ચિદાભાસથી વિવેચન કરેલ કેવળ કૂટસ્થને વિષે ‘હું’ અસંગ છું,’ ‘હું’ ચિદાત્મા છું’ એવી રીતે લક્ષણાવૃત્તિથી અહં શબ્દને જોડે છે અને તેથી જ લક્ષણ વડે અહં શબ્દનો અર્થ અર્થાત્ અહં શબ્દનો લાક્ષણિક અર્થ હોવાથી અહં પ્રત્યયની વિષયતા સંભવે છે, તેથી ‘હું’ અસંગ છું’ એવો બોધ ઘટી શકે છે. આ કથનથી અસંગને વિષે અહંકાર ઘટે નહિ ઇત્યાદિ જે દ્વિમા શ્લોકમાં શંકા કરી હતી, તેનું સમાધાન કહેવાયુ (સમજી લેવું).

ઉપર ૧૧મા શ્લોકમાં કહ્યું કે, ‘આભાસ અને કૂટસ્થ પૃથક્ પૃથક્ અહં શબ્દના અમુખ્ય અર્થ છે.’ તેમા અજ્ઞાનની નિવૃત્તિને માટે ‘હું’ અસંગ છું’ એમ કૂટસ્થ જાણે છે કેવા ચિદાભાસ જાણે છે? કદી કહો કે, કૂટસ્થ જાણે છે તો કૂટસ્થ તો અસંગ ચેતનરૂપ છે, તેથી તેમા જ્ઞાનીપણાનો કે અજ્ઞાનીપણાનો સંભવ જ નથી, અને જો કહો કે ચિદાભાસ એમ જાણે છે, તો જ્ઞાનાદિક ચિદાભાસના ધર્મ હોવાને લીધે કૂટસ્થથી અન્ય જે ચિદાભાસ તે ‘હું’ કૂટસ્થ છું’ એમ જાણવા યોગ્ય નથી, એવી વાલી મૂળમા શંકા કરે છે.

જ્ઞાનિતાજ્ઞાનિતે ત્વાત્માભાસસ્યૈવ ન ચાત્મનઃ ।

તથા ચ કથમાભાસઃ કૂટસ્થોઽસ્મીતિ બુદ્ધ્યતામ્ ॥

જ્ઞાનીપણુ અને અજ્ઞાનીપણુ તો આત્માના આભાસને જ છે અને એમ છે, તો પછી એ આભાસ ‘હું’ કૂટસ્થ છું’ એમ કેમ જાણે? અર્થાત્ ચિદાભાસ તો કૂટસ્થથી ભિન્ન કલ્પિત છે તો પછી ચિદાભાસને ‘હું’ કૂટસ્થ છું’ એવું અન્યને વિષે અન્યવિષયક જે જ્ઞાન થયું તે બ્રાતિ રૂપ છે, એટલે એ બ્રાતિરૂપ જ્ઞાન કેમ સંભવે?

તે ચિદાભાસનું કૂટસ્થથી અન્યપણુ જ અસિદ્ધ છે એવી રીતિથી સિદ્ધાંતવાદી પૂર્વોક્ત શંકાનું સમાધાન આપે છે:

નાયં દોષશ્ચિદાભાસઃ કૂટસ્થૈકસ્વભાવવાન્ ।

આભાસત્વસ્ય મિથ્યાવા કૂટસ્થત્વાવશેષણાત્ ॥

આ ઉપર કહેલો, કૂટસ્થથી આભાસની ભિન્નતારૂપ દોષ આવતો નથી, કેમકે ચિદાભાસ

પોતે કૂટસ્થરૂપ સ્વભાવવાળો જ છે; કારણ કે આભાસનું તો મિથ્યાપણું છે અને કૂટસ્થપણું જ માત્ર અવશેષ રહે છે, અર્થાત્ જેમ દર્પણને વિષે પ્રતીયમાન મુખના આભાસનું ગરદન ઉપર રહેલું મુખ વાસ્તવ સ્વરૂપ છે, તેમ ચિદાભાસનું બિંબ-રૂપ કૂટસ્થ જ અવશિષ્ટ વાસ્તવરૂપ છે.

જો ચિદાભાસ મિથ્યા છે તો તેના આશ્રય કરીને થઈ ‘હું’ કૂટસ્થ છું’ એવું જે જ્ઞાન થાય છે, તે પણ મિથ્યા ધરો. એવી શંકા વાદી મૂળમા કરીને ઉત્તરાર્ધમા તે શંકાનું સમાધાન દ્વિમા સહિત કહી દેખાડે છે.

કૂટસ્થોઽસ્મીતિ વોધોઽપિ મિથ્યા ચેન્નેતિ કો વદેત્ ।

ન હિ સત્યતયાઽસ્મીદં રજ્જસર્પવિસર્પણમ્ ॥૧૬॥

જો ‘હું’ કૂટસ્થ છું’ એ બોધ પણ મિથ્યા થાય, એમ કહો તો બોધ મિથ્યા નથી એમ કોણ કહે છે? અર્થાત્ અમે પણ એ કૂટસ્થના સ્વરૂપથી ભિન્ન સર્વ વસ્તુનું મિથ્યાત્વ માનીએ છીએ, એટલે પછી ચિદાભાસના આશ્રયથી થતું ‘હું’ કૂટસ્થ છું’ એવા પ્રકારના જ્ઞાનનું મિથ્યાત્વ અમારે વેદાંતવાદીને ઇષ્ટ જ છે; કારણ કે રજ્જુ-સર્પનો બાધ અમારે સત્યતાથી અભીષ્ટ નથી; એટલે કે જેમ રજ્જુ વિષે કલ્પિત જે સર્પ તેમાં ગતિ વગેરે જે કાંઈ પ્રતીત થાય છે, તે કાંઈ અમારે સત્ય (વાસ્તવ) અભિમત નથી જ; તેમ ચિદાભાસાશ્રિત જ્ઞાન પણ અવાસ્તવ જ છે.

૫. કલ્પિત વસ્તુ, અધિજ્ઞાનથી ભિન્ન સિદ્ધ થઈ શકે નહિ, તેથી દર્પણરૂપ મુખપ્રતિબિંબરથળે પ્રતિબિંબનું અધિજ્ઞાન, દર્પણુ અવચ્છિન્ન ચેતન છે તેમ અંત કરણને વિષે (બ્રહ્મચેતનના પ્રતિબિંબરૂપ) ચિદાભાસનું અધિજ્ઞાન, અંત કરણ અવચ્છિન્ન કૂટસ્થ ચેતન છે, તો પ્રતિબિંબત્વ વિશિષ્ટ પ્રતિબિંબનો બાધ કરીએ, ત્યારે અવશિષ્ટ અધિજ્ઞાનભૂત કૂટસ્થ ચેતન જ પ્રતિબિંબનું સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ અને કૂટસ્થનું મહાકાશ તથા ઘટાકાશની પેઠે મુખ્ય સામાનાધિકરણ છે અને ચિદાભાસ તથા કૂટસ્થનું બાધ-સામાનાધિકરણ છે, તેથી બાધ કર્યા વિના ચિદાભાસનો કૂટસ્થની સાથે અભેદ ન થાય કોઈ પણ પદ, ધર્મ અથવા પદાર્થ આદિનું સમાન વિભક્તિવાળાપણું, એક જ આશ્રયમા રહેવાપણું, અથવા અભિન્નતારૂપ સંબંધ-વાળાપણું, સામાનાધિકરણ કહેવાય છે જે વસ્તુનો જે બીજી વસ્તુ સાથે સદા અભેદ હોય, તે મુખ્ય સામાનાધિકરણ કહેવાય છે. જેમકે ઘટાકાશ અને મહાકાશ

એ બન્ને ધટાવચ્છિન્નપ્રદેશરૂપ એક (સમાન) અધિકરણમાં છે, તેથી તેનું મુખ્ય સામાનાધિકરણ કહેવાય અને તે જ પ્રમાણે કૂટસ્થનો અલ્પથી સદા અભેદ જ છે તેથી તે બનેનું પણ મુખ્ય સામાનાધિકરણ કહેવાય છે. ત્યાં કાઈ વસ્તુનો બાધ થઈને તેનો બીજી કાઈ વસ્તુ સાથે અભેદ થતો હોય તે બાધ સામાનાધિકરણ; જેમકે પ્રતિબિબ્બનો બાધ થઈને બિબ્બ સાથે અભેદ થાય છે, તેથી તે બાધસામાનાધિકરણ કહેવાય છે તેમ અહીં ચિદાભાસનો પણ બાધ થઈને પછી કૂટસ્થ સાથે અથવા અલ્પ સાથે અભેદ થાય છે, તેથી તે પણ બાધસામાનાધિકરણ કહેવું. સંશયવિપર્યયાદિ ત્ર્યણમાં પણ બાધ-સામાનાધિકરણ હોય છે. આ વિષે વિશેષ વિવેચન કૂટસ્થદીપના ૪૨મા લોકમાં થશે.

સોળમા શ્લોકમાં કરેલા અગીકાર પ્રમાણે જ્ઞાન પણ મિથ્યા થાય તો પછી તેવા મિથ્યાજ્ઞાને કરી સ સાર નિવૃત્ત કેમ થશે? એવી આગ કા કરી 'જેવા બાઈના મોસાળા તેવા બહેનનાં ગીત' એ ન્યાયાનુસાર જ્ઞાને કરી નિવૃત્ત કરવા ઇચ્છેલા સ સાર પણ મિથ્યા છે, તો પછી તેનું નિવર્તક પણ તેવું હોઈ શકે; એમ સમાધાન આપે છે.

તાદૃશેનાપિ बोधेन संसारो हि निवर्तते ।

यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुर्लૈકિકા जनाः ॥૧૭

તેવા પ્રકારના મિથ્યાબોધ વડે કરીને પણ સંસાર તો નિવૃત્ત થશે જ; કારણ કે તે સંસાર પોતે પણ મિથ્યા જ છે. લોકો એમ કહે છે કે, જેવો યજ્ઞ તેવું બલિદાન અર્થાત્ જેમ સ્વપ્ન માના મિથ્યાભૂત વ્યાઘ્રદર્શનથી નિદ્રાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, તેમ અહીં પણ મિથ્યાબોધથી મિથ્યાસંસારની નિવૃત્તિ સંભવે છે.

૬. અભિપ્રાય એવો છે કે, પરસ્પર સમાન સત્તાવાળા પદાર્થ સાધક-માધક થઈ શકે છે, વિપક્ષ સત્તાવાળા નહિ, જેમકે વ્યાવહારિક સત્તાવાળા અન્નજળથી વ્યાવહારિક ક્ષુધા. તૃપ્તિ નિવૃત્ત થાય, કઈ પ્રાતિભાસિકથી નિવૃત્ત થાય નહિ વ્યાવહારિક રૂપામાંથી વ્યાવહારિક ભૂખણ થાય પણ કઈ છીપમા પ્રતિભાસરૂપે પ્રતીત થતા રૂપામાંથી વ્યાવહારિક ભૂખણરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ નહિ થાય, તેમ જ પ્રાતિભાસિક રોગક્ષુધાન્દ્રિની નિવૃત્તિ પ્રાતિભાસિક ઔષધ અન્નાદિકથી જ થશે. ત્યાં વ્યાવહારિક ઔષધાન્દ્રિ કામ નહિ કરે, તેમ અહીં પણ દૃષ્ટિગ્રહિવાદની રીતથી વ્યાવહારિક મિથ્યા સંસારની વ્યક્તમાન સત્તાવાળા મિથ્યા જ્ઞાનથી જ નિવૃત્તિ સંભવે છે, એમાં પારમાર્થિક

જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી, એવો ગૂઢ અભિપ્રાય છે.

પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલા અર્થને સમાપ્ત કરે છે.

तस्मादाभासपुरुषः स कूटस्थो विविच्य तम् ।

कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुमर्हतीत्यभ्यधाच्छ्रुतिः ॥૧૮

કૂટસ્થ પોતે ચિદાભાસનું નિજસ્વરૂપ છે, તેથી 'પુરુષ' શબ્દનો વાચ્ય (જે કૂટસ્થ સહિત ચિદાભાસ) છે તે, તે કૂટસ્થને પોતાથી ભિન્નતાએ કરી એટલે પોતાના મિથ્યારૂપથી ભાગત્યાગ લક્ષણા વડે ભિન્ન રૂપે 'હું કૂટસ્થ છું' એમ બાણવા સમર્થ થાય છે, તે અર્થને શ્રુતિ 'અસ્મિ' પદ વડે કરી કહે છે.

‘આત્માને’ એ શ્રુતિમાં આવેલા ‘અયં’ પદનો અભિપ્રાય

અપરોક્ષ જ્ઞાન તથા તેના નિત્ય અપરોક્ષ વિષય-

ચેતનનું ‘અયં’ પદના અર્થથી કથન

असंदिग्धाविपर्यस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते ।

तद्वद्वેતિ निर्णेतुमयमित्यभिधीयते ॥૧૯॥

જેમ લૌકિક જનોને આ પ્રસિદ્ધ દેહરૂપ આત્માને વિષે સશય તથા વિપરીત ભાવના એ બને (વસ્તુસ્વરૂપના નિશ્ચયમાં પ્રતિબંધક) થી સહિત 'આ હું બ્રાહ્મણ' એવા પ્રકારનો બોધ થતો જેવામાં આવે છે, તેમ આ પ્રત્યગાત્માને વિષે પણ તેવો જ દેહ બોધ મુક્તિની સિદ્ધિને અર્થે સંપાદન કરવા યોગ્ય છે; એમ નિર્ણય કરાવવાને શ્રુતિમાં 'અયં' એ પદ નિર્દેશ કરવામાં આવે છે.

એવા પ્રકારનો જ બોધ મોક્ષનું સાધન છે, એ બાળતમા શ્રી ગંગરાવાચ્યેદત ઉપદેશસાંકચીગન વાચ્યનું પ્રમાણ કહી દેખાડે છે:

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् ।

आत्मन्येव भवेद्यस्य स नञ्छन्नपि मुच्यते ॥૨૦॥

જેમ 'હું મનુષ્ય છું' એવા પ્રકારનું દેહરૂપ આત્મામાં દેહ જ્ઞાન છે, તેવું જ આત્માને વિષે દેહાત્મજ્ઞાનનું બાધક જ્ઞાન, એટલે દેહને વિષે જે આત્મભાવ છે, તેવું બાધક 'હું બ્રહ્મ છું' એવા આકારનું જ્ઞાન જેને થાય છે, તે વદાન

મોક્ષની ઇચ્છાથી રહિત હોય, તોપણ મુક્તિને પામે છે; કેમકે સંસારનું કારણ જે અજ્ઞાન તે તો જ્ઞાને કરી બાધિત થઈ જાય છે.

અય એ પદનો કંઈ જુદો અભિપ્રાય ધારી વાલી શકા કરે છે અને તેનું સમાધાન હિતરાર્થથી કહી બતાવે છે :

અયમિત્યપરોક્ષત્વમુચ્યતે ચેત્તદુચ્યતામ્ ।

સ્વયંપ્રકાશચૈતન્યમપરોક્ષં સદા યતઃ ॥૨૧॥

પ્રકરણારભમાં કહેલી શ્રુતિમા ‘અય-આ’ એ શબ્દના પ્રયોગથી આત્માનું અપરોક્ષપણું કહેવાય છે, એમ જો કહેતા હો, તો ભલે કહેવાઓ, કારણ કે સ્વયંપ્રકાશ ચૈતન્ય સદા અપરોક્ષ જ છે.

૭ જેમ આ ઘટ’ દત્તાદિ પ્રયોગોમા ઇદ્રપણુ વડે કરી નિર્દિષ્ટ જે ઘટ આદિક વસ્તુ તેનું અપરોક્ષપણું દેખાય છે, તેમ ‘અય કસ્મિ’ એ શ્રુતિગત વાક્યનો અર્થ ‘આ હું છું’ એમાં પણ શ્રુતિવાક્યથી આત્માનું અપરોક્ષપણું કહેવાઈ જાય છે આવો વાદીની શકાનો આશય છે તેના સમાધાનમા સિદ્ધાંતી દષ્ટાપત્તિ માનીને કહે છે કે અન્ય સાધનની અપેક્ષા વિના જ ભાસમાન જે ચૈતન્ય, તેનું આનરણ કરનાર કંઈ ન હોવાથી તે ચૈતન્ય નિત્ય અપરોક્ષ જ છે, એમ અમે પણ અગીકાર કરીએ છીએ

આત્મા સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ હોવાથી નિત્ય અપરોક્ષ જ છે, એમ અગીકાર કરીએ તો પ્રથમના ૧૯-૨૦-૨૧ શ્લોકમા ‘અય’ એ પદના અભિપ્રાય-વર્ણનમા આત્માનું અપરોક્ષપણું સ્થિત થાય છે, તે અસંભવ થાય છે વળી ૧૪મા શ્લોકમા જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનું આશ્રયપણું આત્માને કહ્યું તે પણ નહિ સંભવે એવી આશંકા કરી, દશમ પુરુષના દષ્ટાંતથી બંને પ્રકારની અનુપપત્તિ(અસંભવ)નો પરિહાર થાય છે, એમ કહે છે

પરોક્ષમપરોક્ષં ચ જ્ઞાનમજ્ઞાનમિત્યદઃ ।

નિત્યાપરોક્ષરૂપેઽપિ દ્વયં સ્યાદશમે યથા ॥૨૨॥

પરોક્ષ અને અપરોક્ષ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બંને યુગલ જેમ દશમ પુરુષને વિષે ઘટી શકે છે, તેમ જ નિત્ય અપરોક્ષરૂપ આત્માને વિષે પણ ઘટી શકે છે.

સિદ્ધાંત સહિત ‘દશમ’ એ દષ્ટાંતનું સાત

અવસ્થા સાથે પ્રતિપાદન

નવસંખ્યાહતજ્ઞાનો દશમો વિભ્રમાત્તદા ।

ન વેત્તિ દશમોઽસ્મીતિ વીક્ષ્યમાણોઽપિ તાન્નવ ॥

નવનીં સંખ્યા વડે હાર્દ ગચેલાં જ્ઞાનવાળો દશમો પુરુષ પોતે પોતા સિવાયના બીજા નવ પુરુષોને દેખે છે; તોપણ ‘વિભ્રમને લીધે હું દશમો છું’ એમ જાણતો નથી.

૮. દશ મુસાફર દાર્દ મહા નદી તરીને સામે કિનારે આવ્યા. ત્યારે સર્વના મનમા એમ શંકા થઈ કે નદી ઘણી ઊંડી પડોળી છે, તેથી આપણામાંનો કોઈ જુઓ તો નહિ હોય. તેથી એક જણે સર્વને પક્ષિમાં જિભા રાખી ગણના કરી તો નવ થયા. એ જ પ્રમાણે બીજાએ-ત્રીજાએ એમ બધાએ પૃથક્ પૃથક્ ગણના કરી, પણ ગણનાર પોતે પોતાને ન જ ગણે તેવી બધાની ગણતરીમાં નવ જ થતા ગયા; એટલે તેઓ એક જણ રૂંધી ગયો એમ માનીને શોક કરવા મડી ગયા. આ દષ્ટાંતનો સંપૂર્ણ સમન્વય ટિપ્પણ ૧૦માં સચિત્તર છે.

એ પ્રમાણે જગમા અજ્ઞાન દેખાડી હવે તે અજ્ઞાનનું કાર્યભૂત બે પ્રકારનું આવરણ દર્શાવે છે :

ન માતિ નાસ્તિ દશમં ઇતિ સ્વં દશમં તદા ।

મત્વા વક્તિ તદજ્ઞાનકૃતમાવરણં વિદુઃ ॥૨૪॥

ત્યારે તે અજ્ઞાનકાળમાં તે દશમો પુરુષ, દશમ નથી ભાસતો અને છે પણ નહિ એમ માનીને કહે છે. એમ કહેવારૂપ વ્યવહારનું જે કારણ છે, તેને વિદ્વાનો અજ્ઞાનકૃત આવરણ કહે છે.

અજ્ઞાનના કાર્યમા આવરણ સાથે વિશેષ કાર્યભૂત વિભ્રમને પણ દર્શાવે છે.

નયાં મમાર દશમં ઇતિ શોચન્પરોદિતિ ।

અજ્ઞાનકૃતવિક્ષેપં રોદનાદિં વિદુર્બુધાઃ ॥૨૫॥

‘દશમો પુરુષ નદી વિષે રૂંધીને મરી ગયો’ એમ શોક કરતાં રુદન કરે છે. એ રુદનાદિક કાર્યને વિદ્વાનો અજ્ઞાનકૃત વિક્ષેપ કહે છે.

૯. અહીં એવો આશય છે કે ‘નથી ભાસતો’ એ અભાનાપાદક આવરણ અને ‘છે નહિ’ એ અસત્વાપાદક આવરણ એ બંને પ્રકારના અજ્ઞાનાવરણથી રોદનાદિક વિક્ષેપરૂપ કાર્ય થયું, તેથી શોક કરવો, રોતું વગેરે કાર્યના જનક પૂર્વોક્ત દ્વિવિધ આવરણ જ છે, એમ વિદ્વાન (તત્ત્વજ્ઞ) પુરુષો માને છે

પૂર્વશ્લોકમા વિક્ષેપસ્વરૂપ કહ્યું તેના જનક અસત્વાપાદક આવરણ તથા અભાનાપાદક આવરણ છે, તે દ્વિવિધ અજ્ઞાનાવરણના નિવર્તક કહેવાના પ્રસંગમા પ્રથમત અસત્વાપાદક આવરણાશય નિવર્તક પરોક્ષજ્ઞાન કહે છે

ન મૃતો દશમોઽસ્તીતિ શ્રુત્વાઽઽવચનં તદા ।

પરોક્ષત્વેન દશમં વેત્તિ સ્વર્ગાદિલોકવત્ ॥૨૬॥

દશમ પુરુષ મૂળો નથી, પણ છે એવું આત્મ યથાર્થવાદી પુરુષનું વચન શ્રવણ કરીને તે સમયે પરોક્ષપણાથી સ્વર્ગાદિ લોકની પેઠે દશમ પુરુષને જાણે છે, એટલે દશમો છે એમ જાણે છે.

હવે તેના જ અજ્ઞાનાવરણ અંશનું નિવર્તક અપરોક્ષ જ્ઞાન દર્શાવે છે :

ત્વમેવ દશમોઽસીતિ ગણયિત્વા પ્રદર્શિતઃ ।

અપરોક્ષતયા જ્ઞાત્વા હૃદયત્યેવ ન રોદિતિ ॥૨૭॥

જ્યારે ગણતરી કરીને ‘તું જ દશમો છું’ એમ દેખાડ્યો; એટલે તેની પાસે પોતા સિવાયના નવ પુરુષને ગણાવીને અતે ‘તું દશમો’ એવી રીતે ગણી દેખાડ્યો ત્યારે, ‘હું દશમો છું’ એમ અપરોક્ષપણાથી^{૧૦} પોતે પોતાને દશમો જાણી હૃદય પામે છે, પછી રુદન કરતો નથી.

૧૦. અસત્વાપાદક અજ્ઞાનાવરણાંશ પરોક્ષજ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે, જેમકે ‘સ્વર્ગ છે’ એ વાક્ય ‘સ્વર્ગ છે જ નહિ’ એવા પ્રકારનું જે અસત્વાપાદક અજ્ઞાનાવરણ હતું તેનું નિવર્તક થાય છે પણ તે પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે. જેમ પ્રકૃત દૃષ્ટતામાં મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘દશમો છે’ તેથી સર્વને દશમો ડૂબી મૂક્યો; છે નહિ; એવા પ્રકારનું જે અસત્વ આવરણ થયું હતું, તેનો નાશ થયો પણ તે પરોક્ષ છે, એટલે છે તો ખરો પણ તણાઈને ક્યાંય નીકળ્યો છે, અથવા પાછળ રહી ગયો છે, એવા ત્રિકલ્પોવાળું જ્ઞાન થયું. તોપણ બધાં મુખી તેને જોયો નથી ત્યાં મુખી અજ્ઞાનાવરણ છે, ત્યારે એ અજ્ઞાનાપાદક આવરણ નષ્ટ થશે. ત્યારે અપરોક્ષજ્ઞાન થશે, જેમકે પ્રકૃતમાં ‘દશમો તું છો’ એમ જ્યારે મહાત્માએ અપરોક્ષ બોધ કરાવ્યો તે જ ક્ષણે અજ્ઞાનાપાદક આવરણાંશનો નાશ થઈ પોતાનું દશમપણું અપરોક્ષરૂપે પ્રતીત થયું.

એ પ્રમાણે દૃષ્ટાન્તરૂપ દશમ પુરુષને વિષે દર્શાવેલું અવસ્થા-સમક્ષ સિદ્ધાન્તમાં આત્માને વિષે પણ યોગ્ય લેવું એટલે જે સાત અવસ્થા ૨૩માં શ્લોકથી ૨૭માં શ્લોક પચત્તમાં વર્ણવી તે સાને અવસ્થાની આત્માને વિષે યોજના કરવી; એમ કહે છે :

અજ્ઞાનાવૃત્તિવિશ્લેષદ્વિવિધજ્ઞાનવૃત્તયઃ ।

શોકાપગમં ઇત્યેતે યોજનીયાશ્ચિદાત્મનિ ॥૨૮॥

અજ્ઞાન, આવરણ, વિશ્લેષ, પરોક્ષજ્ઞાન તથા અપરોક્ષજ્ઞાન એમ બે પ્રકારનું જ્ઞાન, તૃતીય અને શોકનિવૃત્તિ એવી રીતે જે સાત અવસ્થા કહી તે ચિદાત્મામાં યોજવી.

ચિદાભાસની સાત અવસ્થાઓનું વર્ણન

હવે આત્માને વિષે અજ્ઞાનાદિક સાત અવસ્થાઓ ક્રમ-પૂર્વક ચાર શ્લોકમાં દર્શાવે છે :

સંસારાસક્તચિત્તઃ સંશ્ચિદાભાસઃ કદાચન ।

સ્વયંપ્રકાશકૂટસ્થં સ્વતત્ત્વં નૈવ વેત્યયમ્ ॥૨૯॥

એ ચિદાભાસ વિષયસંપાદનાદિરૂપ સંસાર વિષે આસક્ત ચિત્તવાળો હોવાથી, શ્રુતિવિચારથી પૂર્વકાળમાં પોતાનું તત્ત્વ (નિજરૂપ) સ્વપ્રકાશ ચેતનરૂપ કૂટસ્થ પ્રત્યગાત્માને જાણતો નથી; એ નહિ જાણવું એ જ અજ્ઞાન છે.

અજ્ઞાનનાં કાર્ય બે પ્રકારના આવરણ દર્શાવે છે :

ન માતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇતિ વક્તિ પ્રસંગતઃ ।

કર્તા ભોક્તાઽહમસ્મીતિ વિશ્લેષં પ્રતિપદ્યતે ॥૩૦॥

ચિદાત્માવિષયક પ્રસંગ આલતાં તે અજ્ઞાની પુરુષ ‘કૂટસ્થ છે નહિ અને ભાસતો પણ નથી’ એમ માનીને કહે છે. એ તેનું કહેવું અને માનવું અજ્ઞાનનું કાર્યભૂત બે પ્રકારનું આવરણ છે એમ કૂટસ્થતા અસંભાવ તથા અપ્રતીતિના કથનની પેઠે ‘હું કર્તા, હું ભોક્તા’ એવી રીતે આત્માને વિષે કર્તાપણા આદિકનો આરોપ કરે છે; એ આરોપનો હેતુ જે રથૂળ તથા સૂક્ષ્મ દેહ સહિત ચિદાભાસ તે વિશ્લેષ છે.

પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ બે પ્રકારના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહી દેખાડે છે :

અસ્તિ કૂટસ્થ ઇત્યાદૌ પરોક્ષં વેત્તિ વાર્તયા ।

પશ્ચાત્કૂટસ્થ એવાસીત્યેવં વેત્તિ વિચારતઃ ॥૩૧॥

કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુએ ‘કૂટસ્થ છે’ એમ વાર્તામાત્રથી જ કહ્યું તે ઉપરથી ‘કૂટસ્થ છે’ એવું પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અર્થાત્ સ્વર્ગાદિકની પેઠે કૂટસ્થને પરોક્ષ રીતે જાણે છે, પછી જ્યારે વિચારથી-શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસનાદિકથી-પરિષ્કંબ અનુભવ થાય ત્યારે ‘હું પોતે કૂટસ્થ જ છું’ એમ જે જાણે છે, એ અપરોક્ષજ્ઞાન^{૧૧} કહેવાય છે.

૧૧. અહીં સમજવાનું એ છે કે પરોક્ષજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ અત્રદ્વા છે અને અપરોક્ષજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ અવિચાર છે. શુરુ અને શાસ્ત્રના વચનોમા વિશ્વાસ હોય તો પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, એટલે અત્રદ્વારથી પ્રતિબંધ વિશ્વાસથી દૂર થતા પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનપૂર્વક તત્ત્વમસિ વગેરે મહાવાક્યોમા રહેલા પદોનુ સંશોધન કરવારૂપી વિચાર વડે અવિચારરૂપી પ્રતિબંધ દૂર થતા અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે.

૨૮મા શ્લોકમા તૃપ્તિ અને શોકાપગમ કહેલા છે, પણ ક્રમ એવો છે કે, શોકાપગમ થયા પછી તૃપ્તિ થાય છે, તેથી પ્રથમ શોકાપગમ બતાવીને તદ્દન તર તૃપ્તિસ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે

कर्ता भोक्तव्येवमादि शोकजातं प्रमुंचति ।
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ ૩૨ ॥

કૂટસ્થ અસગ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા પછી ‘હું કર્તા છું,’ હું ભોક્તા છું, ઇત્યાદિ વિશેષનુ કાર્ય જે શોક છે તેનો ત્યાગ કરે છે એ શોકસમૂહનો જે ત્યાગ તે શોકાપગમ કહેવાય છે અને તદ્દન તર ‘કરવાનું’ હવે તે કરી ચૂક્યા તેમ જ પામવા યોગ્ય હવે તે સઘળું પામ્યા’ એમ સતોષ પામે છે, તે તૃપ્તિનુ સ્વરૂપ છે.

હવે દાર્ષનિક ચિદાત્માને વિષે પણ પૂર્વોક્ત સાતે અવસ્થાઓનુ પુનઃ કથન કરી દેખાડે છે

अज्ञानमावृतिस्तद्विक्षेपश्च परोक्षधीः ।
अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृप्तिर्निरंकुश ॥ ૩૩ ॥

અજ્ઞાન, અસત્વાપાદક તથા અભાનાપાદક એમ બે પ્રકારનુ આવરણ, વિશેષ, પરોક્ષજ્ઞાન, અપરોક્ષ બોધ, શોકનાશ અને નિરંકુશ (નિરતિશયા) તૃપ્તિ, એ સાત અવસ્થાઓ ચિદાભાસ વિષે છે.

ઉપર કહેલી સાત અવસ્થાઓ આત્માના ધર્મરૂપ માનીએ, તો તે આત્માના કૂટસ્થ(નિર્વિકાર)પણાને બાધ આવે એવી આશંકા કરી, તે સાતે અવસ્થા ચિદાભાસની જ છે, કૂટસ્થની નહિ, એમ કહી શકાતું નિવારણ કહી બતાવે છે

सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्त्रिमौ ।
बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बंधकृतः स्मृताः ॥ ૩૪ ॥

પૂર્વોક્ત અજ્ઞાન આદિક સાતે અવસ્થાઓ ચિદાભાસની જ છે, તે સાત અવસ્થાઓને વિષે

બંધ અને મોક્ષ સ્થિત છે. તે અવસ્થાઓમા અજ્ઞાન, આવરણ અને વિશેષ, એ ત્રણ અવસ્થાઓ બંધ(સંસાર)ની કારણભૂત છે.

ઉપર કહેલી ત્રણ અવસ્થાઓનું બંધકારણપણું દર્શાવવા માટે તે ત્રણેનું સ્વરૂપ તે પ્રત્યેકના કાર્ય દેખાડીને સ્પષ્ટ કરવાની ઇચ્છાથી પ્રથમતઃ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ લક્ષણ સાથે નિરૂપણ કરી દેખાડે છે :

न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम् ।
विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम् ॥ ૩૫ ॥

આત્મતત્ત્વવિચારના પ્રાગભાવથી યુક્ત અને ઉદાસીન વ્યવહાર એટલે ઇદ્રપ્રાપ્તિ તથા અનિદ્ર પરિકારાદિથી વ્યતિરિક્ત કેવળ તૂણીભાવરૂપ ઉદાસીન વ્યવહારનું કારણભૂત અને ‘હું નથી બાણતો’ એવા અનુભવનો વિષય અજ્ઞાન કહેવાય છે.

આવરણનું સ્વરૂપ અને તેના કાર્ય કહી બતાવે છે :

अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ ।

विपरीतव्यवहृतिरावृतेः कार्यमिष्यते ॥ ૩૬ ॥

શાસ્ત્રોક્ત પ્રકારને છોડી દઈ કેવળ તર્કાદિરૂપ અયોગ્ય માર્ગ વડે વિચાર કરી ‘કૂટસ્થ છે નહિ, અને કૂટસ્થ ભાસતો પણ નથી’ એવા રૂપવાળો જે વિપરીત વ્યવહાર થાય છે, તે આવરણનું કાર્ય મનાય છે.

વિશેષનુ સ્વરૂપ તથા તેનુ કાર્ય દેખાડે છે :

देहद्वयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः ।

कर्तृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बंधकः ॥

સ્થૂલ સૂક્ષ્મ નામક બન્ને શરીરો સહિત જે ચિદાભાસ, એ જ વિશેષ કહેવાય છે અને કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ આદિક અખિલ શોક, કે જે બંધનું કારણ સંસાર કહેવાય છે, તે આ વિશેષનું જ કાર્ય સમજવું.

૩૪મા શ્લોકમા કહ્યું કે સાતે અવસ્થા ચિદાભાસની જ છે તે વાત ધટતી નથી, કારણ કે અજ્ઞાન તથા આવરણ બે ફેદ સહિત ચિદાભાસરૂપ જે વિશેષ તેની ઉત્પત્તિથી પૂર્વકાળમા સ્થિતિ જ છે, અને ચિદાભાસ તો વિશેષમા અંતર્ગત છે, તો પછી તે અવસ્થાઓ ચિદાભાસની કેમ થઈ શકે? એવી આશંકા કરી કહે છે

अज्ञानमावृतिश्चैते विक्षेपात्प्राक्प्रसिध्यतः ।
यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥ ૩૮ ॥

જોકે અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે અવસ્થા વિશેષથી પૂર્વે જ પ્રસિદ્ધ છે; તોપણ તે બન્ને અવસ્થા વિશેષની જ છે, આત્માની^{૧૨} નહિ.

૧૨. અહીં એવો અભિપ્રાય છે કે, જો કે અજ્ઞાન અને આવરણ વિશેષથી પ્રાકૃતકાળમા જ સ્થિત છે, તોપણ તે આત્માની અવસ્થા હોઈ શકે નહિ, કારણ કે આત્મા અસંગ છે, એટલે તેની અવસ્થા હોવાનો સભવ જ નથી, તો પછી પરિશેષ અનુમાને કરી તે અવસ્થાઓ ત્રિદાસાસની જ માનવી યોગ્ય છે, કેમકે ત્રિદાસાસનું અવસ્થાવત્ત્વ સંમત છે.

અહીં એવી આશંકા થાય કે, અવસ્થાવાન વિશેષ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં અજ્ઞાનાત્મિક તેની અવસ્થા કહેવી એ અયોગ્ય છે; કારણ કે તે કાળમા હજી વિશેષની હયાતી જ નથી એ આશંકાના સમાધાનમા જણાવે છે કે યદ્યપિ વિશેષ તે વખતે નથી, તોપણ વિશેષનો સંસ્કાર તે કાળમા પણ છે તેથી તે સમયે પણ અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે વિશેષની અવસ્થાઓ છે, એમ કહેવાને કશો વિરોધ આવતો નથી, એમ કહે છે.

વિશેષોત્પત્તિ: પૂર્વમપિ વિશેષસંસ્કૃતિ: ।

અસ્ત્યેવ તદવસ્થાત્વમવિરુદ્ધં તતસ્તયો: ॥ ૩૯ ॥

વિશેષની ઉત્પત્તિથી પૂર્વે પણ વિશેષનો સંસ્કાર તો છે જ. તે કારણથી તે અજ્ઞાન અને આવરણ બન્ને એ વિશેષ(ત્રિદાસાસ)ની અવસ્થાઓ છે એમ કહેવું અવિરુદ્ધ છે.

અપ્રસિદ્ધ સંસ્કારનો અંગીકાર કરી તે વડે અજ્ઞાન અને આવરણને વિશેષની અવસ્થાઓ કહેવી તેના કરતા અધિ-જ્ઞાનરૂપે પ્રસિદ્ધ જે પ્રહ્લ છે, તેની જ એ અવસ્થાઓ છે એમ માનવું શ્રેષ્ઠ છે એવી આશંકા થાય, તેના સમાધાનાર્થે એમ માનવાથી બીજી અવસ્થાઓ પણ પ્રહ્લની શા સારું ન માનવી? એવો અતિ પ્રસંગ આવે માટે તેમ માનવું યોગ્ય નથી, એવી ગીતે પરિહાર કરે છે.

બ્રહ્મણ્યારોપિતત્વેન બ્રહ્માવસ્થે ઇમે ઇતિ ।

ન શંકનીયં સર્વાસાં બ્રહ્મણ્યેવાધિરોપણાત્ ॥૪૦॥

પ્રહ્લને વિષે આરોપિત હોવાને લીધે આ અજ્ઞાન અને આવરણ બે અવસ્થા પ્રહ્લની છે, એમ શંકા નહિ કરવી; કારણ કે એમ જો વિચારીએ તો તો સર્વ (સાતે) અવસ્થાઓ પ્રહ્લને વિષે જ આરોપિત છે.

સર્વ અવસ્થાઓનું પ્રહ્લને વિષે આરોપિતપણું સમાન છે, તથાપિ વિશેષની ઉત્પત્તિથી ઉત્તરકાળમા યવાવાળી સ સા-રિત્વ આદિક અવસ્થાઓ તો જીવ આશ્રિત જ અનુભવાય.

છે, તેથી તે પ્રહ્લની અવસ્થાઓ નહિ કહી શકાય-એમ વાદી ૪૧મા શ્લોકથી શંકા કરે છે, તેનું ૪૨મા શ્લોકથી સિદ્ધાંતી સમાધાન આપે છે.

સંસાર્યહં વિબુદ્ધોઽહં નિઃશોકસ્તુષ્ટ ઇત્યપિ ।

જીવગા ઉત્તરાવસ્થા માંતિ ન બ્રહ્મગા યદિ ॥૪૧॥

જો તું એમ કહેતો હો કે, ‘હું સસારી છું,’ ‘હું વિબુદ્ધ-હું જ્ઞાની છું,’ ‘હું નિઃશોક-શોક-રહિત છું,’ ‘હું તુષ્ટ છું’ એવી રીતે વિશેષ, દ્વિવિધ-જ્ઞાન, શોકનિવૃત્તિ અને તુષ્ટિ, એ અજ્ઞાન અને આવરણ પછીની પાંચે અવસ્થાઓ જીવગત જ પ્રતીત થાય છે, પ્રહ્લગત પ્રતીત થતી નથી.

તર્હ્યજ્ઞોઽહં બ્રહ્મસત્ત્વમાને મદૃષ્ટિતો ન હિ ।

ઈતિ પૂર્વે અવસ્થે ચ ભાસેતે જીવગે સ્વલુ ॥૪૨॥

તો ‘હું અજ-અજ્ઞાની છું’ અને પ્રહ્લની સત્તા કે પ્રહ્લનું ભાન મારી દૃષ્ટિથી છે જ નહિ, એવી રીતે પૂર્વની-અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે અવસ્થાઓ પણ પ્રસિદ્ધ જીવગત ભાસે છે, તેથી એ બન્ને પણ જીવની જ અવસ્થાઓ છે.

જ્યારે અજ્ઞાન અને આવરણ બન્ને જીવશ્રિત છે, તો પછી પૂર્વાચાર્યોએ અજ્ઞાનનું આશ્રયપણું પ્રહ્લને કેમ કહ્યું છે? એવી આશંકા કરી, તે આચાર્યોના કથનનો અભિપ્રાય પ્રદર્શિત કરી સમાધાન કરે છે.

અજ્ઞાનસ્યાશ્રયો બ્રહ્મેત્યધિષ્ઠાનતયા જગુ: ।

જીવાવસ્થાત્વમજ્ઞાનાભિમાનિત્વાદવાદિપમ્ ॥૪૩॥

તે પૂર્વાચાર્યોએ અજ્ઞાનનો આશ્રય પ્રહ્લ જે કહ્યું, તે અધિષ્ઠાનપણું વડે કરી અજ્ઞાનનો આશ્રય પ્રહ્લ છે, એમ તેઓની વિવક્ષા (કહેવાની ઇચ્છા) હતી અને મેં જે અજ્ઞાન અવસ્થા જીવની છે એમ કહ્યું, તે ‘હું અજ્ઞ છું’ એવી રીતે જીવ, અજ્ઞાનનો અભિમાની છે તેથી અજ્ઞાન જીવની અવસ્થા છે, એવા આશયથી કહેલું છે, એટલે તેમ માનવાથી અથવા કહેવાથી પૂર્વાચાર્યના વાક્યથી કશો વિરોધ આવતો નથી.

એવી રીતે બધ(સસાર)ના હેતુબદ્ધ અજ્ઞાન, આગ્રહ તથા વિશેષરૂપ પણ અવસ્થાઓ દેખારીને હવે અવગિષ્ટ જ્ઞાન અવસ્થાઓમાથી પ્રથમ, પૂર્વોક્ત અજ્ઞાન અને આવરણની નિવૃત્તિ દ્વારા મુક્તિની હેતુબદ્ધ પરોક્ષ અંત અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ બે અવસ્થાઓ દર્શાવે છે.

જ્ઞાનદ્વયેન નષ્ટેઽસ્મિન્નજ્ઞાને તત્કૃતાઽઽવૃત્તિઃ ।

ન માતિ નાસ્તિ ચેત્યેષા દ્વિવિધાઽપિ વિનશ્યતિ ॥

પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ એવા પ્રકારનાં જે જ્ઞાન વડે આવરણનું કારણ અજ્ઞાન નાશ પામે એટલે પછી તે અજ્ઞાનની કાર્યભૂત ‘(બ્રહ્મ) છે નહિ’ અને ‘(બ્રહ્મ) ભાસતું નથી’ એવા આકારની બન્ને પ્રકારની આવૃત્તિ પણ નાશ પામે છે, કારણ કે તે આવરણનું કારણ જે અજ્ઞાન તેની નિવૃત્તિ થઈ એટલે કાર્યભૂત આવરણનો પણ નાશ જ થયો જોઈએ.

ઉપરના શ્લોકમાં જ્ઞાન વડે અજ્ઞાન અને આવરણના નાશ કહ્યો, તેમાં ત્યા જ્ઞાનાશ વડે કયા અજ્ઞાનાશનો નાશ થયો એવી જિજ્ઞાસા થાય તે સમાવવાને બન્નેના વિભાગપૂર્વક ખુલાસો કહી દેખાડે છે

પરોક્ષજ્ઞાનતો નશ્યેદસત્ત્વાવૃત્તિહેતુતા ।

અપરોક્ષજ્ઞાનનાશ્યા હ્યમાનાવૃત્તિહેતુતા ॥ ૪૫ ॥

‘કૂટસ્થ છે’ એવા આકારના પરોક્ષજ્ઞાન વડે અજ્ઞાનનું ‘કૂટસ્થ છે નહિ’ એવા રૂપનું જે અસત્ત્વાપાદક આવરણ હતું તેની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે અને અપરોક્ષજ્ઞાને કરી અભાનવૃત્તિની હેતુતા નાશ પામે છે; અર્થાત્ ‘કૂટસ્થ હું છું’ એવા આકારના અપરોક્ષ બોધ વડે કરી અજ્ઞાનના ‘કૂટસ્થ ભાસતો નથી’ એવા આકારવાળો અભાનાપાદક આવરણાશની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

હવે જ્ઞાનની ક્ષમ્ય શોકનિવૃત્તિ અને તૃપ્તિ એ બે અવસ્થાઓમાંથી પ્રથમ શોકનિવૃત્તિ નામની અવસ્થાનું નિરૂપણ કરે છે.

અમાનાવરણે નષ્ટે જીવત્વારોપસંક્ષયાત્ ।

કર્તૃત્વાદ્યશ્ચિલઃ શોકઃ સંસારાખ્યો નિવર્તતે ॥ ૪૬ ॥

અભાનાપાદક આવરણનો નાશ થવાથી પ્રાંતિથી પ્રતીત થતો જીવભાવ એટલે જીવપણાનો આરોપ પણ તદ્દન ક્ષય પામી જાય છે, તેથી તે જીવભાવ નિમિત્તક કર્તાપણું, લોકતાપણું ઇત્યાદિ રૂપ જે સંસાર શબ્દે કરી કહેવાતો શોક છે, તે પણ સર્વ નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

એમ શોકનિવૃત્તિ અવસ્થા કહીને હવે નિરંકુશ તૃપ્તિ નામની જ્ઞાનની કાર્યભૂત બીજી અવસ્થા કહી દેખાડે છે

નિવૃત્તે સર્વસંસારે નિત્યમુક્તત્વભાસનાત્ ।

નિરંકુશા મવેતૃપ્તિઃ પુનઃ શોકાસમુદ્ભવાત્ ॥ ૪૭ ॥

સંસારાખ્ય સર્વ શોક નિવૃત્ત થયો એટલે નિત્યમુક્તપણાના અનુભવ વડે ફરીથી શોકની અનુત્પત્તિને લીધે નિરંકુશ તૃપ્તિ થાય છે; અર્થાત્ અનવધિ આનંદ અનુભવાય છે.

અહીં ‘આત્માનં ચેત્’ એ શ્રુતિના અર્થનિરૂપણ પ્રસંગમાં વચ્ચે અજ્ઞાન આદિક સાત અવસ્થાઓનું નિરૂપણ કર્યું, એ ચાલતા પ્રસંગમાં સ બધ વગરનું છે એવી આશંકા કરીને અજ્ઞાન આદિક સપ્ત અવસ્થાનું નિરૂપણ ‘આત્માનં ચેત્’ એ શ્રુતિના તાત્પર્યનિરૂપણમાં ઉપયોગી છે, તેથી પ્રકૃતિવિષયમાં અસંગત નથી, પણ એ વિષયનો જ ભાગ છે એવા અભિપ્રાયથી આ પ્રકરણના આરંભમાં કહેલી ‘આત્માનં ચેત્’ એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય કહી દેખાડે છે :

અપરોક્ષજ્ઞાનશોકનિવૃત્ત્યાખ્યે ઉમે ઇમે ।

અવસ્થે જીવમે વ્રૂત આત્માનં ચેદિતિ શ્રુતિઃ ॥ ૪૮ ॥

અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિ એ નામવાળી બન્ને અવસ્થાઓને ‘આત્માને જ્યારે બાણે’ એ શ્રુતિમાં જીવની કહેલી છે, અર્થાત્ ચિદ્ભાસગત સાત અવસ્થાઓમાંથી અપરોક્ષજ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિરૂપ બેય અવસ્થાનું પ્રતિપાદન કરવાને ‘આત્માનં ચેત્’ એ શ્રુતિ પ્રવૃત્ત થયેલી છે.

આત્માને વિષે પરોક્ષ જ્ઞાનની વિષયતાના સંભવ

આ જ પ્રકરણના ૨૧મા શ્લોકમાં ‘અયમિત્યપરોક્ષત્વ’ ‘જા’ એવી રીતે અપરોક્ષપણું કહેવાય છે, એમ આત્માનું અપરોક્ષપણું કહ્યું, તો તેથી આત્માની અપરોક્ષજ્ઞાનવિષયતા તો થયો, પણ પરોક્ષજ્ઞાનવિષયતા નહિ થાય એવી આશંકા કરી એ પરોક્ષજ્ઞાનવિષયતા સિદ્ધ કરવા માટે અપરોક્ષજ્ઞાનના વિભાગ કરી આત્માને વિષે પરોક્ષજ્ઞાનવિષયતા સિદ્ધ કરે છે :

અયમિત્યપરોક્ષત્વમુક્તં તદ્દિવિધં મવેત્ ।

વિષયસ્વપ્રકાશત્વાદ્વિયાઽપ્યેવં તદીક્ષણાત્ ॥ ૪૯ ॥

વિષય (ચિદ્રૂપ આત્મા) પોતે સ્વપ્રકાશ છે, એટલે પોતાના પ્રતીતિ વ્યવહારમાં અન્ય સાધનની અપેક્ષારહિત છે અને બુદ્ધિ વડે કરીને પણ એવા જ અર્થાત્ સ્વપ્રકાશપણાથી તે આત્મરૂપ વિષયનું ઇક્ષણ (અનુભવ) થાય છે, તેથી શ્રુતિ વિષે આ એ પદ્ધતિ કરી કહેલું અપરોક્ષપણું, વિષય (આત્મા) અને વિષયી (બુદ્ધિવૃત્તિ) એવા ભેદથી બે પ્રકારનું છે.

ઉપરના શ્લોકમાં અપરોક્ષપણું બે પ્રકારનું કહ્યું તે ૮૫મી આત્માની પરોક્ષજ્ઞાનવિષયતા કવી રીતે સિદ્ધ થઈ? એની યત્ન કરી, આત્મારૂપ વિષયનું સ્વપ્રકાશપણું પરોક્ષ-

જ્ઞાનની વિષયતાનું વિરોધી નથી એમ જણાવી, અપરોક્ષ-જ્ઞાનકાળની પેઠે પરોક્ષજ્ઞાનકાળમાં પણ મહત્ત્વ વિષયની સ્વપ્રકાશતા વિધમાન છે, એમ કહી શકાશે કે- છે :

પરોક્ષજ્ઞાનકાલેऽપિ વિષયસ્વપ્રકાશતા ।

સમા બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશમસ્તીત્યેવં વિવોધનાત્ ॥૫૦॥

પરોક્ષજ્ઞાન કાળમાં પણ વિષયભૂત આત્માની સ્વપ્રકાશતા સમાન જ છે; કારણ કે પ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ છે, એવી રીતે અનુભવ થાય છે.

અતરાત્માથી અલિપ્ત જે મહા તેને વિષય ક્રમના જ્ઞાનનું 'પરોક્ષપણું' કેમ હોઈ શકે? એવી આશંકા કરી, ત્યાં સુધી આત્માને વિરે પ્રત્યક્ અંશનું ગ્રહણ થવું નથી, ત્યાં સુધી પરોક્ષતા નહોતી એમ કહી આશંકાના પરિક્ષા કરે છે.

અહં બ્રહ્મેત્યનુલ્લિખ્ય બ્રહ્માત્મીત્યેવમુલ્લિખેત્ ।

પરોક્ષજ્ઞાનમેતન્ન બ્રાંતં વાધાનિરૂપણાત્ ॥૫૧॥

'હું પોતે પ્રહ્મ છું' એવી પ્રતીતિ નહિ થતાં ફક્ત 'પ્રહ્મ છે' એટલી જ પ્રતીતિ થાય, તેને પરોક્ષજ્ઞાન કહે છે. આ પરોક્ષજ્ઞાન બ્રાંતિ નથી, કારણ કે તે જ્ઞાનના બાધ(નિષેધ)નું કોઈ ઠેકાણું નિરૂપણ કરેલું જોવામાં આવતું નથી.

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે, પરોક્ષજ્ઞાન બ્રાંતિ નથી, કારણ કે તેના બાધનું નિરૂપણ થવું નથી. એ ઉત્તરનું જ વર્ણન કરી અપ્રકર કરે છે

બ્રહ્મ નાસ્તીતિ માનં ચેત્સ્યાદ્વાધ્યેત તદા ધ્રુવમ્ ।

ન ચૈવં પ્રવલં માનં પશ્યામોઽતો ન વાધ્યતે ॥૫૨॥

'પ્રહ્મ છે નહિ' એવું જો પ્રમાણ હોય, તો 'પ્રહ્મ છે' એવા પ્રકારનું જે પરોક્ષજ્ઞાન થયેલું છે, તેનો બાધ થઈ શકે. પણ એવું અર્થાત્ 'પ્રહ્મ છે નહિ' એવા આકારનું કોઈ પ્રબળ પ્રમાણ નિશ્ચયપૂર્વક દેખવામાં આવતું નથી; તેથી તે પરોક્ષજ્ઞાન બાધ પામતું નથી.

હવે બીજા વિકલ્પમાં જણાવ્યું કે-એ પરોક્ષજ્ઞાન પ્રહ્મની અક્રિને વિષય કરતું નથી, તેથી તે બ્રાંત છે? તેના અતિ પ્રસંગ સ્વગાદિકમા દર્શાવી એ વિકલ્પમાં પણ દૂષણ આપે છે.

વ્યક્ત્યનુલ્લેખમાત્રેણ ભ્રમત્વે સ્વર્ગધીરપિ ।

બ્રાંતિઃ સ્યાદ્વચત્ત્યનુલ્લેખાત્સામાન્યોલ્લેખદર્શનાત્ ॥

વ્યક્તિની અવિષયતા છે તેટલા જ ઉપરથી જો એ પરોક્ષજ્ઞાનને બ્રાંત કહો તો પછી સ્વર્ગ-પુદ્ગિને પણ બ્રાંત કહેવી પડશે; કારણ કે 'આ

સ્વર્ગ છે' એવા આકારથી ગ્રહણ થતું નથી, પણ 'સ્વર્ગ છે' એવી સામાન્ય રીતે પ્રતીતિ થાય છે, તો માત્ર વ્યક્તિના અગ્રહણથી ભ્રમ કહેતા હો, તો ઉપર કહેલી રીતે સ્વર્ગજ્ઞાનને પણ બ્રાંત કહેવું પડશે.

હવે અપરોક્ષપણાથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય પ્રહ્મનું પરોક્ષ-પણું વડે ગ્રહણ થવાથી પરોક્ષજ્ઞાન બ્રાંત છે, એવી આશંકાનું નિરાકરણ કરી દેખાડે છે

અપરોક્ષત્વયોગ્યસ્ય ન પરોક્ષમતિર્ભ્રમઃ ।

પરોક્ષમિત્યનુલ્લેખાદર્થાત્પારોક્ષ્યસંભવાત્ ॥૫૪॥

અપરોક્ષપણું વડે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અતરાત્માથી અલિપ્ત પ્રહ્મરૂપ વિષયના પરોક્ષજ્ઞાનનું ભ્રમત્વ સંભવતું નથી; કારણ કે પ્રહ્મ પરોક્ષ છે એવો પણ ઉલ્લેખ થતો નથી. એટલે જેમ બીજા લૌકિક પદાર્થો ઘટાદિક પ્રથમ પરોક્ષ હોઈને બ્યારે આપણને અપરોક્ષ થાય છે, ત્યારે તદ્દગત રૂપાદિક આપણે જાણીએ છીએ, તેમ પ્રહ્મના અપરોક્ષભાવમાં કશું થતું નથી; કેમકે પ્રહ્મને વિષે રૂપાદિક છે નહિ. તેથી જ કહે છે કે, તેનું પરોક્ષ પણ ઈતર વસ્તુની પેઠે વિષય થઈ શકતું નથી. માત્ર અર્થથી જ તેનું પારોક્ષ્ય(પરોક્ષપણું) સંભવી શકે છે. અર્થાત્ 'આ પ્રહ્મ છે' એમ પ્રહ્મની વ્યક્તિ(આકાર)ના ગ્રહણનો અભાવ છે તેના સામર્થ્યથી 'પ્રહ્મ છે' એ જ્ઞાનની પરોક્ષતાની સિદ્ધિ સમજવી.

પ્રહ્મના અંશનું ગ્રહણ થવું નથી તેથી તેનું પરોક્ષજ્ઞાન બ્રાંત છે; એવી શંકાનું સમાધાન કહે છે

અંશાગૃહીતેર્પ્રતિશ્ચેદ્વદજ્ઞાનં ભ્રમો ભવેત્ ।

નિરંશસ્યાપિ સાંશત્વં વ્યાવર્ત્યાશવિભેદતઃ ॥૫૫॥

જો કહો કે, પ્રહ્મના અંશનું ગ્રહણ થતું નથી તેથી તેનું પરોક્ષજ્ઞાન ભ્રમ છે; એટલે પ્રહ્મરૂપ અંશનું ગ્રહણ થયા છતાં પણ પ્રત્યક્ (સાક્ષી)રૂપ અંશનું ગ્રહણ નથી થતું તેથી તે પરોક્ષજ્ઞાન ભ્રમ છે તો ઘટજ્ઞાન પણ ભ્રમરૂપ થશે; કારણ કે ઘટજ્ઞાનમાં પણ ઘટની અદરના અવયવોનું અગ્રહણ હોય છે, તેથી અંશનું અગ્રહણ સમાન હોવાથી ઘટજ્ઞાન પણ ભ્રમ કહેવાશે. (કદી એમ કહો કે ઘટ તો સાવયવ છે, તેથી તેના કોઈ

અશનુ ગ્રહણ અને કોઈ અંશનું અગ્રહણ સહી શકે; પણ બ્રહ્મ તો નિરવયવ છે એટલે તેને વિષે અંશાંતરનું અગ્રહણ કેમ સહીવે? તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, (એ કે બ્રહ્મ સ્વરૂપતઃ નિરંશ (નિરવયવ) છે, તથાપિ વ્યાવર્ત્ય (એટલે નિષેધ કરવા યોગ્ય) જે જે અંશો છે તે રૂપ ઉપાધિને લીધે તે તે અંશોના ભેદથી નિરંશ બ્રહ્મને વિષે પણ સાશત્વ (અશસહિતપણું) કહવાય છે.

ઉપરના ચોક્કસ વ્યાવર્તિ (નિષેધ) ક્રમ વાચ્ય અંશ કહ્યા તે કયા? એ આકાશ સમાવવા કહે છે

અસત્ત્વાંશો નિવર્તેત પરોક્ષજ્ઞાનતસ્તથા ।

અમાનાંશનિવૃત્તિઃ સ્યાદપરોક્ષધિયા કૃતા ॥૫૬॥

અસત્ત્વાપાદક (અસદ્ભાવનું સપાદક) જે અજ્ઞાન છે તે પરોક્ષજ્ઞાને કરી નિવૃત્ત થઈ જાય છે, તેમજ અપરોક્ષજ્ઞાન વડે કરીને અમાનાંશ (અપ્રતીતિનો સંપાદક જે અજ્ઞાનાંશ) છે તે અંશની નિવૃત્તિ થાય છે.

અપરોક્ષપણે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વસ્તુ(પ્રત્યક્ અભિન્ન પ્રકાર)ને વિષય ક્રમાત્મ પરોક્ષજ્ઞાન પ્રમથ નથી એમ પૂર્વે પણ આકાશ કહ્યું તેને ફરીથી દષ્ટાંતપ્રદર્શનપૂર્વક દેહ કરે છે

દશમોઽસ્તીત્યવિદ્યોત્તં પરોક્ષજ્ઞાનમીક્ષયતે ।

બ્રહ્માસ્તીત્યપિ તદ્વત્સ્યાદજ્ઞાનાવરણં સમમ્ ॥૫૭॥

જેમ 'દશમો છે' એવા, કોઈ આત્મ (યથાર્થ-વક્ત્રા) પુરુષના વચનથી થતું દશમ પુરુષવિષયક પરોક્ષજ્ઞાન પ્રાતિરહિત રૂપદ જણાય છે તેમ જ 'બ્રહ્મ છે' એવા શ્રુતિવાક્યના શ્રવણથી થતું બ્રહ્મવિષયક પરોક્ષજ્ઞાન પણ અપ્રાંત જ છે, કારણ કે ઉભયત્ર અજ્ઞાનકૃત અસત્ત્વાપાદક આવરણ સમાન જ છે.

કેવળ વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન તથા વિચાર સહિત મહાવાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન

ન્યાયે વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, તો પછી અપરોક્ષજ્ઞાન નથી થાય છે? એવી આગે કહી વિચારસહિત વાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ દષ્ટાંત સહિત દર્શાવે છે.

આત્મા વ્રહેતિ વાક્યાર્થે નિઃકેપેન વિચારિતે ।

અવ્યક્તિરુલ્લિખ્યતે યદ્દશમસ્ત્વમસીત્યતઃ ॥૫૮॥

'અચમાત્મા વ્રહ્મ । આ આત્મા બ્રહ્મ છે' એ મહાવાક્યના અર્થનો સંપૂર્ણપણે વિચાર કરવાથી

વ્યક્તિ (પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મભાવ) અપરોક્ષ થાય છે. અર્થાત્ પૂર્વે માત્ર 'છે' એમ પરોક્ષપણે જાણેલ બ્રહ્મ, અંતરાત્માથી અભિન્નરૂપે સાક્ષાત્ કરીએ છીએ. જેમ 'દશમો તું છો' એવી રીતે ગણના કરવાવાળા પ્રતિ આગળી ચીંધીને મહાત્મા-એ દર્શાવ્યું ત્યારે એ મહાત્મા પુરુષના 'દશમો તું છો' એ વાક્યથી દશમો પુરુષ અપરોક્ષ કરાયો તેમ પ્રકૃતમાં પણ સંપૂર્ણ વિચાર સહિત મહાવાક્યથી આત્માનું અપરોક્ષપણું થાય છે.

વિચારસહિત મહાવાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉપત્તિને પ્રકાર દષ્ટાંત સહિત કહી દેખાડે છે.

દશમઃ ક ઇતિ પ્રશ્ને ત્વમેવેતિ નિરાકૃતે ।

ગણયિત્વા સ્વેન સહ સ્વમેવ દશમં સ્મરેત્ ॥૫૯॥

દશમો કોણ? એમ જ્યારે આત્મ પુરુષપ્રતિ દશમ પુરુષે પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તે આત્મ પુરુષે 'દશમો તું પોતે જ છો' એમ કહી તે પ્રશ્નનું નિરાકરણ કર્યું; એટલે પછી અન્ય નવ પુરુષની ગણના કરી પોતા સહિત 'હું દશમો છું' એવી રીતે પોતાને જ દશમો સમજે છે.

'આ હું દશમો છું' એ જ્ઞાન વિચાર સહિત આત્મ-વાક્યથી ઉત્પાદિત છે, તેથી તે જ્ઞાન વિષયરૂપ અથવા સ-ચાદિરૂપ નથી, પણ સમ્યક્જ્ઞાન જ છે એમ દર્શાવે છે

દશમોઽસ્મીતિ વાક્યોત્થા ન ધીરસ્ય વિહન્યતે ।

આદિમધ્યાવસાનેષુ ન નવત્ત્વસ્ય સંશયઃ ॥૬૦॥

એ દશમ પુરુષને પરિગણનાદિરૂપ વિચાર સહિત 'તું દશમો છો' એ આત્મવાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલ 'હું દશમો છું' એવી બુદ્ધિ સર્વથા બાધ પામતી નથી (અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારના પાછળથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનથી બાધ પામતી નથી). તેમ જ ગણનામાં પણ આદિથી, મધ્યથી કે અંતથી ગમે ત્યાંથી ગણે તોપણ 'આ નવ' અને 'હું દશમો છું' એમાં લેશ પણ સંશય થતો નથી એટલે એ વિચાર સહિત વાક્યજનિત 'હું દશમો છું' એવી બુદ્ધિ દેહ અપરોક્ષરૂપ છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

ઉપર કહેલું સમગ્ર સિદ્ધાંત નિષે યોગ્ય બતાવે છે.

સદેવેત્યાદિવાક્યેન વ્રહ્મસત્ત્વં પરોક્ષતઃ ।

ગૃહીત્વા તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યાદ્યક્તિ સમુલ્લિખેત્ ॥

‘મનેય મોમેદમમ લગમીદેવમેતાંત્તીયમ્ ।
તે યોગ્ય ! આગળ આ (જગત) એક જ અદિ
તીય સ્વરૂપ હતું.’ ઇત્યાદિ અર્વાંતર વાક્યોથી
પ્રથમ જાણનો અભાવ પદોક્તિનાએ પ્રદર્શ કરીને
(પછી તે જ પ્રદાના કૃપાવાચે કરી દેવાદિકને વિષે
પ્રવેશ વગેરે શુદ્ધિઓનું ચર્ચાસૂચન કરી તેનું
પ્રત્યક્ષપણ-અંતર્યામીપણ સંભાવન કરવાથી)
‘તત્ત્વમનિ । તે તું છે’ ઇત્યાદિ વાક્યો વડે
વ્યક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરે, અર્થાત્ ‘હું પ્રદા છું’
એવી રીતે અદિતીય પ્રદર્શ આત્માનો સાક્ષા-
ત્કાર કરે. અપરોક્તનાથી જાણે.

એ સારું જાણીને એ જગતનાં સંસ્કારો છોડી જવાને છે :
આદિમધ્યાવસ્થાનેષુ સ્વસ્ય વ્રજતર્ધારિયમ્ ।
નૈવ વ્યમિચરેત્તમ્માદાપરોક્ષ્યં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥૬૨॥
આ આત્માના પ્રદાભાવની શુદ્ધિ પામે કોઈના
આદિ, મધ્ય કે અંતમાં કોઈ પણ કાળે વ્યભિચાર
પામતી નથી; એટલે આત્મવ્યવહાર છતાં પણ
અન્યથા (વિપરીત) થતી નથી, તેથી આ શુદ્ધિનું
અપરોક્ષ અનુભવપાત્ર સુરચિત (૬૬) છે.

દેવ વાક્યથી પંદરાશના થાય છે અને પછીથી વિચાર
સદિન વાક્ય વડે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, એમ શા ઉપગ્રથી
જાણીએ એવી આગમ કહી તેનિરીયાપનિપદના વાક્યનો
લક્ષ્ય કરી એ આ જ્ઞાનના પરિવાર કરી ખતાવે છે.
જન્માદિકારણત્વાલ્પલક્ષણેન મૃગુઃ પુરા ।
પારોક્ષ્યેન ગૃહીત્વાથ વિચારાદ્યક્તિમૈક્ષત ॥૬૩॥

પહેલાના વળતમા ભૂય નામના ઋષિએ
જગતની^{૧૩} ઉત્પત્તિ વગેરેનું કારણ હોવાના લક્ષણ
ઉપરથી પ્રદાને પરોક્ષ રીતે જાણીને પછી અત્ર
મયાદિ કોશના વિચારથી પ્રત્યાગાત્મરૂપ પ્રદાનું
સાક્ષાત્ (અપરોક્ષ) જ્ઞાન મેળવ્યું હતું.

૧૩. તૈત્તિરીય ઉપનિષદના ભૂયવહી નામના અધ્યાય-
માં વળતુ નામના ઋષિનો પુત્ર ભૂય પોતાના પિતા
પાસે જઈને ત્યારે અભ્યર્થના કરવા લાગ્યો, ત્યારે
પિતાએ તેને ઉપદેશ કર્યો છે. તેમાં પ્રથમ ‘યતો વા
ઈમાનિ મૃતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્ પ્રચન્ત્ય-
મિલવિશન્તીતિ તદ્વિજ્ઞાસસ્વ તદ્ વ્રજેતિ । (તૈ. ૩-૧)
જેથી આ ભૂત માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયેલાં
જેણે કરી છવે છે અને અતે મૃત્યુ પામતાં જેને
વિશે પ્રવેશ કરે છે, તેને જાણવાને તું ઇચ્છા કર, તે

‘આ તું’ એ વાક્યથી અધિગત જગતના જન્મ,
મિતિ, વળત કારણ વગરે કરી જગત કાર । પ્રદાને
પરોક્ષરૂપે જાણીને તત્કાલ વિચારથી (અગમ્ય આદિક
પાંચકોના વિચારથી) વ્યક્તિને જાણી અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ
આગમ્ય પ્રદાનો સાક્ષાત્કાર થયો

આ ભૂયવહીના પ્રકરણમાં ‘તત્ત્વમસિ-તે તું છે’ એવા
પ્રકારનું ઉપદેશ વાક્ય છે નહિ, તો પછી ભૂયને આત્મ સાક્ષા-
ત્કાર કેમ થયો ? એવી આગમ કહીને સાક્ષાત્કારના ઉત્ત-
રન વિનાશન લાવક અર્થો દેખાડવાથી ભૂયને આત્મસાક્ષાત્કાર
થયો છે. એમ કરી અભાવન કરે છે.

યદપિ ત્વમસીત્યત્ર વાક્યં નોચે મૃગોઃ પિતા ।
તથાપ્યન્નં પ્રાણમિતિ વિચાર્યસ્યલમુક્તવાન્ ॥૬૪॥

જે કે આડી (ભૂયવહીના પ્રકરણમાં) ‘તત્ત્વ-
મસિ-તે તું છે’ એવું વાક્ય ભૂયના પિતાએ
કહેલું નથી; તોપણ અત્રમયકોશ, પ્રાણમયકોશ,
ઇત્યાદિ પંચકોશરૂપ વિચાર કરવા યોગ્ય સ્થળ
કહેલા છે, અર્થાત્ ભૂયના પિતાએ એવા વિચાર-
સ્થળ નિર્દિષ્ટ કરેલા છે કે જેના વિચારથી ભૂયને
આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હતો.

અત્રમય આદિક કોશના વિચારથી પ્રત્યાગાત્મા(કૃદસ્થ)નો
સાક્ષાત્કાર કરી યાઓ, પણ તેથી પ્રદાનો સાક્ષાત્કાર કેમ હોઈ
સકે ? એવી આગમ કહી પ્રત્યાગાત્મા જ મદ્દ છે તેથી પ્રદાનો
પણ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે એમ દર્શાવે છે

અન્નપ્રાણાદિકોગ્રેણ સુવિચાય પુનઃ પુનઃ ।
આનંદવ્યક્તિમિશ્વિત્વા વ્રહ્મલક્ષ્માપ્યયુજત્ ॥૬૫

અત્ર, પ્રાણ આદિક કોશોના વિષયમાં વારં-
વાર વિચાર કરીને, અંતે આનંદરૂપ આત્મસ્વરૂપને
ઓળખીને તેને પ્રદાલક્ષણથી^{૧૪} પણ જોડી દેખાડ્યું.

૧૪. એ પ્રકરણમાં ‘આનંદાદ્યેવ સત્ત્વિમાનિ મૃતાનિ
જાયન્તે । આનંદેન જાતાનિ જીવન્તિ । આનંદ પ્રચન્ત્યમિલવિ-
શન્તિ । (તૈ. ૩-૬) આનંદથી જ આ ભૂત માત્ર ઉત્પન્ન
થાય છે, ઉત્પન્ન થયેલાં કરી આનંદ વડે જ છવે છે
અને અંતે આનંદમાં જ પ્રવેશ કરે છે; એવા પ્રકારનું
પ્રદાલક્ષણ પણ પ્રત્યાગાત્માને વિષે જોડી દેખાડીને એમ
સિદ્ધ કરેલું છે કે જે આનંદમય છે તે જ પ્રત્યાગાત્મા
અને તે જ પ્રદા, કેમકે લક્ષણસમન્વય સર્વત્ર થઈ રહે છે.

આડી એવી આશંકા થાય કે પ્રદાલક્ષણની આનંદાત્મ-
રૂપ પ્રત્યાગાત્મા(કૃદસ્થ)ને વિષે યોજના કરવી ઘટે નહિ, કેમકે
મદ્દ તો તદસ્થ હોવાથી પ્રત્યાગાત્મથી ભિન્ન છે એ શંકાના
નિવારણ અર્થે પ્રદાનો સ્વરૂપ અને તદસ્થ^{૧૫} એવા બે

પ્રકારના લક્ષણોનું નિરૂપણ કરવાની સાથે ભૃગુવલ્લીના આશ્રયનો પણ સમન્વય કરી બતાવે છે.

સત્ય જ્ઞાનમનંતં ચૈત્યેવં બ્રહ્મસ્વલક્ષણમ્ ।

ઉક્ત્વા ગુહાહિતત્વેન કૌશેષ્વેતત્પ્રદર્શિતમ્ ॥૬૬॥

પહેલેથી જ ભૃગુવલ્લીમાં ‘સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ (તૈ. ૨-૨-૧) સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત બ્રહ્મ છે.’ એવું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ લક્ષણ કહીને ‘યો વેદ નિહિતં ગુહાયાં પરમે વ્યોમન્ । (તૈ. ૨-૨-૧) અબ્યાકૃતરૂપ ચિદાકાશને વિષે રહેલી પંચકોશ રૂપ શુદ્ધામાં સ્થિત બ્રહ્મને જે બાણે’ એ વાક્યે કરી પંચકોશ શુદ્ધામાં અવસ્થિત બ્રહ્મને જ પ્રત્યગાત્માપણું પ્રદર્શિત કરેલું છે.

૧૫ કદાચિત્ વ્યાવર્તક અસાધારણ ધર્મ તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય છે. અદો દેવદત્તસ્ય ગૃહ યજ્ઞાસૌ વાક । પેલુ ગંગાવાણુ દેવદત્તનું વર છે અહીં કાકયુક્તતા એ વિદત્તના ધરનું તટસ્થ લક્ષણ છે, કેમકે ન્યા મુખી નાક છે ત્યા મુખી જ તે, તે ધર્મે કરી વ્યાવર્તક છે, તેમ પ્રકૃતમાં પણ જેથી આ ભૂત ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં જ પણ બ્રહ્માના તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય છે, કેમકે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય આદિકની કારણતા અને તે વડે ઉપલક્ષિત સર્વવસ્તુત્તરિયુક્તપણું બ્રહ્મને વિષે કદાચિત્ (અજ્ઞાનદશાને વિષે જ) વર્તીને માયા અને તેના કાર્યથી બ્રહ્મની વ્યાવર્તિત કરે છે, તેથી તે બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ છે અને સર્વદા અવગ્રહીત રહીને જે વ્યાવર્તક હોય તે અવગ્રહીત લક્ષણ કહેવાય છે. ‘જેમ લાલ રંગનું દેવદત્તનું વર છે.’ અહીં લાલરંગયુક્તતા દેવદત્તના વરનું સ્વરૂપ છે, તેમ પ્રકૃતમાં ‘સત્ય જ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ છે’ તે બ્રહ્મનું અવગ્રહીત લક્ષણ છે, કારણ કે સત્ય જ્ઞાન અને અનંતતા બ્રહ્મને વિષે સર્વદા બ્રહ્મદૃષ્ટિ અવસ્થાઓમાં તેમ જ જ્ઞાન અજ્ઞાન આદિક દશાઓમાં કોઈ પણ કાળે અભિવ્યક્તિ થતી જ નથી અને બ્રહ્મને વિષે વર્તીને અન્ય અસત્ જગત પરિચિદ્ધ પદાર્થોથી બ્રહ્મનું વ્યાવર્તક થાય, તેથી તે બ્રહ્મનું અવગ્રહીત લક્ષણ કહેવાય છે.

એ પ્રમાણે ૧૩ મા શ્લોકથી ૧૬ મા શ્લોક સુધી નૈતિરીય કૃતિના વિચારથી એમ સિદ્ધ થયું કે, ભૃગુને પરાજ્ઞાનપૂર્વક વિચારાત્મક સાક્ષાત્કાર થયો હવે બ્રહ્મવ્યક્તિના પર્થોક્ષાત્મનથી પણ એ જ ગર્ભનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે એમ દર્શાવે છે :

પારોક્ષ્યેણ ત્રિચુષ્પેદ્રો ય આત્મેત્યાદિલક્ષણાત્ ।

અપરોક્ષીકર્તુમિચ્છંશતુર્વારં ગુરું યયૌ ॥ ૬૭ ॥

‘ય આત્માડપહતપાપ્મા વિરજો વિમૃત્યુર્વિશોકઃ । (છાં. ૮-૭-૧) જે આત્મા નિરતિશય પ્રિય, કર્મ અને તેના આશ્રય રથૂલ સૂક્ષ્મ શરીરના સગથી રહિત, તેમજ રજોશુણના કાર્ય-ક્રોધ લોભાદિકથી અને મૃત્યુ તથા શોકથી રહિત છે,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યોમાં વર્ણવેલાં લક્ષણો વડે આત્માને પરોક્ષ રીતે બાણી, પછી તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ઇચ્છાથી ઇદ્ર પોતાના ગુરુ બ્રહ્માની પાસે ચાર વાર ગયો હતો.

એ જ પ્રમાણે ઋગ્વેદની ઐતરેયોપનિષદની શ્રુતિમાં પણ પરોક્ષજ્ઞાનપૂર્વક જ અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર વર્ણવેલો છે એમ કહે છે

આત્મા વા દ્વદમિત્યાદા પરોક્ષં બ્રહ્મ લક્ષિતમ્ ।
અધ્યારોપાપવાદાભ્યાં પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ દર્શિતમ્ ॥૬૮

‘આગળ પૂર્વે આ એક જ આત્મા હતો’ ઇત્યાદિ પદવાણાં વાક્ય વિષે પરોક્ષ બ્રહ્મ લક્ષિત કરેલું છે અને પછી અધ્યારોપ તથા અપવાદ વડે પ્રજ્ઞાન (પ્રત્યગાત્મા) બ્રહ્મ છે, એમ દર્શાવેલું છે.

૧૬. અભિપ્રાય એવો છે કે-‘આત્મા વા દ્વદમેક એવામ અસીન્નાડન્યત્ વિચ્છન્ન મિષત્ । (ઐ. ૧-૧-૧) પૂર્વે આ જગત એક જ આત્મા હતું, અન્ય કંઈ પણ એષ્ટાવાણું (ક્રિયાયુક્ત) હતું નહિ,’ આ વાક્ય વડે બ્રહ્મનું લક્ષણ કહી દેખાડીને ‘સ ફક્ત લોકોનું સૃજા હિત । (ઐ. ૪-૧-૨) તેણે ઇક્ષણ કયું-‘વિચાર કર્યો-કે હું લોકને સરળ’ એવો ઉપક્રમ કરી ‘તસ્ય ત્રય આવસ્થાભય. સ્વપ્ના અયમાવસથોઽયમાવસથ ઇતિ । (ઐ. ૪-૩-૧૨) તે જીવભાવાપન્ન પરમાત્માના દક્ષિણ અક્ષુ, મન અને હૃદયાકાશરૂપ ત્રણ અવસ્થાકરૂપ સ્વપ્ન (અવિદ્યાજન્ય હોવાથી મિથ્યા) છે, આ સ્થાન’ એ વાક્ય વડે પરમાત્માને વિષે જગતના અધ્યારોપનો પ્રકાર દર્શાવ્યો, અને તદનંતર ‘સ જાતો મૃતાન્યમિચ્છેક્ષત્ કિમિદાન્ય વાવદિપદિતિ । (ઐ. ૪-૩-૧૨) એ જીવ-દેહાભિમાનીરૂપે ઉત્પન્ન થઈને ઘણાંક કાર્યને વિષે અજ્ઞાનનિદ્રાને વશ થઈને મૃતો રહ્યો, પછીથી કૃપાળુ ગુરુએ જગાડવા માટે કાનમાં વેદાતકથી મોટા નગારાનો શબ્દ કર્યો તેથી પ્રભોધ પામીને આકાશાદિ ભૂતને વિચારવા લાગ્યો’ એવી રીતે આરોપિત જગતનો અપવાદ કહીને ‘સ ઇતમેવગુરુઃ બ્રહ્મ તતમપસ્યદિતીદમ-વર્ણમિતિ । (ઐ. ૪-૩-૧૨) તે એ જ પુરુષ પ્રત્યગાત્માને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મરૂપે દીક્ષા-ગ્રાપ્યો,’ એવી રીતે પ્રત્યગાત્માનું

અહમ્મત્વ કહ્યું. ફરીને જ્ઞાનનાં જનક જે વૈરાગ્યાદિક તેની ઉત્પત્તિને વારતે 'પુરુષો હ વા' (એ ૫-૪-૧) ઇત્યાદિ વાક્યથી ગર્ભવાસાદિ દુ ખ દેખાડી અ તે, 'કોય-માત્મેતિ ક્યમુપાસ્મહે' (એ. ૬-૫-૧) તે કયો આત્મા છે કે જેનું અમે ઉપાસન કરીએ? ઇત્યાદિ વાક્યથી વિચાર કરી તત્ત્વ અને ત્વ એ બે પદનાં શોધનપૂર્વક 'પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ' (એ ૬-૫-૩) પ્રજ્ઞાન અહ છે' એવી રીતે પ્રજ્ઞાનરૂપ આત્માનો અહમ્મત્વ એતરેય શ્રુતિમાં સમર્થિત કરેલો છે.

તૈત્તિરીય, છાંદોગ્ય અને ઐતરીય, એ ઉપનિષદો વિષે કહેલી રીત ખીલ શ્રુતિઓમાં પણ કહી છે.

અવાંતરેણ વાક્યેન પરોક્ષા બ્રહ્મધર્મિવેત્ ।

સર્વત્રૈવ મહાવાક્યવિચારાદપરોક્ષધીઃ ॥૬૯॥

એ જ પ્રમાણે સર્વત્ર (સર્વ શ્રુતિઓને વિષે) અવાંતર વાક્યો વડે પરોક્ષ અહમ્મજ્ઞાન થાય છે અને મહાવાક્યના વિચાર વડે અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, એમ કહેલું છે.

ઉપર વર્ણવેલું મહાવાક્યનું અપરોક્ષજ્ઞાનજનકપણુ શ્રીમદ્ ગંગાચાર્યજીએ વાક્યવૃત્તિ નામક ગ્રંથને વિષે વિસ્તારથી વર્ણવેલું છે; એટલે એ કલ્પના અમારી કપોલકલ્પિત નથી, પણ પ્રાચીન શાસ્ત્રારાને સંમત છે, એમ પ્રતિપાદન કરી દેખાડે છે.

બ્રહ્માપરોક્ષ્યસિદ્ધયર્થ મહાવાક્યમિતીરિતમ્ ।

વાક્યવૃત્તાવતો બ્રહ્માપરોક્ષ્યે વિમર્તિર્નહિ ॥૭૦॥

વાક્યવૃત્તિ નામક ગ્રંથને વિષે 'અહમ્મની અપરોક્ષતાની સિદ્ધિને માટે મહાવાક્ય છે' એમ કહ્યું છે તેથી મહાવાક્યથી અહમ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે એ વિષયમાં વિવાદ નથી; કારણ કે આચાર્યની વાણી પ્રમાણુ છે અને તે સાથે અનુ-લ્લપચુક્રિતી સહાયતા છે.

હવે એ વાક્યવૃત્તિ વિષે મહાવાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય, એ વિષયમાં જે શુદ્ધિ આપેલી છે, તેનો પ્રકાર વર્ણવી દેખાડે છે.

આલંબનતયા માતિ યોઽસ્મત્પ્રત્યયશબ્દયોઃ ।

અંતઃકરણસંમિત્ત્વોધઃ સ ત્વંપદામિધઃ ॥૭૧॥

અ તઃકરણની ઉપાધિવાળો ચિદાત્મા (કૂટસ્થ) 'અહ' એવા જ્ઞાનનો તથા 'અહ' એવા શબ્દ નો વિષય થઈને પ્રકાશે છે, એવો જે બોધ (જ્ઞાન) તે ત્વંપદનો વાચ્ય અર્થ છે.

એ પ્રકારે ત્વંપદનો વાચ્ય અર્થ કહીને હવે તત્ત્વપદનો વાચ્ય અર્થ કહે છે

માયોપાધિર્જગદ્યોનિઃ સર્વજ્ઞત્વાદિલક્ષણઃ ।

પારોક્ષ્યશબલઃ સત્યાદ્યાત્મકસ્તત્પદામિધઃ ॥૭૨॥

માયારૂપ ઉપાધિવાળો, જગતના કારણરૂપ અને સર્વજ્ઞત્વ આદિક લક્ષણવાળો પરોક્ષતારૂપ ધર્મવિશિષ્ટ જે ઈશ્વર છે, તે સત્યાદિ એટલે સત્ય, જ્ઞાન અને આનંદરૂપ સ્વરૂપવાળો (સન્નિધિદાનંદ-સ્વરૂપ) ઈશ્વર તત્ત્વપદનો વાચ્ય છે.

એ પ્રમાણે ત્વ તથા તત્ત્વ એ બે પદનો અર્થ કહીને હવે એ પદ્મસમુદાયરૂપ વાક્યના અર્થનું બોધન કરવા માટે લક્ષણાવૃત્તિનો આશ્રય કરવો ઉચિત છે, એમ કહે છે

પ્રત્યક્ષપરોક્ષતૈકસ્ય સદ્વિતીયત્વપૂર્ણતા ।

વિરુદ્ધ્યેતે યતસ્તસ્માલ્લક્ષણા સંપ્રવર્તતે ॥૭૩॥

પ્રત્યક્ષપણુ અને પરોક્ષપણુ તેમ જ સદ્વિતીય-પણુ (પરિચ્છિન્નપણુ) અને પૂર્ણતા, એ ધર્મો એક જ વસ્તુને વિષે વિરુદ્ધ થાય છે તેથી લક્ષણા વૃત્તિ પ્રવૃત્ત થાય છે, અર્થાત્ તાદૃશ વિરોધના પરિહારને માટે લક્ષણાવૃત્તિનો આશ્રય કરવો ઉચિત છે.

હવે એ મહાવાક્યોને વિષે આશ્રય કરવા યોગ્ય લક્ષણા કેવા પ્રકારની છે તે બતાવવાની સાથે એ ભાગત્યાગ લક્ષણાનુ દશાત સહિત નિરૂપણુ કરી દેખાડે છે.

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યેષુ લક્ષણા ભાગલક્ષણા ।

સોઽયમિત્યાદિવાક્યસ્યપદયોરિવ નાપરા ॥૭૪॥

'તે આ દેવદત્ત છે' ઇત્યાદિ વાક્યમાં રહેલાં પ્રથમનાં બે પદની પછે તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહા-વાક્યોમાં ભાગત્યાગ લક્ષણા નામની લક્ષણા પ્રવૃત્ત થાય છે, ખીલુ બે લક્ષણા ૧૭ તેમાં પ્રવૃત્ત થતી નથી.

૧૭ લક્ષણાનુ નિરૂપણુ પહેલા પ્રકરણમાં થઈ ગયેલું છે.

અહીં 'ગામાનય' 'ગાયને લઈ આવ' એ વાક્યમાં લક્ષણાવૃત્તિ વિના પણ વાક્યાર્થબોધ થઈ ગયે છે, તેમ પ્રકૃતમાં તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોમાં પણ કેમ ન થાય? એવી આગંકા થાય તો તેના પરિહારર્થે વાક્યાર્થબોધનો પ્રકાર કહી દેખાડે છે

સંસર્ગો વા વિશિષ્ટો વા વાક્યાર્થો નાત્ર સંમતઃ ।

અલંકૃતકાસત્વેન વાક્યાર્થો વિદુષાં મતઃ ॥૭૫॥

અહિં એટલે તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યોમાં

વિદ્વાનોને સર્ગરૂપ અથવા વિશિષ્ટરૂપ વાક્યાર્થ સમત નથી; પરંતુ સ્વગતાદિ લેહરહિત અખડેક-રસપણા વડે મહાવાક્યોનો અર્થ સંમત^{૧૮} છે.

૧૮. 'તુ ગાય લાવ' એ વાક્યમા તુ, ગાય અને લાવ એ ત્રણ પદોનો પરસ્પર કર્તા, કર્મ અને ક્રિયાપદ એવો સંબંધ હોવાથી તે વાક્યમાં સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થ થાય છે અને 'આસમાની મોટું' ને સુગધવાળું કમળ છે' આ વાક્યમાં આસમાની, મોટું અને સુગધવાળું એ ત્રણ વિશેષણો કમળરૂપ વિશેષ્યને જણાવે છે, એટલે ત્યાં વિશિષ્ટરૂપ વાક્યાર્થ થાય છે. 'તે બ્રહ્મ તું છો' આ મહાવાક્યમા ઉપર જણાવેલા સર્ગાર્થ કે વિશિષ્ટાર્થ સંભવતા નથી તેથી વિદ્વાનો અખડ એકરસ રૂપે રહેલા સજ્જતીય વિજ્જતીય ને સ્વગતલેહથી રહિત પ્રત્યક્-આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મરૂપ અર્થને ભાગત્યાગ લક્ષણા વડે સ્વીકારે છે.

પૂર્વ શ્લોકમાં કહ્યું કે, અખડ એકરસરૂપ વાક્યાર્થ વિદ્વાનોને સંમત છે તે અખડેકરસતાનું વિવેચન કરી બતાવે છે:

પ્રત્યગ્વોધો ય આભાતિ સોઽદ્વયાનંદલક્ષણઃ ।

અદ્વયાનંદરૂપશ્ચ પ્રત્યગ્વોધૈકલક્ષણઃ ॥૭૬॥

જે પ્રત્યગ્વોધરૂપ ભાસે છે, તે અદ્વય આનંદ-રૂપ છે અને જે અદ્વય આનંદરૂપ છે, તે પ્રત્યગ્વોધરૂપ છે. અર્થાત્ જે સર્વનો આંતર ચિદાત્મા પ્રત્યગ્વોધરૂપ, યુદ્ધિ આદિકના સાક્ષીરૂપે ભાસે છે-સ્ફુરી રહ્યો છે, તે જ અદ્વિતીય આનંદરૂપ પરમાત્મા છે અને અદ્વય આનંદરૂપ પરમાત્મા પ્રત્યગ્વોધરૂપ જ છે.

એવા અખડાર્થબોધથી શું કળ સિદ્ધ થાય છે, તે કહી બતાવે છે

ઈત્યમન્યોન્યતાદાત્મ્યપ્રતિપત્તિર્યદા ભવેત્ ।

અબ્રહ્મત્વં ત્વમર્થસ્ય વ્યાવર્તેત તદૈવ હિ ॥૭૭॥

એમ જ્યારે બ્રહ્મ અને આત્માના પરસ્પર તાદાત્મ્ય(અલેહ)ની પ્રતિપત્તિ (નિશ્ચય) થાય, ત્યારે જ ત્વંપદના અર્થ પ્રત્યગાત્માનું અબ્રહ્મ-પણું નિવૃત્ત થાય છે.

તદર્થસ્ય ચ પારોક્ષ્યં યદ્યેવં કિં તતઃ શૃણુ ।

પૂર્ણાનંદૈકરૂપેણ પ્રત્યગ્વોધોઽવતિષ્ઠતે ॥૭૮॥

અને તત્પદના અર્થનું જે પરોક્ષપણું છે, તે પણ તે પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલા અલેહ નિશ્ચય વડે નિવૃત્ત થઈ જાય છે, એવી રીતે તત્પદનું

પરોક્ષપણું તથા ત્વંપદના અર્થનું અબ્રહ્મત્વ નિવૃત્ત થાય તો શું થાય? એમ જો શંકા થાય તો સાંભળો; એ બોધનું કળ એ થાય છે કે પૂર્ણ આનંદૈકરસરૂપે પ્રત્યગ્વોધ (પ્રત્યગાત્મા) અવસ્થિત થઈ જાય છે.

વાક્ય તો પરોક્ષજ્ઞાનનું સાધન છે અને તમે વાક્યને અપરોક્ષજ્ઞાનજનકતા કહો છો તે સંભવશે નહિ. એવી આશંકા ઉત્પન્ન કરીને, એવી શંકા કરે તે સિદ્ધાંતના જ્ઞાનથી રહિત હોય છે, એવા આશયથી પૂર્વોક્ત શંકાકારનો ઉપકાસ કરે છે :

एवं सति महावाक्यात्परोक्षज्ञानमीर्यते ।

यैस्तेषां शास्त्रसिद्धांतविज्ञानं शोभतेतराम् ॥૭૯॥

પૂર્વ વર્ણવેલા પ્રકારે મહાવાક્ય અપરોક્ષ-જ્ઞાનના જનક છે, એમ છતાં જે કોઈ એકદેશી મતને અનુસરનારા એમ જ માને કે મહાવાક્યથી તો પરોક્ષજ્ઞાન જ થાય છે, તો તેઓનું વિજ્ઞાન ઘણું જ શોભી નીકળે છે; અર્થાત્ એમ માનવા-વાળો શાસ્ત્રસિદ્ધાંતનું રહસ્ય જાણતો નથી, તેથી શંકા કરે છે.

શાસ્ત્રસિદ્ધાંત ગમે તેમ હો, પણ વાક્ય તો પરોક્ષ-જ્ઞાનનું ઉપાદક છે એમ અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે. એમ વાની મૂળમા શંકા કરે છે, તેનું શ્લોકના ચોથા ચરણથી સિદ્ધાંતી સમાધાન આપે છે :

आस्तां शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात्परोक्षधीः ।

स्वर्गादिवाक्यवन्नૈવં દશમે વ્યભિચારતઃ ॥૮૦॥

વેદાંતશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત તમે કહો છો એવી રીતનો ભલે હોય, પણ સ્વર્ગોદિના વાક્યની પેઠે મહાવાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ અનુ-માનરૂપ યુક્તિ વડે સિદ્ધ થાય છે એમ જો તમે કહો, તો તમારે તેમ કહેવું નહિ; કેમકે 'તું દશમો છે' એ વાક્યમાં તમે કહેલાં અનુમાનનો વ્યભિચાર^{૧૯} થાય છે.

૧૯. શબ્દનો એવો સ્વભાવ છે કે, અંતરાય સહિત વસ્તુનું શબ્દથી પરોક્ષજ્ઞાન જ થાય છે. જેવું કે સ્વર્ગ, ધર્મ, અધર્મ ઇત્યાદિનું શબ્દથી પરોક્ષજ્ઞાન જ થાય, કોઈ પણ પ્રકારે અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે નહિ અને અંત-રાયરહિત વસ્તુનું શબ્દથી પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ બન્ને જ્ઞાન થાય છે. જેવું કે, 'દશમો છે' એવા આશ્વવાક્યથી અંતરાયરહિત દશમનું પરોક્ષજ્ઞાન થયું અને ત્યાર બાદ 'દશમો તું' એ આશ્વવાક્યથી અંતરાયરહિત દશમનું

અપરોક્ષજ્ઞાન થયું. તેમ પ્રકૃતમાં બ્રહ્મનું પણ અવાંતર-વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને વિચાર સહિત મહા-વાક્યથી બ્રહ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન અનુભવસિદ્ધ થાય છે.

ખીજ હેતુથી પણ મહાવાક્ય પરોક્ષજ્ઞાનજનક નહિ પણ અપરોક્ષજ્ઞાનજનક છે એમ ઉપકાસગર્ભ વાક્યથી સિદ્ધ કરી દેખાડે છે :

સ્વતોષ્પરોક્ષજીવસ્ય બ્રહ્મત્વમભિવાચ્છતઃ ।

નશ્યેત્તિસદ્વાપરોક્ષત્વામિતિ યુક્તિર્મહત્વહો ॥૮૧॥

સ્વભાવથી જ અપરોક્ષ જે જીવ છે અને બ્રહ્મભાવની અભિવાંછા કરે છે, તેનું સિદ્ધ થયેલું અપરોક્ષપણું નાશ પામે; એ તો તમારી મોટી યુક્તિ કહેવાય. અર્થાત્ ત્વંપદનો અર્થ જે જીવ તેના સ્વતઃસિદ્ધ અપરોક્ષપણાનો નાશ થાય એ તો ઘણી આશ્ચર્યકારક યુક્તિ । માટે મહા વાક્ય અપરોક્ષ જ્ઞાનજનક છે એમ અવશ્ય સ્વીકારવું જોઈએ, અન્યથા ઉપર કહેલો દોષ આવે છે.

જીવની અપરોક્ષતાના નાશથી મારે તો ઇષ્ટાપતિ (વાંચિત અર્થ)ની સિદ્ધિ થાય છે, એમ જો વાદી કહે તો તેના પ્રતિ કહે છે :

વૃદ્ધિમિષ્ટવતો મૂલમપિ નષ્ટમિતીદૃશમ્ ।

લૌકિકં વચનં સાર્થં સંપન્નં ત્વત્પ્રસાદતઃ ॥૮૨॥

વ્યાપાર વગેરેથી ધનની વૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષનું મૂળ ધન પણ નષ્ટ થયું; એવું જે લૌકિક (લોકવાયકામાં) વચન આવે છે, તે આજે તમારા પ્રસાદથી સાર્થક થયું.

અપરોક્ષભાવને યોગ્ય સોપાધિક બ્રહ્મનું વૃત્તિવ્યા-
પ્તિથી મહાવાક્યજન્ય અપરોક્ષજ્ઞાનવર્ણન

અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિ સહિત હોવાથી જીવનું તો અપરોક્ષપણું રૂકત છે, પણ નિરૂપાધિક બ્રહ્મને તો તે અપરોક્ષપણું નહિ ધટે, એવી રીતે વાદી મૂળને વિશે જ શકા કરે છે

અંતઃકરણસંભિન્નબોધો જીવોષ્પરોક્ષતામ્ ।

અર્હત્યુપાધિસદ્ભાવો તુ બ્રહ્માનુપાધિતઃ ॥૮૩॥

અંતઃકરણવિશિષ્ટ બોધ(ચેતન)રૂપ જે જીવ તે ઉપાધિસદ્ભાવને લીધે અપરોક્ષતાને યોગ્ય છે, પણ બ્રહ્મ તો ઉપાધિના અભાવથી અપરોક્ષ થવાને યોગ્ય છે નહિ.

ઉપરની આશંકાના સમાધાનમાં સિદ્ધાંતી જણાવે છે કે બ્રહ્મની નિરૂપાધિકતા અસિદ્ધ છે, કેમકે વિદેહકૈવલ્ય સ્થિત

ઉપાધિના સદ્ભાવ રાસત્ત્વેતાઆએ અગીકાર કરેલા છે એમ કહે છે :

નૈવં બ્રહ્મત્વબોધસ્ય સોપાધિવિષયત્વતઃ ।

યાવદ્વિદેહકૈવલ્યમુપાધેરનિવારણાત્ ॥૮૪॥

એમ નહિ અર્થાત્ બ્રહ્મની જે નિરૂપાધિકતા કહી તે અસિદ્ધ છે; કારણ કે બ્રહ્મભાવનો જે બોધ તે સોપાધિ વિષયવાળો છે, તેથી એટલે જીવને બ્રહ્મરૂપતાનું જે જ્ઞાન થાય છે તેનો વિષય સોપાધિક વસ્તુરૂપ છે, તેથી તે જ્ઞાનનો વિષય જે બ્રહ્મ, તે પણ સોપાધિક છે, કેમકે જ્ઞાનનું સોપાધિક વિષયપણું જ્ઞેય(બ્રહ્મરૂપ વિષય)ના સોપાધિકપણા વિના સભવે નહિ, તેમ જ વળી જ્યાં લગી વિદેહકૈવલ્ય (નિર્વાણયુક્તિ) થાય ત્યાં લગી ઉપાધિનું નિવારણ (પ્રતિષેધ) છે નહિ, માટે જ્ઞાનનું સોપાધિક વિષયવાળાપણું હોવાથી તેના જ્ઞેયભૂત બ્રહ્મરૂપ વિષયનું પણ સોપાધિકપણું સિદ્ધ છે.

જ્યારે બ્રહ્મ પણ સોપાધિક છે, તો પછી જીવ અને બ્રહ્મમાં ભેદ શો ? તેના ઉત્તરમાં બંનેની ઉપાધિ ભિન્ન છે, તેથી ઉપાધિવૈલક્ષ્યપ્રયુક્ત બંનેનો ભેદ છે, એમ કહે છે :

અંતઃકરણસાહિત્યરાહિત્યાભ્યાં વિશિષ્યતે ।

ઉપાધિર્જીવમાવસ્ય બ્રહ્મતાયાશ્ચ નાન્યથા ॥૮૫॥

જીવભાવ અને બ્રહ્મભાવની જે ઉપાધિ છે, તે અંતઃકરણસહિતપણા તથા અંતઃકરણરહિતપણા વડે કરી ભેદ પામે છે; ખીજી રીતે નહિ. અર્થાત્ અંતઃકરણસહિતપણું એ જીવભાવની ઉપાધિ છે અને અંતઃકરણરહિતપણું એ બ્રહ્મભાવની ઉપાધિ છે, એમ ઉપાધિભેદયુક્ત વૈલક્ષ્ય છે.

અંતઃકરણનો સંબંધ તો ભાવરૂપ છે, તેથી તે ઉપાધિ થઈ શકે પણ અંતઃકરણરહિતપણું તો અભાવરૂપ છે, તેથી તે અભાવને ઉપાધિપણું કેમ સંભવે ? એવી આશંકા કરી તેનો પરિહાર કહે છે .

યથા વિધિરૂપાધિઃ સ્યાન્પ્રતિષેધસ્તથા ન કિમ્ ।

સુવર્ણલોહમેદેન શૂંસલાત્વં ન ભિદ્યતે ॥૮૬॥

જેમ વિધિ ઉપાધિ થાય છે, તેમ નિષેધ પણ ઉપાધિ કેમ ન થાય ? (જેમ કાગડાવાળું ઘર અને કાગડા વિનાનું ઘર) સુવર્ણ અને લોહના ભેદને લીધે કાંઈ સાંકળના સાંકળપણામાં ભેદ પડતો નથી—બંને સાંકળ જ કહેવાય છે. બંને

આંધી શકે છે.

૨૦. 'યાવત્કાર્યમવસ્થામેદહેતુરુપાધિ । ત્યાં મુખી કાર્ય હોય ત્યાં મુખી તે કાર્યની અવસ્થાઓના બેદની હેતુભૂત હોય તે ઉપાધિ કહેવાય.' એવું અદ્વૈત સિદ્ધિકારે ઉપાધિ-નું લક્ષણ આપેલું છે તે લક્ષણ અત કરણસહિતતા અને અંતકરણરહિતતા બન્નેમાં સમન્વિત થાય છે. જેમ જીવમાં અપરોક્ષતારૂપ કાર્ય પર્યંત સ્થિત અને પ્રજ્ઞથી જીવના બેદનું હેતુભૂત અત કરણસહિતપણું (ભાવરૂપ) છે, તેમ જ જીવથી પ્રજ્ઞના બેદનું હેતુભૂત અત કરણ-રહિતપણું (અભાવરૂપ) પણ હોઈ શકે છે, તેથી જીવની ઉપાધિ અત કરણસહિતતાની પેઠે અંત કરણરહિતતા પણ પ્રજ્ઞની ઉપાધિ છે, એમાં ભાવ-અભાવપણું અસર વગરનું છે.

વિધિની પેઠે નિષેધ પણ પ્રજ્ઞાબાધનો ઉપાય હોવાથી પ્રજ્ઞની ઉપાધિ થઈ શકે છે એમ દેહ કરવાને વિધિ તથા નિષેધ બંનેને પ્રજ્ઞાબાધનું ઉપાયપણું આચાર્યોએ વર્ણન કરેલું છે એમ દર્શાવે છે :

અતદ્વચાવૃત્તિરૂપેણ સાક્ષાદ્વિધિમુખેન ચ ।

વેદાંતાનાં પ્રવૃત્તિઃ સ્યાદ્દ્વિધેત્યાચાર્યમાપિતમ્ ॥

'તત્-તે' એ શબ્દે કરી પ્રજ્ઞ સમજવું. અને અતત્ એટલે પ્રજ્ઞથી ભિન્ન અજ્ઞાનાદિક પ્રપંચ સમજવો. હવે અતત્-ને પ્રજ્ઞથી ભિન્ન જંગત તેની વ્યાવૃત્તિ (નિષેધ) કરીને, એટલે 'નેતિ નેતિ' એવું નહિ એવું નહિ' ઇત્યાદિક પ્રપંચ-નિષેધક વાક્યોથી નિરસન કરીને તથા સાક્ષાત્ વિધિમુખે કરીને એટલે 'સત્ય જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ । સત્ય, જ્ઞાનરૂપ અને અનંત પ્રજ્ઞ છે.' ઇત્યાદિ સાક્ષાત્ પ્રજ્ઞવાચક શબ્દોએ કરીને, એ બે પ્રકારે વેદાંતવાક્યોની પ્રવૃત્તિ થાય છે; અર્થાત્ પ્રજ્ઞપ્રતિ-પાદક વેદાંતવાક્ય કયાંક વિધિમુખે પ્રજ્ઞ પ્રતિપાદન કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે, જેવા કે સત્યં ઇત્યાદિ, તેમ જ કયાંક નિષેધમુખે પણ પ્રજ્ઞ પ્રતિપાદન કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે જેવાં કે, 'નેતિ નેતિ' ઇત્યાદિ વાક્યો-એ પ્રમાણે આચાર્યોએ કહેલું છે.

વેદાંતવાક્યોને અતદ્વચાવૃત્તિ (પ્રપંચનિષેધ) દ્વારા પ્રજ્ઞનું બાધકપણું અગીકાર કરવાથી, અહીં શબ્દનો અર્થ જે કુટરથ તેના પણ નિષેધનો પ્રસંગ આવશે, તો પણ 'અહં બ્રહ્માસ્મિ । હું પ્રજ્ઞ છું' એવા હું અને પ્રજ્ઞના એક અર્થ વિષે તાત્પર્ય-રૂપ સામાનાધિકરણથી જ્ઞાન ઉદય નહિ પામે એવી આશંકા વાઢી મૂળમાં કરે છે. તેનો પરિહાર સિદ્ધાંતી શ્લોકના

ઉત્તરાધેયી કહી બતાવે છે

અહમર્થપરિત્યાગાદહં બ્રહ્મેતિ ધીઃ કુતઃ ।

નૈવમંશસ્ય હિ ત્યાગો ભાગલક્ષણયોદિતઃ ॥૮૮॥

અહંશબ્દના અર્થનો પરિત્યાગ કરવાથી 'હું પ્રજ્ઞ છું' એવું જ્ઞાન કેમ થશે? એમ કહ્યો નહિ; કારણ કે અહીં સમગ્ર અહંશબ્દના અર્થનો ત્યાગ નથી પણ ભાગત્યાગ લક્ષણાએ કરી અશ્વનો ત્યાગ કહેવામાં આવેલો છે; અર્થાત્ અહંશબ્દના અર્થના એકદેશરૂપ જડાંશ છે તેનો ત્યાગ કહ્યો છે, કંઈ કુટરથનો નહિ; તેથી 'અહં બ્રહ્માસ્મિ । હું પ્રજ્ઞ છું' એવું સામાનાધિકરણથી જ્ઞાન સંભવી શકે છે.

એકતાના વિરોધી જડ અંગના ત્યાગ વડે કરી બાધના પ્રકાર આકારપૂર્વક દર્શાવે છે :

અંતઃકરણસંત્યાગાદવશિષ્ટે ચિદાત્મનિ ।

અહં બ્રહ્મેતિ વાક્યેન બ્રહ્મત્વં સાક્ષિણીક્ષયતે ॥૮૯॥

અહંશબ્દના અર્થ, અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્ય-રૂપ જીવ વિષે અંતઃકરણના ત્યાગથી અવશેષ રહેતા ચિદાત્મરૂપ જે સાક્ષી તેને વિષે 'અહં બ્રહ્માસ્મિ । હું પ્રજ્ઞ છું' એ વાક્ય વડે પ્રજ્ઞપણું દેખાય છે (અનુભવાય છે-અપરોક્ષ કરાય છે).

અહીં વાઢી શકા કરે છે કે કેવળ પ્રત્યગાત્મા તો સ્વપ્રકાશ છે, તેથી તેને વિષે બુદ્ધિવૃત્તિની વિષયતા કેમ બને? તે આશંકાનું સિદ્ધાંતી સમાધાન આપે છે.

સ્વપ્રકાશોઽપિ સાક્ષ્યેવ ધીવૃત્ત્યા વ્યાપ્યતેઽન્યવત્ ।
ફલવ્યાપ્યત્વમેવાસ્ય શાસ્ત્રકૃદ્ઽર્થિર્નિવારિતમ્ ॥૯૦॥

જે કે સાક્ષી પોતે સ્વપ્રકાશ છે, તોપણ અન્ય ઘટાદિક પદાર્થની પેઠે બુદ્ધિવૃત્તિનો વિષય થાય છે અને એમ થવાથી સાક્ષીની સ્વપ્રકાશતાનો લેશ પણ ભંગ થતો નથી; કારણ કે એ સાક્ષીની માત્ર ફલવ્યાપ્યતા જ શાસ્ત્રકારોએ નિવારણ કરેલી છે, અર્થાત્ વૃત્તિને વિષે પ્રતિબિંબિત ચિદાભાસ રૂપ ફલચૈતન્યની વિષયતા પ્રત્યગાત્માને વિષે નિરાકરણ કરેલી છે; કેમકે પ્રત્યગાત્મા પોતે જ સ્ફુરણરૂપ છે. કાંઈ વૃત્તિવ્યાપ્યતાનો નિષેધ શાસ્ત્ર-કારોએ કરેલો નથી, તેથી બુદ્ધિવૃત્તિની વ્યાપ્યતા આત્માને વિષે સંભવે છે.

આત્મામા ક્લવ્યાપ્યતા(ચિદાભાસવિપયતા)નો અભાવ દર્શાવવા માટે અનાત્મ (ધટાદિ જડ) પદાર્થની વૃત્તિવ્યાપ્યતા તથા ક્લવ્યાપ્યતા તથા તેનું પ્રયોજન કહી દેખાડે છે :

બુદ્ધિતત્ત્વચિદામાસૌ દ્વાવપિ વ્યાપ્નુતો ઘટમ્ ।
તત્રાજ્ઞાનં ધિયા નચ્ચેદામાસેન ઘટઃ સ્ફુરેત્ ॥૧૧

બુદ્ધિ તથા તેને વિષે સ્થિત જે ચિદાભાસ એ બંને ઘટના પ્રત્યક્ષ પ્રસંગમાં, ઘટને વ્યાપ્ત થાય છે, એટલે ઘટને વિષય કરવાવાળાં થાય છે. તે બેમાંથી પ્રમાણરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિની જે પ્રથમ વ્યાપ્તિ થઈ તે વડે ઘટનિષ્ઠ જે અજ્ઞાન (આવરણ) હોતું તેનો નાશ થઈ જાય છે; કેમકે બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો વિરોધ છે તેથી એ જ્ઞાનથી અજ્ઞાન આવરણનો નાશ થાય છે અને આભાસ વડે ઘટ સ્ફુરે છે, એટલે ચિદાભાસની વ્યાપ્તિ થતામાં (અનાવૃત્ત) ‘આ ઘટ છે’ એવી રીતે ઘટ ભાસે છે; કેમકે ઘટ જડ હોવાથી સ્વતઃ સ્ફુરણનો તેમાં અસંભવ છે, પણ ચિદાભાસ પ્રકાશાધીન ઘટનો પ્રકાશ સભવે છે.

હવે આત્માને વિષે અનાત્મ વસ્તુથી વિલક્ષણતા દેખાડે છે :

બ્રહ્મણ્યજ્ઞાનનાશાય વૃત્તિવ્યાપ્તિરપેક્ષિતા ।

સ્વયંસ્ફુરણરૂપત્વાન્નામાસ ઉપયુજ્યતે ॥૧૨॥

બ્રહ્મને વિષે અજ્ઞાનનો નાશ થવા માટે વૃત્તિની વ્યાપ્તિ અપેક્ષિત છે; અર્થાત્ પ્રત્યગાત્મા અને બ્રહ્મની એકતા માત્ર અજ્ઞાન વડે આવૃત્ત છે. તેથી તે એકતાના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિને અર્થે મહા-વાંક્યથી ઉત્પન્ન થતી ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવા આકાર-વાંળી બુદ્ધિવૃત્તિની વ્યાપ્યતા(વિષયતા)ની અપેક્ષા છે; પણ બ્રહ્મ પોતે સ્ફુરણરૂપ (પ્રકાશસ્વરૂપ) હોવાથી તેના સ્ફુરણને અર્થે ચિદાભાસ કંઈ પણ ઉપયોગમાં આવતો નથી, અર્થાત્ બ્રહ્માત્મની એકતા સ્વતઃ પ્રકાશરૂપ હોવાથી તેના પ્રકાશને માટે બ્રહ્માકારવૃત્તિની સાથે જોડાતો ચિદાભાસ પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મને વિષે સ્ફુરણ કરવાના ઉપયોગમાં આવતો નથી.

ઉપર કહેલા અર્થને દૃષ્ટાંત આપી વધારે સ્પષ્ટ કરી આપે છે :

ચક્ષુર્દીપાવપેક્ષ્યતે ઘટાદેર્દર્શને યથા ।

ન દીપદર્શને કિંતુ ચક્ષુરેકમપેક્ષ્યતે ॥૧૩॥

જેમ ઘટ આદિક પદાર્થના દર્શનમાં ચક્ષુ તથા દીપ બન્ને અપેક્ષિત રહે છે, એટલે અધ-કારથી આવૃત્ત જે ઘટાદિ પદાર્થ તેના દર્શનમાં ચક્ષુ તથા દીપ બન્ને અપેક્ષિત છે અને દીપને જોવામાં તો કેવળ ચક્ષુ જ અપેક્ષિત છે તેમ પ્રકૃત-માં પણ ઘટાદિકને વિષે આવરણનિવૃત્તિ તથા સ્ફુરણરૂપ પ્રયોજન અર્થે વૃત્તિ તથા ચિદાભાસ બન્ને અપેક્ષિત છે; અને બ્રહ્મને વિષે અજ્ઞાનનાશ અર્થે વૃત્તિ માત્ર જ અપેક્ષિત છે, એમ પૂર્વ શ્લોક સાથે સંબંધ છે.

બુદ્ધિ અને તેની વૃત્તિઓનું ચિદાભાસ સાથે વૈગિર્ય છે, અર્થાત્ બુદ્ધિ અને તેની વૃત્તિઓ ચિદાભાસવિશિષ્ટ સ્વભાવ-વાળી છે, તેથી ઘટાદિકને વિષે જેમ ક્લવ્યાપ્તિ થાય છે, તેમ બ્રહ્મને વિષે પણ બુદ્ધિવૃત્તિની સાથે વિશિષ્ટભાવે સંબંધ ચિદાભાસની પણ બળપૂર્વક વ્યાપ્તિ થઈ જશે, એમ પૂર્વપક્ષ-વાદી મૂળમાં આશંકા કરે છે.

સ્થિતોડપ્યસૌ ચિદામાસૌ બ્રહ્મણ્યેકીભવેત્પરમ્ ।

ન તુ બ્રહ્મણ્યતિશયં ફલં કુર્યાદ્ઘટાદિવત્ ॥૧૪॥

એ ચિદાભાસ જો કે વૃત્તિ વિષે સ્થિત છે, તથાપિ બ્રહ્મને વિષે એકાકાર થઈ જાય છે અને બ્રહ્મને વિષે ઘટાદિકની પેઠે અન્ય કોઈ પણ પ્રકાર-નું અતિશય કૃણ ઉત્પન્ન કરતો નથી.

૨૧. અર્થાત્ ઘટાકારવૃત્તિમાં ઘટપ્રકાશક ચિદાભાસ જેમ સ્ફુરે છે, તેમ બ્રહ્માકારવૃત્તિમાં પણ ચિદાભાસ હોય છે ખરો, પણ તેનું પૃથક્ સ્ફુરણ નથી હોતું, પણ મધ્યાહ્ન-કાળના સૂર્યપ્રકાશમાં રહેલા દીપકની પ્રભાની પેઠે તે બ્રહ્મની સાથે એકરૂપ જોવા થઈ જાય છે. તેથી બ્રહ્મને વિષે સ્ફુરણરૂપ અતિશયનો ઉત્પાદક થતો નથી એટલે બ્રહ્મને વિષે ચિદાભાસવ્યાપ્તિ અનાવશ્યક જ છે એમ સ્પષ્ટ થયું અને વૃત્તિવ્યાપ્તિ તો શાસ્ત્રકારોને સમત છે. અન્યથા આત્માની બ્રહ્માકારવૃત્તિ સભવી શકે નહિ તેથી વૃત્તિવ્યાપ્યતાનો અગીકાર કરી ક્લવ્યાપ્યતાનો નિરાસ કરેલો છે.

બ્રહ્મને વિષે ક્લવ્યાપ્તિ નથી, વૃત્તિવ્યાપ્તિ તો છે; એમ જે કહ્યું તેમાં શુ પ્રમાણ છે? એવી આશંકા કરી; તેમાં આગમ પ્રમાણ છે એમ કહે છે.

અપ્રમેયમનાદિં ચેત્યત્ર બ્રહ્મેદમીરિતમ્ ।

મનસૈવેદમાત્રવ્યમિતિ ધીવ્યાપ્યતા શ્રુતા ॥૧૫॥

‘બ્રહ્મ’ પ્રમાણના અવિષયરૂપ અને અનાદિ છે’ આ શ્રુતિ વડે ઉપર જણાવેલી ક્લવ્યાપ્તિથી બ્રહ્મનું

રહિતપણું કહેલું છે અને 'વેદાંતના સંસ્કારવાળા સૂક્ષ્મ મન વડે આ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય છે.' એ શ્રુતિમા બુદ્ધિની વૃત્તિનું વ્યાખ્યાયણ એટલે વૃત્તિવ્યાપ્તિપણું સાંભળ્યું છે.

૨૨ નિર્વિકલ્પમનન્ત ચ હેતુદશીતવર્જિતમ્ ।

અગ્રમેયમનાદિ ચ યજ્ઞાત્વા મુચ્યતે વુર ॥

(અમૃતગિ ૬ ઉપનિષદ ૯)

જે નિર્વિકલ્પ, અનંત, હેતુ તથા દશાતથી રહિત અને અગ્રમેય (ત્રિપયાકાર સાબાસ અત કરણની વૃત્તિપ્રમાણાનનો અવિષય) છે તથા અનાદિ (ઉત્પત્તિરહિત) છે, તેને બળીને જાની પુરુષ મુક્ત થાય છે. આ શ્રુતિમા આત્માની ક્ષણવ્યાપ્તિનો નિષેધ કરવામાં આવેલો છે અને 'મનસૈવેદમાત્તવ્ય નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । (૪૪ ૬ ૨-૧ ૧૧) મન વડે જ એ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એ બ્રહ્મને વિષે કંઈ પણ નાના (નામ-ગતિ આદિવ બાપણું) છે નહિ' એ શ્રુતિમા બ્રહ્મને વિષે બુદ્ધિની વૃત્તિની વ્યાખ્યાતા કહી છે.

'અત્માનં ચેદ્વિજાનીયાત્ । જે પુરુષ આત્માનં જણે તો' ઇત્યાદિ શ્રુતિમા દેહલા ભાગ વડે બ્રહ્મના અપરોક્ષજ્ઞાનનું કથન કયું છે તે કહે છે :

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ વાક્યતઃ ।

બ્રહ્માત્મવ્યક્તિમુલ્લિખ્ય યો વોધઃ સોઽભિધીયતે ॥

બ્રહ્મ આત્માની વ્યક્તિનો ઉદ્દેશ કરીને, એટલે સત્યજ્ઞાનાદિ લક્ષણથી લક્ષિત બ્રહ્મથી અભિન્ન જે પ્રત્યગાત્માનું સ્વરૂપ છે, તેને વિષય કરીને, જે 'અહં બ્રહ્માઽસ્મિ । હું બ્રહ્મ છું' એવા આકારનો બોધ થાય છે, તે આ શ્રુતિવાક્યે કરી કહેવાય છે.

જ્યારે પૂર્વોક્ત (પૃથ્વી ૮૨ સુધીના શ્લોકમા દર્શાવેલ) પ્રકારથી એકવાર વાક્યવિચાર કરવાથી જ જે અપરોક્ષજ્ઞાન સિદ્ધ થઈ જતું હોય તો પછી 'આવૃત્તિરમક્રુદુપદેશાત્ । (૪ સૂ અ ૪. પા ૧ સૂ ૧) ઉપરેશના અનંતર વારં-વાર આવૃત્તિ કરવી જોઈએ, એ વ્યાસસૂત્રથી ચિહ્નિત શ્રવણાદિકની આવૃત્તિ ન કરવા યોગ્ય થઈ પડશે, એવી આશંકા કરીને એકવાર મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલ જે અપરોક્ષજ્ઞાન તેની દૃઢતાને અર્થે આત્માયોએ વારંવાર આવર્તન કરવું એમ કહેલું છે, માટે તે આવર્તન અવશ્ય અનુષ્ઠેય (કરવા યોગ્ય) જ છે એમ કહે છે.

અસ્તુ વોધોઽપરોક્ષોઽઽ મહાવાક્યાત્તથાપ્યસૌ ।

ન દ્વઃ શ્રવણાદીનામાચાર્યૈઃ પુનરીરણાત્ ॥૧૭॥

એ બ્રહ્મ આત્માને વિષે એકાદ વાર શ્રવણ

કરેલા મહાવાક્યથી અપરોક્ષ બોધ ભલે થાયો, તોપણ તે બોધ દૃઢ નથી હોતો, તેથી શ્રવણાદિકની આવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે; કેમકે સાક્ષાત્ શંકરાચાર્યે વાક્યાર્થજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી પણ ફરી, જ્ઞાનની દૃઢતાને અર્થે શ્રવણાદિકની આવૃત્તિ કહેલી છે.

આત્માર્થશ્રીએ એ શ્રવણાદિકની આવૃત્તિ કરવાનું કયા વાક્યમા કહ્યું છે ? તેના ઉત્તરમા વાક્યવૃત્તિનું પદ્ય દર્શી બતાવે છે :

અહં વ્રજેતિ વાક્યાર્થવોધો યાવદ્દૃઢમિવેત્ ।

શમાદિસહિતસ્તાવદમ્યસેચ્છ્રવણાદિકમ્ ॥૧૮॥

'હું બ્રહ્મ છું' એ વાક્યના અર્થનો બોધ (અપરોક્ષજ્ઞાન) જ્યાં સુધી દૃઢ થાય, ત્યાં સુધી શમ-દમાદિ સાધનસંપન્ન થઈને સુમુક્ષુજન શ્રવણાદિકનો અભ્યાસ કર્યો કરે.

મહાવાક્યથી જન્ય જે જ્ઞાન તેની અદૃઢતા મા કારણથી હોય ? એવી આશંકા કરી અદૃઢતાના હેતુઓ નામનિર્દેશ-પૂર્વક કહી બતાવે છે :

વાઠં સંતિ હૃદાર્થસ્ય હેતવઃ શ્રુત્યનેકતા ।

અસંભાવ્યત્વમર્થસ્ય વિપરીતા ચ ભાવના ॥૧૯॥

મહાવાક્યજન્ય બોધની અદૃઢતાના હેતુઓ છે, જેવાં કે શ્રુતિની અનેકતા (ભિન્નભિન્નપણું) એ એક પ્રમાણગત હેતુ છે; તેમ જ અર્થોઽ એક-રસ આદિતીય બ્રહ્મરૂપ મહાવાક્યના અર્થનું પણ અલૌકિકપણુને લીધે અસંભાવ્યપણું; એ પ્રમેય-ગત સશયની વિષયતારૂપ બીજો હેતુ છે અને કર્તૃત્વ વગેરે અભિમાનરૂપ વિપરીત ભાવના એ પ્રમાણગત ત્રીજો હેતુ છે. એ પ્રમાણે અદૃઢતાના હેતુ સર્વથા વિદ્યમાન છે, તેથી અપરોક્ષ અનુભવની દૃઢતા થવાને માટે શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન એ સર્વ નિરતર આવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે.

એવી રીતે ત્રણ પ્રકારના બોધની અદૃઢતાના હેતુઓ દર્શાવીને તેમા પ્રથમોક્ત શ્રુતિના નાનાપણુને લીધે બોધનું જે અનાદ્યથા થાય છે, તેની નિવૃત્તિને માટે શ્રવણની આવૃત્તિ કરવી એમ કહે છે :

શાલામેદાત્કામમેદાચ્છ્રુતં કર્માન્યથાજ્યથા ।

એવમત્રાપિ મા શંકીત્યતઃ શ્રવણમાચરેત્ ॥૨૦॥

વેદની શાખાઓના લેહથી તથા કામના-

(ધંધા)ના ભેદથી કર્મ સઘળું ભુકું ભુકું વેદમાં સાંભળીએ છીએ (અર્થાત્ ઋગ્વેદનું હોતકર્મ, યજુર્વેદનું આધ્વર્યવકર્મ અને સામવેદનું ઔદાત્ય કર્મ; એમ શાખાભેદથી કર્મ ભુકું ભુકું હોય છે. વળી કામથી એટલે જેમકે વૃષ્ટિની કામનાવાળા રાજાએ કારીરી^{૨૩} ઇષ્ટ કરવી ઇત્યાદિ ધંધાભેદને લીધે કર્મનું નાનાત્વ થાય છે.) એવી રીતે અહીં ઉપનિષદોમાં પણ પ્રતિપાદન કરવાને ઇષ્ટ જે આત્મતત્ત્વ તેમાં શંકા ન કરે, અર્થાત્ કર્મની બાબતમાં કર્મના ભેદને લીધે જેવી શંકાઓ ઊઠે છે તેવી દોષ શંકા આ ઉપનિષદપ્રતિપાદ્ય બ્રહ્મમાં કદી ઊઠે, તો તેના નિવારણને અર્થે વારંવાર શ્રવણની આવૃત્તિ કરવી આવશ્યક છે, માટે શ્રવણ કરવું.

૨.૩. પ્રજ્ઞ પાસેથી એક નવો જ કર ઝવરાવીને તેમાંથી વૃષ્ટિ થયા માટે જે યત્ન કરાતો તેને કારીરી ઇષ્ટ કહે છે.

હવે તે શ્રવણ કેવું ? એ આકાશ થાય ત્યાં કહે છે :

વેદાંતાનામશેષાણામાદિમધ્યાવસાનતઃ ।

બ્રહ્માત્મન્યેવ તાત્પર્યમિતિ ધીઃ શ્રવણં ભવેત્ ॥૧૦૧

સર્વ વેદાંતવાક્યોત્તુ આદિ, મધ્ય અને અવસાનથી કેવળ બ્રહ્માભિન્ન જે પ્રત્યગાત્મા તેને વિષે જ તાત્પર્ય છે એવી જે બુદ્ધિ તે શ્રવણ. અર્થાત્ સર્વ ઉપનિષદોત્તુ પણ, ઉપક્રમ ઉપસંહાર આદિક તાત્પર્યના નિર્ણાયક છ લિંગથી વિચાર કરતા બ્રહ્માત્માને વિષે જ પરપરાએ પર્યવસાન છે, એવા પ્રકારનો જે નિશ્ચય તે શ્રવણ કહેવાય છે.

ઉક્ત પ્રકારનું શ્રવણ કયા નિરૂપણ કરેલું છે ? ત્યાં કહે છે.

સમન્વયાધ્યાય એતત્સૂક્તં ધીસ્વાસ્થ્યકારિભિઃ ।

તર્કૈઃ સંભાવનાર્થસ્ય દ્વિતીયાધ્યાય ઈરિતા ॥૧૦૨

એ શ્રવણ બ્રહ્મસૂત્રના સમન્વય નામના પ્રથમ અધ્યાયમાં વ્યાસજીએ તથા તેના ભાણ્યમાં શ્રીમદ્ ભગવત્પૂજ્યપાદ શ્રી શંકરાચાર્યજીએ તેમજ તેના વિવરણાદિ વ્યાખ્યાનકાર આનંદગિરિ આદિએ સારી રીતે નિરૂપણ કરેલું છે, અને બુદ્ધિની સ્વસ્થતા કરવાવાળા અર્થાત્ પ્રમેયગતસદેહ નિવૃત્તિ દ્વારા બુદ્ધિની સ્વસ્વરૂપને વિષે એકાગ્રતા કરાવનારા

તર્કો (એટલે અભેદની સાધક તથા ભેદની બાધક યુક્તિઓ) વડે કરી, અર્થની સંભાવનારૂપ મનન, અર્થાત્ મંતવ્યગત સંભાવિતપણુના અનુસંધાનરૂપ મનન, બ્રહ્મસૂત્રના દ્વિતીય અધ્યાયને વિષે તર્કપાદમાં નિરૂપણ કરેલું છે.

વિપરીતભાવના તથા તેની નિવૃત્તિના ઉપાય કહી દેખાડે છે :

વહુજન્મદદામ્યાસાદેહાદિષ્વાત્મધીઃ ક્ષણાત્ ।

પુનઃપુનરુદેત્યેવં જગત્સત્યત્વધીરપિ ॥૧૦૩॥

ઘણાક જન્મના દહ અભ્યાસથી ક્ષણે ક્ષણે વારંવાર દેહાદિકને વિષે આત્મબુદ્ધિ (અહંભાવ) ઉદય પામે છે, તેમ જ જગતને વિષે સત્યપણુની બુદ્ધિ પણ થાય છે.

વિપરીતા ભાવનેયમૈકાગ્રયાત્સા નિવર્તતે ।

તત્ત્વોપદેશાત્પ્રાગેવ ભવત્યેતદુપાસનાત્ ॥૧૦૪॥

એ વિપરીત ભાવના છે, તે વિપરીત ભાવના ચિત્તની એકાગ્રતાથી નિવૃત્ત થાય છે અને એ ચિત્તની એકાગ્રતા તત્ત્વોપદેશના પહેલાં પણ સશુભ્રમની ઉપાસનાથી થઈ શકે છે, અર્થાત્ ચિત્તની એકાગ્રતા કંઈ માત્ર બ્રહ્મતત્ત્વના ઉપદેશથી જ થાય છે અને તે વિના થતી નથી, એમ નથી; પણ સશુભ્રમોપાસનાથી તેવી ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ શકે છે કે જે વડે વિપરીત ભાવના નિવૃત્ત થઈ જાય.

સશુભ્રમ બ્રહ્મ(ઉદ્ગીયાદિક)ની ઉપાસનાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે, એમ શા ઉપરથી બંધુ ? એવી આશંકા થાય તો તેનો પગિહા કરે છે.

ઉપાસ્તયોઽત્ત એવાત્ર બ્રહ્મશાસ્ત્રેઽપિ ચિંતિતાઃ ।

પ્રાગનમ્યાસિનઃ પશ્ચાદ્બ્રહ્મામ્યાસેન તદ્ભવેત્ ॥૧૦૫

વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ કરનાર ચિત્તની એકાગ્રતા ઉપાસનાથી થાય છે; તેથી જ આ બ્રહ્મશાસ્ત્ર(ઉપનિષદરૂપ વેદાંતશાસ્ત્ર)માં પણ અનેક ઉપાસનાઓનો વિચાર કરેલો છે અને બ્રહ્મોપદેશથી પૂર્વે ઉપાસનાના અભ્યાસથી રહિત પુરુષને તે ચિત્તની એકાગ્રતા પાછળથી બ્રહ્માભ્યાસ વડે કરીને થાય છે.

ઉપર શ્લોકમાં બ્રહ્માભ્યાસ કહ્યો તે કેવા પ્રકારનો ? ત્યાં કહે છે.

તર્જિતનં તત્કથનમન્યોન્યં તત્પ્રવોચનમ્ ।
 एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥१०६॥

બ્રહ્મનું નિરતર ચિંતન કરવું (અલેહભાવે કરી, પ્રત્યગાત્મરૂપે ભાવન કરવું); કોઈ મુમુક્ષુ આવી મળે તો તે બ્રહ્મનું કથન કરવું, વળી પરસ્પર તે બ્રહ્મનું પ્રબોધન કરવું અને એ બ્રહ્મને વિષે એકાગ્રપણે તત્પરતા ધરાવવી, તેને પડિત-જનો બ્રહ્માભ્યાસ કહે છે.

પૂર્વ શ્લોકમાં 'एतदेकपरत्वं' એ એક બ્રહ્મને વિષે તત્પરતા' જે કહી તેને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે એવા અર્થની પ્રતિપાદક શ્રુતિ (ષ્ટ ૪-૪-૨૦) કહે છે.

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।
 नानुध्यायाद्ब्रह्मच्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत् ॥

બ્રહ્મચર્યાદિ સાધનસમ્પન્ન ધીર બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મ થવાને ઇચ્છતો મુમુક્ષુ પુરુષ, તે પ્રત્યગ્રૂપ પર-માત્માને જ સંશયાહિરહિત પ્રકારે જાણીને પ્રજ્ઞા કરે (અર્થાત્ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાના જ્ઞાનમાં એકાગ્રતા સંપાદન કરે); અને અનાત્મ-ભૂત દેહાદિ ઘટાદિ પદાર્થને વિષય કરનાર ઘણાક શબ્દોનું ચિંતન, સ્મરણ કે કથન કરે નહિ; કારણ કે ઘણાક શબ્દોનું કથન કરવું એ કેવળ વાણીને થાકરૂપ છે. (અર્થાત્ અન્ય-અનાત્મ-ગોચર શબ્દોના સ્મરણોમા મનને શ્રમ થાય છે, તેમ તેવા બહુ શબ્દોના કથનમાં વાણીને શ્રમ થાય છે; માટે તેવો વ્યર્થ શ્રમ ન કરવો.)

એવી રીતે એકાગ્રતાપ્રતિપાદક શ્રુતિ કહીને હવે તે જ અર્થને પરિપોષણ કરનાર સ્મૃતિ ભગવદ્ગીતા અ ૯, શ્લોક ૨૨નું વાક્ય અક્ષરશઃ જાણી દેખાડે છે:

अनन्याश्रितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।
 तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥१०८॥

જે પુરુષો અનન્ય એટલે 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' હું બ્રહ્મ છું' એવા જ્ઞાને કરી મારાથી અલિપ્ત હોઈને મારું જ સ્વાત્મભાવથી ચિંતન કરતા સદાકાળ ઉપાસના કર્યા કરે છે; અર્થાત્ હુંરૂપ થઈને જ વર્તે છે, તે નિત્ય અભિયુક્ત નિરતર મારે વિષે જ ચિંતવાળા પુરુષોના યોગક્ષેમ-એટલે અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ તે યોગ અને પ્રાપ્તનું

રક્ષણ કરવું તે ક્ષેમ; એ બન્ને હું નભાડું છું-કેમકે તેઓ મારું તાદાત્મ્યભાવથી અનુસંધાન કરે છે, તેથી મારે તેરૂપ થઈ તેનું યોગક્ષેમ સંપાદન કરવું પડે છે.

દેહાદિરૂપ તરીકે કહેલી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનું તાત્પર્ય કહી દેખાડે છે.

इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः ।
 विघत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥१०९॥

એ ઉપર કહેલી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિને અર્થે આત્માને વિષે સદા યુક્તિની એકાગ્રતાનું વિધાન કરે છે.

દેહાદિકેને વિષે આત્મતાયુક્તિ, તેમ જ જગતને વિષે સત્યતાયુક્તિ, એ બન્ને વિપરીત ભાવના કેમ કહેવાય? એવી આશંકા કરી ઉભય પ્રકારની યુક્તિનું વિપરીતભાવપણું દર્શાવવા પ્રથમત વિપરીતભાવનાનું લક્ષણ કહી, પૂર્વોક્ત યુક્તિઓમા તે લક્ષણનો સમન્વય કરી તેનું વિપરીતભાવના-પણું સિદ્ધ કરી દેખાડે છે:

यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वाऽन्यथात्वधीः ।
 विपरीता भावना स्यात्पित्रादावरिधीर्यथा ॥११०॥

જે વસ્તુનું જે તત્ત્વ હોય છે, તેને છોડીને તેનું બીજું જ તત્ત્વ માની લેવું-જાણવું, તેનું નામ વિપરીત ભાવના છે, જેમ પિતા વગેરેને હૃદયમન જાણવા, રજજીને સર્પ માનવો, વગેરે.

ઉપર ૧૧૦મા શ્લોકમાં કહેલા વિપરીત ભાવનાના લક્ષણનો પ્રકૃત દેહાત્મયુક્તિ વગેરેમાં સમન્વય કરી દેખાડે છે:

आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत् तयोः ।
 देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीर्विपर्ययभावना ॥१११॥

આ આત્મા વસ્તુતઃ દેહાદિકથી ભિન્ન છે, અને આ જગત મિથ્યા છે એમ છતાં તે આત્મા તથા જગત બન્નેને વિષે કેમપૂર્વક દેહાદિરૂપતા યુક્તિ તથા સત્યત્વયુક્તિ થાય છે; અર્થાત્ આત્માને વિષે દેહાદિરૂપતાની યુક્તિ થાય છે તથા જગત-ને વિષે સત્યત્વયુક્તિ થાય છે, તે જ વિપરીત ભાવના છે.

પ્રથમ આ જ પ્રકરણના ૧૦૪મા શ્લોકમાં કહ્યું છે, વિપરીત ભાવના ચિત્તની એકાગ્રતાથી નિવૃત્ત થાય છે. એ જ અર્થને વિશેષ રૂપથી સ્પષ્ટ કહી દેખાડે છે:

तत्त्वभावनया नश्येत्साज्જો देहातिरिक्ताताम् ।
 आत्मनो भावयेत्तद्वन्मिथ्यात्वं जगतोऽनिशम् ॥

તે પૂવોક્ત દેહાદિકને વિષે આત્મતાબુદ્ધિ-
રૂપ તથા જગત વિષે સત્યતાબુદ્ધિરૂપ વિપરીત
ભાવના તત્ત્વની ભાવના વડે કરીને નાશ પામે
છે; માટે આત્માની દેહાદિકથી ભિન્નતા તથા જગત-
નું મિથ્યાત્વ નિરંતર ભાવન કરવું. (અર્થાત્
આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે, તેમ જ દેહાદિકરૂપ
સર્વ જગત મિથ્યા છે, એવા પ્રકારે સુસુક્ષ્મ
નિરંતર ધ્યાન કર્યા કરવું, તેથી વિપરીત ભાવનાનો
નાશ થાય છે.)

આત્માની દેહાદિકથી ભિન્નતા તથા જગતના મિથ્યાપણાની
ભાવના કરવી એમ જે કહ્યું તેમાં જપાદિકની પેઠે કંઈ
નિયમની અપેક્ષા છે કે કેમ? એવી વાદી આશંકા કરે છે,
તેના ઉત્તરમાં સિદ્ધાંતી જણાવે છે કે, તત્ત્વભાવનારૂપ નિદિ-
ધ્યાસન દષ્ટ ક્ષણ (પ્રત્યક્ષ ક્ષણવાણુ) હોવાથી, તેમાં કોઈ પણ
પ્રકારના નિયમની જરૂર નથી, એમ ઉત્તર શ્લોકથી દર્શાવે
સહિત કહી દેખાડે છે :

किं मंत्रजपवन्मूर्तिर्ध्यानवद्वाऽऽत्मभेदधीः ।

जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा ॥

અહીં આત્માની ભેદબુદ્ધિ તથા જગતના
મિથ્યાત્વની બુદ્ધિ શું મંત્રજપની પેઠે અથવા
મૂર્તિધ્યાનની પેઠે કરવા યોગ્ય છે? અથવા કોઈ
બીજા જ પ્રકારથી કરવા યોગ્ય છે? (અર્થાત્
આત્માને દેહાદિક અનાત્મ વસ્તુથી ભિન્ન (વ્યતિ-
રિક્ત) જાણવો અને જગતના મિથ્યાપણાનું
અનુસંધાન કરવું; એમ પૂર્વ શ્લોકમાં જે કહ્યું
તે શું મંત્રજપવત્ વા કોઈ દેવતાના ધ્યાનની
પેઠે અમુક નિયમોથી જ અનુધ્યાન કરવું જોઈએ
એમ છે કે લૌકિક વ્યવહારની માફક નિયમ
વિના જ કરી શકાય તેમ છે? એવો વાદી પ્રશ્ન
કરે છે.)

अन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत् ।

बुभुक्षुर्जपवद्भुक्ते न कश्चिन्नियतः क्वचित् ॥૧૧૪

૧૧૨મા શ્લોકમાં કહેલી તત્ત્વભાવના કોઈ
બીજા જ પ્રકારની એટલે નિયમાદિકની જરૂર વિના
જ કરી શકાય તેમ છે; કારણ કે એ ભાવના
દષ્ટાર્થ (પ્રત્યક્ષ ક્ષણવાણી) છે તેથી ભોજનની પેઠે
જેમ કોઈ ભોજન કરવાને ઇચ્છે તો પુરુષ ક્ષુધાની
નિવૃત્તિને વાસ્તે ભોજન કરે છે, કંઈ જપ કર-

વાની પેઠે નિયમે કરી ભોજન કરતો નથી.
(અર્થાત્ જે પ્રકારે ક્ષુધાની શાંતિ થાય તેવે
પ્રકારે ભોજન કરે છે. એમાં કંઈ નિયમની
અપેક્ષા છે નહિ.)

ઉપર કહેલું ભોજનદર્શાવેલ વિસ્તારથી વર્ણવી બતાવે છે.
અશ્રાતિ વાન વાઽશ્રાતિ ભુંકે વા સ્વેચ્છયાઽન્યથા ।
येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥ ૧૧૫ ॥

ક્ષુધાવાન પુરુષ ભોજન કરે છે વા નથી
કરતો, અથવા તો કોઈ પ્રકારાંતરથી પોતાની
ઇચ્છા પ્રમાણે ભોજન કરે છે. જે તે પ્રકારે
ક્ષુધાની નિવૃત્તિ^{૨૪} કરવા ઇચ્છે છે.

૨૪ ક્ષુધાથી પીડાતો પુરુષ કોઈ સમયે અન્ન હોય
તો ભોજન કરે છે, વખતે અન્ન ન હોય તો ક્ષુધાની
પીડાને વિસારે પાડવા દત્તર ક્રીડા આદિક એટલા કરીને
ભોજન કર્યા વગર જ કાળ વિતાવે છે અથવા તો બેડો
બેડો, ચાલતો ચાલતો, સૂતો સૂતો પોતાની મરજી માફક
ભોજન કરે છે. મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારે ક્ષુધાની પીડાની
નિવૃત્તિ કરવા ચાહે છે. અહીં એવો ગૂઢ અભિપ્રાય છે
કે, ક્ષુધાથી થતી પીડાની નિવૃત્તિરૂપ અનુભવસિદ્ધ દષ્ટ
ક્ષણને વાસ્તે ભોજન જ કરવું યોગ્ય છે, તે બાબતમાં
કશા નિયમની અપેક્ષા નથી શ્રુતિસ્મૃતિમાં કહેલા નિયમો
તો પરબોક્તના હેતુ છે, કંઈ ક્ષુધાજન્ય દુઃખ-નિવૃત્તિના
હેતુ નથી.

હવે જપ આદિક વિધિમાં ભોજનથી વિલક્ષણતા દેખાડે છે :
નિયમેન જપં કુર્યાદકૃતૌ પ્રત્યવાયતઃ ।

अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपर्ययात् ॥ ૧૧૬ ॥

જપ કરવો તે નિયમે કરીને કરવો જોઈએ;
કારણ કે જો તે પ્રમાણે ન કરે, તો પ્રત્યવાય-
(પાપ)ની ઉત્પત્તિ થાય છે, કેમકે કદી અન્યથા
કરે એટલે દર્શાવેલા નિયમપ્રકારાદિકથી ઊલટી
રીતે કરે, તો સ્વર તથા વર્ણના વિપર્યયથી ઊલટા-
નો અનર્થ થઈ પડે છે.

ક્ષુધાથી થતી બાધા પ્રત્યક્ષ રીતે દુઃખહેતુ છે, તેથી તેની
નિવૃત્તિને માટે તો નિયમ વિના પણ જમવું જ જોઈએ; પણ
આ વિપરીતભાવના તો કંઈ તેવી નથી તેથી તેનું નિવર્તક
જે ધ્યાન કહ્યું તે અદષ્ટ ક્ષણવાણુ હોવાથી તેને માટે કંઈ
નિયમપુરસ્સર અનુધ્યાનની જરૂર હશે; એવી આશંકા થાય
તેના નિવારણ અર્થે કહે છે.

क्षुधेव दृष्टबाधाकृद्विपरीता च भावना ।

जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठितेः क्रमः ॥ ૧૧૭

હુધાની પેઠે વિપરીત ભાવના પણ દષ્ટબાધા (પ્રત્યક્ષ દુઃખની કરનારી) છે, તે કોઈ પણ ઉપાયે કરી જીતવા યોગ્ય છે, એનો જય કરવામાં કંઈ અનુધાનનો કંમ નથી. (અર્થાત્ વિપરીત ભાવના દુઃખની હેતુભૂત છે એ તો અનુભવસિદ્ધ છે, તેથી તેનું નિવર્તક ધ્યાન દષ્ટદુઃખની નિવૃત્તિરૂપ દષ્ટ ફળવાળું હોવાથી નિયમ વિના જ અનુધાન કરવા યોગ્ય છે, એમાં કંઈ અનુધાન કંમની અપેક્ષા નથી.)

ત્યારે તે વિપરીતભાવનાનો નિવર્તક ઉપાય કયો? ત્યાં કહે છે કે.

ઉપાયઃ પૂર્વમેવોક્તસ્તચ્ચિંતાકથનાદિકઃ ।

एतदेकपरत्वेऽपि निर्वधो ध्यानवन्न हि ॥ ૧૧૮

તે ઉપાય આ જ પ્રકરણના ૧૦૬મા શ્લોકમાં 'તે બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું, તેનું જ કથન કરવું' ઇત્યાદિક પૂર્વે કહેવાઈ ગયું. તેમાં જે એતદેક-પરત્વ (એ એક બ્રહ્મને વિષે જ પરાયણ થવું) એમ કહ્યું છે તેમાં પણ ધ્યાનની પેઠે કશો નિર્બંધ નિયમ નથી. (અર્થાત્ જેમ ધ્યાન કરવામાં તો 'પૂર્વાભિમુખે એસવું, અમુક પ્રકારે આસન વાળવું,' ઇત્યાદિ નિયમો હોય છે, તેમ આ બ્રહ્મકપરતામાં કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્બંધ છે જ નહિ.)

ધ્યાન તો કેવળ ધ્યેય(ધ્યાનના વિષય)નું ચિતનરૂપ હોવાથી તેને વિષે કેવા નિર્બંધ હોય? એવી આશંકા કરી પહેલાં 'ધ્યાનનું' સ્વરૂપ કહે છે.

मूर्तिप्रत्ययसांतत्यमन्यानंतरितं धियः ।

ध्यानं तत्रातिनिर्वधो मनसश्चंचलात्मनः ॥ ૧૧૯

બુદ્ધિનું મૂર્તિગોચર જે પ્રત્યય (વૃત્તિ) તેનું અન્યવૃત્તિના અંતરાયરહિત એવું જે સતતપણુ (અવિચ્છિનપણુ) તેને ધ્યાન કહે છે. તેને વિષે અંચળ સ્વભાવવાળા મનનો અતિશય નિર્બંધ હોય છે (અર્થાત્ જેમ સદા બ્રમણસ્વભાવવાળા હાથી, ઘોડા વગેરેનો એક ઠેકાણે સ્તભાદિકમાં બંધન કરવાથી નિરોધ થાય છે, તેમ ધ્યાન વિષે અંચળ સ્વભાવવાળા મનનો પણ નિરોધ થાય છે.

મનની અંચળતામાં ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના ૩૪મા શ્લોકરૂપ વાક્યનું પ્રમાણ કહી તેનું ચ ચલતવ સિદ્ધ કરે છે

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ૧૨૦

હે કૃષ્ણ! જેથી મન ચચળ, પ્રમાથિ એટલે પુરુષને વ્યાકુળ કરી નાખે તેવું, વળી બલ-વત્ (નિગ્રહ ન કરી શકાય તેવું) અને દૃઢ અર્થાત્ સત્-અસત્ ગમે તેવા વિષયમાં આસક્ત થઈ જાય તેથી ઉદ્ધાર કરવાને અશક્ય છે. તેથી તે મનનો નિગ્રહ (નિરોધ) કરવો એ હું વાયુના નિગ્રહની પેઠે સુદુષ્કર (કરવાને ઘણો મુશ્કેલ) માનું છું.

મનની દુ ખે કરી નિગ્રહયોગ્યતા છે, એ બાબતમાં ચોગ-વાસિષ્ઠનું વાક્ય પ્રમાણ તરીકે અક્ષરશઃ કહી દર્શાવે છે.

अप्यन्विषपानान्महतः सुमेरुमूलनादपि ।

अपि वह्न्यश्नात्साधो विषमश्चित्तनिग्रहः ॥ ૧૨૧

હે સાધો રામ! સુમરૂનું પાન કરવા કરતાં સુમેરુ પર્વતને મૂળથી ઉખેડી નાખવા કરતાં તથા અગ્નિનું લક્ષણ કરવા કરતાં પણ ચિત્તનો નિગ્રહ કરવો તે બહુ વસમો છે, અર્થાત્ કષ્ટ-સાધ્ય છે.

આ વિપરીત ભાવનાના નિવર્તક નિદિધ્યાસન વિષે પૂર્વે ૧૧૯મા શ્લોકમાં નિર્ણયિત ધ્યાનના કરતાં વેલક્ષણ બતાવે છે.

कथनादौ न निर्वधः शृंगलावद्धदेहवत् ।

किंनवंतेतिहासाद्यैर्विनोदो नाख्यवद्वियः ॥ ૧૨૨

પૂર્વે ૧૦૬મા શ્લોકમાં 'તેનું ચિંતન, તેનું કથન' ઇત્યાદિક જે કહ્યું તે કથનાદિકને વિષે સૌંકળ-થી બાધેલા દેહની પેઠે કશો નિર્બંધ છે જ નહિ, પણ અનંત ઇતિહાસ આદિકથી ઊડટાનો નાટકની માફક બુદ્ધિને વિનોદ મળે છે; અર્થાત્ ધ્યાનથી આ નિદિધ્યાસન તદન વિલક્ષણ જ છે.

પૂર્વે તદેકપરતા(તે બ્રહ્મને વિષે એકપર ચણતા)રૂપ જે નિદિધ્યાસન કહ્યું, તેમાં પણ કયા આદિકથી વિધાત થાય, અર્થાત્ આશંકા કરી કહે છે :

चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसानतः ।

निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवेत् ॥ ૧૨૩

આત્મા ચેતનમાત્રસ્વરૂપ છે, દેહાદિકરૂપ નથી અને દેહાદિક જે જગત છે તે મિથ્યા છે, એ અર્થે વિષે ઇતિહાસાદિકનું પર્યવસાન (તાત્પર્ય) છે તેથી એ ઇતિહાસાદિકથી નિદિધ્યાસનનો વિક્ષેપ ભંગ થતો નથી.

ઇતિહાસના અ ગીકારથી એતી વગેરેની પણ પ્રાપ્તિ ધરે ત્યાં કહે છે :

કૃપિવાણિજ્યસેવાદૌ કાવ્યતર્કાદિકેષુ ચ ।

વિક્ષિપ્યતે પ્રવૃત્યા ધીસ્તૈસ્તત્ત્વસ્મૃત્યસંભવાત્ ॥

ખેતીવાડી, વેપાર, સેવા વગેરેમાં તથા કાવ્ય, તર્ક (ન્યાયશાસ્ત્ર) આદિકમાં પ્રવૃત્તિ થવાથી ખુદ્ધિ વિક્ષેપ પામે છે; કેમકે તે કૃષિ આદિક વડે કરીને તત્ત્વની સ્મૃતિનો અસંભવ છે.

જેમ કૃષિ આદિક તત્ત્વસ્મૃતિના વિવાતક છે, તેથી તે જેમ ત્યાજ્ય ગણ્યા તેમ ભોજનાદિક પણ નિહિત્યાસનના વિધ તક છે, તેથી તે પણ ત્યાજ્ય કેમ ન થાય? એની આરાકા કરી કહે છે.

અનુસંદધતૈવાત્ર ભોજનાદૌ પ્રવર્તિતુમ્ ।

શક્યતેત્યંતવિક્ષેપાભાવાદાશુ પુનઃ સ્મૃતેઃ ॥૧૨૫

તત્ત્વનું અનુસધાન કરનારા પુરુષે તે તત્ત્વાનુસધાન સાથે જ ભોજનાદિકમાં પ્રવૃત્તિ થવાથી અત્યંત વિક્ષેપનો અભાવ છે, અર્થાત્ અત્યંત વિક્ષેપ થતો નથી. કદી થોડાઘણા વિક્ષેપ જેવું જણાય તો તે ભોજનાદિકના ઉત્તરકાળમાં તત્કાળ યાદી સ્મૃતિ થાય છે; એટલે ભોજનાદિક પ્રવૃત્તિનું તત્ત્વાનુસધાનમાં વિઘાતકપણું છે જ નહિ.

ભોજનાદિક કાળમાં વિક્ષેપનો તો અભાવ છે, પણ ન્યાય સુધી તત્ત્વની વિસ્મૃતિ રહે ત્યા સુધી પુરુષાર્થહાનિ થશે એવી આગંકા કરી કહે છે.

તત્ત્વવિસ્મૃતિમાત્રાન્નાનર્થઃ કિંતુ વિપર્યયાત્ ।

વિપર્યેતું ન કાલોઽસ્તિ ફરિતિ સ્મરતઃ કચિત્ ॥

માત્ર તત્ત્વની વિસ્મૃતિ થઈ તેટલાથી કંઈ અનર્થ થતો નથી, પણ વિપર્યય હોવાથી થાય છે. (અર્થાત્ ચિદાત્માની દેહાદિકથી ભિન્નતા તથા જગતનું મિથ્યાત્વ એ એની વિસ્મૃતિ થઈ તેટલાથી કંઈ અનર્થ—પુરુષાર્થહાનિ નથી, પણ વિપરીતજ્ઞાન થાય તો તેથી પુરુષાર્થહાનિ થાય છે.) પણ અહીં ભોજનાદિક કાળમાં તો ઝટ તે જ ક્ષણે સ્મરણ કરનાર મુમુક્ષુને વિપર્યય થવાનો કયાય પણ અવકાશ રહેતો નથી.

જેમ ભોજનાદિકમાં પ્રવૃત્તિ થયેલા પુરુષને તત્ત્વસ્મૃત્તિ રહે છે, તેમ ન્યાયશાસ્ત્રાદિકનો અભ્યાસ કરનારને પણ તત્ત્વસ્મરણ કેમ ન રહે? ત્યાં કહે છે.

તત્ત્વસ્મૃતેરવસરો નાસ્ત્યન્યામ્યાસશાલિનઃ ।

પ્રત્યુતામ્યાસઘાતિત્વાદ્વલાત્તત્ત્વમુપેક્ષ્યતે ॥૧૨૭

અન્ય ન્યાય આદિક શાસ્ત્રના અભ્યાસ કરવાવાળા પુરુષને તત્ત્વસ્મૃતિનો અવસર જ નથી રહેતો; એટલું જ નહિ પણ બિઝટાનો કાવ્યતર્ક આદિકનો (અભ્યાસ) તત્ત્વાભ્યાસનો વિઘાતી વિરોધી હોવાથી પરાણે તત્ત્વની ઉપેક્ષા થઈ જાય છે.

કાવ્યતર્કાદિકનો અભ્યાસ આત્મા-અનુસધાનનો વિરોધી હોવાથી તે ત્યાજ્ય છે, એ વિષયમાં પ્રમાણભૂત શ્રુતિને અર્થથી કદી દેખાડે છે :

તમેવૈકં વિજાનીયં હ્યન્યા વાચો વિમુંચય ।

इति श्रुतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥૧૨૮

‘તેને જ એકને જાણો; અન્ય વાણીને છોડી દો.’ એમ શ્રુતિ વિષે કહેલું છે, તેમ જ અન્યત્ર બીજી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે ‘તે તો વાણીનું વિગ્લાપન^{૨૬} છે.’ અર્થાત્ કાવ્યતર્કાદિકનું પરિશીલન તો વાણીને થકવવાનું જ છે. એમ આ જ પ્રકરણના ૧૦૭માં શ્લોકમાં પ્રથમ પણ કહેવાઈ ગયું છે.

૨૫. ‘તમેવૈક જાનય આત્માનમન્યા વાચો વિમુચ્ચય અમૃતસૈષ સેતુઃ । (મુ ૨-૨-૫) તે જ એક આત્માને જાણો, અન્ય વાણીને છોડી દો એ આત્મા અમૃત-જન્મમરણાદિકના અભાવવાળા-મોક્ષનો સેતુ-પુલક છે.’

૨૬. ‘નાતુચ્યાયાદ્વહ્ન શબ્દાન્ વાચો વિગ્લાપનં હિ તત્ । (બુ ૪-૪-૨૧) ઘણાક શબ્દોનું ધ્યાન કરવું નહિ. અર્થાત્ કાવ્યતર્કાદિક વિગેષ ટ્રથોનું ચિંતન કરવું નહિ; કારણ કે એમ કરવું એ વાણીનું વિગ્લાપન છે.’ એટલે કે એવા ટ્રથો વાચવાથી વાણી થાકી જાય છે અને પછી આવશ્યક આત્મવિચારમાં પણ મદાદર થઈ જાય છે. માટે તેવા તર્કાદિક ટ્રથોનું પરિશીલન આત્મવિચારનું ઉપયોગી નહિ હોવાથી ત્યાજ્ય છે.

તત્ત્વાનુસધાનથી અતિરિક્ત આહાર આદિકનો તત્ત્વાનુસધાનકાળમાં ત્યાગ નથી કરાતો, તેમ ઘર શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પણ કમય તો શું હરકત છે? આવા આગ્રહવાળા વાદીને દુરાગ્રહ છોડાવવા માટે કહે છે :

आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छास्त्रान्तरं त्यजन् ।

किं न जीवसि येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम् ॥૧૨૯॥

આહાર આદિકનો ત્યાગ કરનાર પુરુષ જીવે નહિ તેમ અન્યશાસ્ત્ર(તર્કાદિક)નો ત્યાગ કરતાં શું તું નહિ જીવી શકે? કે જેથી આ (ન્યાય આદિક) અન્ય શાસ્ત્રમાં દુરાગ્રહ કરે છે.

ન્યારે એમ જ છે કે તત્ત્વવિદ્યા પ્રાપ્ત થયા પછી ઇતર શાસ્ત્રાદિકનો પણ ત્યાગ કરવો હોય છે, તો પછી જનકાદિ તત્ત્વવેત્તાઓ થયા તોપણ તેઓ રાજ્યપરિપાલનમાં પ્રવૃત્તિ કેમ રાખ્યા કરતા? એવી રીતે વાદી મૂળ અથમા જ શંકા કરે છે અને તેના પરિહારમાં સિદ્ધાંતી હેતુ દર્શાવી સોપાનસ વચનથી અનુજ્ઞા આપે છે:

जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्दृढबोधतः ।

तथा तवापि चेत्तर्कं पठ यद्वा कृषिं कुरु ॥ ૧૩૦ ॥

જનકાદિકે રાજ્ય કેમ કર્યું? અર્થાત્ જનકાદિકે પરમજ્ઞાની થયા છતાં તેઓએ રાજ્યપરિપાલનાદિકમાં કેમ પ્રવૃત્તિ રાખી? એમ જો શંકા થતી હોય તો તેના ઉત્તર એટલો જ કે તેઓને દૃઢ બોધ થયો હતો; અર્થાત્ જેને દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું, તેઓને પછી પ્રવૃત્તિ બાધક થતી નથી અને તને પણ જો તેવો બોધ થઈ ચૂક્યો હોય, તો ભલે સુખેથી તર્ક આદિક શાસ્ત્રો ભણ્યા કર અથવા મરજીમાં આવે તો ખેડ કર! એથી કરી બોધને પછી કંઈ હરકત નથી.

તત્ત્વવેત્તા પુરુષો સ સારની અસારતા જાણીને પણ તેમાં પાછી કેમ પ્રવૃત્તિ કરશે? એવી આશંકા કરીને પ્રારબ્ધકર્મના બોગે કરીને જ ક્ષય થાય માટે તત્ત્વવેત્તાઓની પણ પ્રવૃત્તિ થવી જરૂરી છે એમ કહે છે:

मिथ्यात्ववासनादाह्ये प्रारब्धक्षयकांक्षया ।

अक्लिश्यंतः प्रवर्तते स्वस्वकर्मानुसारतः ॥ ૧૩૧ ॥

સ સારના મિથ્યાપણુની વાસના દૃઢ થઈ ચૂકી હોય છતાં પણ પ્રારબ્ધકર્મનો ક્ષય કરવાની આકાંક્ષાથી સર્વથા કલેશને નહિ પામતા એવા તત્ત્વવેત્તાઓ પોતપોતાનાં કર્મ અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે.

ત્યારે વિદ્વાનોની અનાચારમાં પણ પ્રવૃત્તિ થશે, એવી આશંકા કરી કહે છે

अतिप्रसंगो मा शंक्यः स्वकर्मवशवर्तिनाम् ।

अस्तु वा केन शक्येत कर्म वारयितुं वद ॥ ૧૩૨ ॥

પોતપોતાનાં કર્મને વશ વર્તનારા જ્ઞાનીને અતિપ્રસંગ આવશે, એવી શંકા કરો નહિ; કેમકે જ્ઞાનીને પણ પ્રારબ્ધને લીધે જ અતિપ્રસંગ આવે છે, અથવા જ્ઞાનીને અતિપ્રસંગ આવે તો ભલે આવો, આ-જગતમાં કોણુ પુરુષ તીવ્ર પ્રારબ્ધરૂપ કર્મને વારણુ કરી શકે? કહો, અર્થાત્ પ્રારબ્ધ-

કર્મનું વારણુ કરવા કોઈ પણ સમર્થ નથી.

ન્યારે જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીને પ્રારબ્ધકર્મ તો અવશ્ય ભોગવવાનું સમાન જ છે, તો પછી તેઓનું વૈલક્ષણ્ય કેમ સિદ્ધ થશે? એટલે અજ્ઞાની કરતા જ્ઞાનીની વિશિષ્ટતા શી? એવી શંકા દરી કહે છે:

ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकर्मणी ।

न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढः क्लिश्यत्यधैर्यतः ॥ ૧૩૩ ॥

જો કે જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીને પ્રારબ્ધકર્મ તો સમાન જ હોય છે, તથાપિ જ્ઞાનીને ધૈર્યને લીધે કલેશ થતો નથી અને અજ્ઞાનીમાં ધૈર્ય હોતું નથી તેથી તે કલેશ પામે છે.

ઉપર કહેલા અર્થને હૃદય ગમ થવા માટે દૃષ્ટાંત કહે છે:

मार्गे गत्रोर्द्वयोः श्रान्तौ समायामप्यदूरताम् ।

जानन्धैर्याद्द्रुतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ ૧૩૪ ॥

માર્ગમાં ગમન કરતા બે પુરુષોને જો કે શ્રમ (થાક) તો બન્નેને સરખો લાગેલો હોય છે, તોપણ એક પુરુષ પહોંચવાના સ્થળને નજદીક જાણતો હોય, તે ધૈર્યથી ઉતાવળો ચાલે છે અને બીજો અજ્ઞાની જવાના સ્થળને નજદીક જાણતો નથી, તે પુરુષ દીનબુદ્ધિવાળો થઈ તે જ ઠેકાણે બેસી જાય છે.

એ પ્રકારે ‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિના પૂર્વાર્ધના અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ અર્થને પુનઃ કહી બતાવી તેનું શોકનિવૃત્તિરૂપ જે કૃણ તેને ફર્લાવનારું શ્રુતિના ઉત્તરાર્ધ કહી બતાવે છે:

साक्षान्कृतात्मधीः सम्यगविपर्ययवाधितः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ ૧૩૫ ॥

સમયક પ્રકારે સાક્ષાત્ (અપરોક્ષ) કરેલ છે આત્મા જેણે એવી બુદ્ધિવાળો, અને દેહાદિકને વિષે આત્મભાવની બુદ્ધિરૂપ જે વિપર્યય તેણે કરી અબાધિત એવો જ્ઞાની પુરુષ કયા લોગ્યપદાર્થને ઇચ્છતો કયા લોકતાના કામ (લોગ)ને અર્થે શરીરની પાછળ સંતાપ પામે?

‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિપદનો અર્થ

લોગ્યપદાર્થોમાં દાષદષ્ટિપૂર્વક લોગની

ઇચ્છાનો અભાવ

‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિના ઉત્તરાર્ધનો અર્થ કહી બતાવે છે:

जगन्मिथ्यात्वधीभावादाक्षिप्तौ काम्यकामुकौ ।

तयोरभावे संतापः शाम्येन्निःस्नेहदीपवत् ॥ ૧૩૬ ॥

જગતને વિષે મિથ્યાત્વ યુદ્ધિ થવાથી કામ્ય (કામનાનો વિષય) અને કામુક (કામનાવાળો લોકતા) એ બંનેનો જ્યારે આક્ષેપ (નિરાસ) થઈ જાય, ત્યારે એ કામ્ય અને કામુકના અભાવ થવાથી, નિમિત્તાના અભાવથી કાર્ય જેમ નિવૃત્ત થઈ જાય, તેમ તેલરહિત દીપકની પેઠે સંતાપ સ્વયં નિવૃત્ત થઈ જાય.

કામનાના વિષયશૂન્ય લોગ્યવસ્તુના અભાવથી કામના- (ઈચ્છા)ના અભાવમા દૃષ્ટાંત કહે છે.

ગંધર્વપત્તને કિંચિન્નૈદ્રજાલિકનિર્મિતમ્ ।

જાનન્કામયતે કિંતુ જિહાસતિ હસન્નિદમ્ ॥૧૩૭

કોઈ ઇંદ્રજાલિકના બનાવેલા ગંધર્વનગરને વિષે 'આ બધું ઇંદ્રજાલનિર્મિત છે' એમ જાણનારો પુરુષ કંઈ પણ વસ્તુની કામના (ઈચ્છા) કરતો નથી, પણ 'આ બધું મિથ્યા છે' એમ જાણીને મનમાં હસતો જિહાસો તેના ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરે છે.

દૃષ્ટાંતમા કહેલા અર્થને સિદ્ધાંતમા બોલી દેખાડે છે.

આપાતરમણીયેષુ ભોગેષ્વેવં વિચારવાન્ ।

નાનુરજ્યતિ કિંત્વેતાન્દોષદૃષ્ટ્યા જિહાસતિ ॥૧૩૮

ઉપરથી પ્રતીતિમાત્રથી જ રમ્ય જણાતા લોગને વિષે વિચારવાન પુરુષ અનુરાગ પામતો નથી (આસક્ત થતો નથી); પણ મનમા એ લોગ્યપદાર્થના આપાતત: રમણીયપણાનું અનુસંધાન રાખી ત્યાગ કરવાને ઇચ્છે છે.

એ વિષયોના દોષો ક્યા? એવી આશંકા થાય ત્યાં કહી બતાવે છે.

અર્થાનામર્જને ક્લેશસ્તથૈવ પરિપાલને ।

નાશે દુઃખં વ્યયે દુઃખં ધિગર્થાન્કેશકારિણઃ ॥૧૩૯

અર્થ (લોગ્યપદાર્થ-વિષયો)નું અર્જન (સંપાદન) કરવામાં ક્લેશ છે તેમ જ મેળવેલા અર્થનું પરિપાલન કરવામાં પણ ક્લેશ છે. વળી તે અર્થનો નાશ થાય તો તેમાં પણ દુઃખ અને તેના વ્યયમાં એટલે અર્થમાં પણ દુઃખ થાય છે; તેથી તે ક્લેશકારી અર્થને ધિક્કાર છે.

એવી રીતે વિષયો દુઃખના ઉત્પત્તિ છે, એમ કહીને ધને તે વિષયોનું અરોબનપણું જ મોટું વડે કહી દેખાડે છે:

માંસપાંચાલિકાયાસ્તુ યંત્રલોલેઽગપંજરે ।

સ્નાયુસ્થિગ્રંથિશાલિન્યાઃ સ્ત્રિયાઃ કિમિવ શોભનમ્

સ્નાયુ (નાડી), હાડકાં અને માંસની થથિ-ઓથી યુક્ત માંસની પૂતળીરૂપ સ્ત્રીના, યંત્ર જેવા ચંચળ અંગપંજરને વિષે શું સુદરતા છે? (અર્થાત્ વિષયી પુરુષરૂપ પક્ષીના નિવાસસ્થાનરૂપ પંજર-સદૃશ સ્ત્રીના અંગમાં માંસ આદિક જે પદાર્થો કહ્યા તે સર્વે અશોભન છે.)

एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपंचीताः ।

विमृशन्ननिशं तानि कथं दुःखेषु मज्जति ॥૧૪૧

એ આદિ લઈને શાસ્ત્રોને વિષે વિષયોના દોષ સમ્યક્ પ્રકારે વર્ણવેલા છે. તે શાસ્ત્રોનો નિરંતર વિચાર કરનાર પુરુષ દુઃખમાં કેમ નિમગ્ન થાય? (અર્થાત્ શાસ્ત્રપરિશીલન કરનારો દોષમાં સર્વથા મગ્ન થાય નહિ.)

વિષયમા દોષદર્શન થયા પછી લોગની ઇચ્છાનો અભાવ થઈ જાય છે, એ વિષયમાં યુક્તિ સહિત દૃષ્ટાંત કહી દેખાડે છે:

क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति ।

मिष्टान्नध्वस्तवृद् जानन्नामृदस्तज्जिघत्सति ॥૧૪૨

ક્ષુધાથી પીડાતો હોય તોપણ પુરુષ વિષનું ભક્ષણ કરવા ઇચ્છા કરતો નથી. તો પછી મિષ્ટાન્ન લોજનથી જેની ક્ષુધા નાશ પામી છે અને આ વિષ છે એમ જાણનાર પુરુષ તે ખાવાને કેમ ઇચ્છે? તેમ વિષયોને વિષે દોષદર્શિ થયા પછી તે વિષયોને લોગવવાની ઇચ્છા જ્ઞાનીને થતી નથી.

જ્ઞાનીને પ્રીતિ વિના પ્રારબ્ધભોગ

પ્રારબ્ધકર્મની પ્રબળતાથી જ્ઞાનીને પણ ભોગની ઇચ્છા થયે; એવી આશંકા કરી, ઇચ્છા થાય તોપણ પ્રીતિપૂર્વક જ્ઞાની ભોગવતા નથી એમ કહે છે.

પ્રારબ્ધકર્મપ્રાવલ્યાદ્ ભોગેષ્વિચ્છા ભવેદિ ।

ક્લિષ્ટયત્તેવ તદાપ્યેષ શુક્તે વિષ્ટિગૃહીતવત્ ॥૧૪૩

તે કદી પ્રારબ્ધકર્મની પ્રબળતાને લીધે જ્ઞાનીને પણ ઇચ્છા થાય; તોપણ તે જ્ઞાની વેદે પકડેલા પુરુષની પેઠે ક્લેશ પામતો ભોગવે છે. (અર્થાત્ અનાસક્ત રહીને જ ભોગ ભોગવે છે.)

એ જ્ઞાની ક્લેશ પામતો ભોગ ભોગવે છે, એમ : ઉપરથી બતાવ્યું છે એવી આશંકા કરી દેખાડા દેવાના માર્ગ

છ તે ઉપરથી એમ કહે છે :

શુંજાના વા અપિ ત્રુધાઃ શ્રદ્ધાવંતઃ કુટુંબિનઃ ।
નાદ્યાપિ કર્મ નશ્ચિન્નમિતિ ક્લિષ્યંતિ સંતતમ્ ॥

શુરુશાસ્ત્રાદિ ઉપદેશ દ્વારા પ્રાપ્ત જે પ્રજા વિચાર તેમાં શ્રદ્ધાવાળા અને કુટુંબી (ગૃહસ્થ) એવા જે જ્ઞાની પુરુષો, તે લોગને લોગવતા છતાં પણ ‘અદ્યાપિ પર્યંત અમારા કર્મ નાશ પામ્યાં નહિ’ એમ મનમાં લાવી લાવીને નિરંતર ચિત્તમાં કંઠેશ પામ્યા કરે છે.

અહીં એવી આગંકા થાય કે, તત્ત્વજ્ઞના પુરુષને સંસાર-નિમિત્તક કંઠેશ થાય, તો પછી તેના તત્ત્વજ્ઞાનની વ્યર્થતા થાય; ત્યાં કહે છે.

નાયં ક્લેશોઽત્ર સંસારતાપઃ ક્રિંતુ વિરક્તતા ।
બ્રાંતિજ્ઞાનનિદાનો હિ તાપઃ સાંસારિકઃ સ્મૃતઃ ॥

‘હવું પણ અમારાં કર્મ નાશ પામ્યાં નહિ !’ એવા આકારનો પશ્ચાત્તાપરૂપ જે કંઠેશ કહ્યો તે સંસાર સળધી તાપ સમજવો નહિ, પણ એ તો સંસારને વિષે વિરક્તતા છે; કારણ કે સાંસારિક તાપનું કારણ બ્રાંતિજ્ઞાન છે, એમ પૂર્વાચાર્યોએ કહેલું છે અને આ કંઠેશ કાંઈ બ્રાંતિમૂલક નથી, પણ વિવેકજ્ઞાનરૂપ કારણથી થયેલો છે, તેથી તે સાંસારિક તાપ નહિ, પણ કેવળ વિરક્તતા જ છે.

ઉપરના શ્લોકમાં જે કંઠેશ કહ્યો તે વિવેકરૂપ કારણવાળો છે કે અવિવેકરૂપ કારણવાળો છે, એમ શા ઉપરથી નિર્ણય થઈ શકે? ત્યાં કહે છે.

વિવેકેન પરિક્લિષ્યન્નલ્પભોગેન તૃપ્યતિ ।
અન્યથાઽનંતભોગેઽપિ નૈવ તૃપ્યતિ કહિંચિત્ ॥૧૪૬

વિવેક હોવા છતાં કંઠેશ પામે છે, અર્થાત્ દોષદષ્ટિ થયા છતાં લોગમાં કંઠેશ પામતો પુરુષ અલ્પભોગે કરીને તૃપ્તિ પામે છે. અન્યથા એટલે વિવેકજન્ય કંઠેશ ન હોય પણ ભ્રમજન્ય જે કંઠેશ હોય, તો તો અનંત ભોગ હોય તોપણ કોઈ પણ કાળે તૃપ્તિ પામતો નથી.

જો વિવેકની પેઠે અવિવેકને પણ તૃપ્તિ તો ભોગે કરીને જ થાય છે તો પછી તૃપ્તિનું કારણ વિવેક જે માન્યો તે અયોગ્ય છે, ખરેખર કારણ નથી એવી આશંકા કરી, ‘ભોગ એ તૃપ્તિનું કારણ નથી’ એવા અર્થવાળી સ્મૃતિ કહી દેખાડે છે.

ન જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ।
હવિપા કૃષ્ણવર્ત્તમેવ ભૂય ઇવાભિવર્ધતે ॥૧૪૭॥

કામ (લોગની અભિલાષા) કંઈ કામ- (વિષયો)ના ઉપભોગે કરી કોઈ પણ કાળે શાંતિ પામતો નથી; પણ ધૃતથી અશિ જેમ વધે છે, તેમ કરીને અધિક વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે.

વિવેકપૂર્વક જે ભોગ તે તૃપ્તિનો ઉત્તર છે, એમ અનુભવસિદ્ધ કહી બતાવે છે :

પરિજ્ઞાયોપશુક્તો હિ ભોગો ભવતિ તુષ્ટ્યે ।
વિજ્ઞાય સેવિતથોરો મૈત્રીમેતિ ન ચોરતામ્ ॥૧૪૮

બાણીને ભોગવેલો જે ભોગ તે તૃપ્તિ આપ નારો જ નીવડે છે, કેમકે ‘આ ભોગ આવો છે અને આટલી મહેનતે સંપાદન થાય છે,’ એવા અનુભવપૂર્વક ભોગવેલો ભોગ અવશ્ય મનને સંતોષ આપનાર થાય છે, કારણ કે લોકમાં પણ ‘આ ચોર છે’ એવી રીતે ઓળખીને જે ચોરની સેવા કરે છે, તેને તે ચોર ચોરરૂપ નહિ, પણ મિત્રરૂપ નીવડે છે,

મન તો કામનામાં આસન્નિવાળું છે, તેને અલ્પભોગે કરી કેમ તૃપ્તિ થાય? એ આગંકા કરી, નિનિયાસનથી સ્વાધીન કરેલા મનને તેવી તૃપ્તિ થાય છે; એમ કહે છે.

મનસો નિગૃહીતસ્ય લીલાભોગોઽલ્પકોઽપિ યઃ ।
તમેવાલબ્ધવિસ્તારં ક્લિપ્ત્વાદ્રહુ મન્યતે ॥૧૪૯॥

નિદિધ્યાસન વડે નિગૃહીત કરેલા મનને અલ્પ એવો પણ જે લીલાભોગ (લીલાનો અનુભવ) થાય છે, તેમાં કંઠેશબુદ્ધિ થયેલી હોય છે; તેથી તે ભોગ જો કે વિસ્તાર વગરનો હોય, તોપણ તે (નિગૃહીત થયેલું મન) બહુ માને છે, અર્થાત્ સ્વલ્પ ભોગમાં પણ તેને તૃપ્તિ થઈ જાય છે.

નિગૃહીત થયેલા મનને સ્વલ્પ ભોગમાં તૃપ્તિ થઈ જાય છે, તેમાં દષ્ટાંત કહે છે

વદ્ધમુક્તો મહીપાલો ગ્રામમાત્રેણ તુષ્યતિ ।
પરૈર્ન વદ્ધો નાક્રાંતો ન રાપ્તું વહુ મન્યતે ॥૧૫૦॥

એક વળતે બંધનનો અનુભવ કરી છૂટેલો રાજા એકાદ ગામડા માત્રથી પણ સંતુષ્ટ થાય છે, પણ તે જ રાજા જ્યાં સુધી શત્રુના હાથથી પકડાઈ બધાયો ન હોય, તેમ જ શત્રુએ તેને

જ્યાં સુધી પરાસ્ત કરી દબાવ્યો ન હોય, ત્યાં સુધી તો શત્રુઓ કદી તેને સામે પોતાનાં રાજ્ય ધરે તો તેને પણ બહુ માનતો નથી, અર્થાત્ બંધના અનુભવને અતં મુક્તતાનું સુખ મળ્યા પછી સ્વદય લોગ પણ તુસિમા હેતુ થાય છે.

ધ્વંષ્ટા. અનિચ્છા અને પરેચ્છા એ ત્રિવિધ પ્રારબ્ધ કર્મનું વર્ણન

આ જ પ્રકરણના ૧૪૩મા શ્લોકમા 'પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાથી લોગની ધ્વંષ્ટા થાય છે' ત્યાં એમ કહ્યું કે, કર્મ-વશાત્ ધ્વંષ્ટા ઉત્પન્ન થાય છે, તો ધ્વંષ્ટાનો વિધાત કરનારું વિવેકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તેવી ધ્વંષ્ટાની ઉત્પત્તિનો અસંભવ છે, એટલે તેવી ધ્વંષ્ટા કેમ થાય? એવી શંકા કરે છે:

વિવેકે જાગ્રતિ સતિ દોષદર્શનલક્ષણે ।

કથમારબ્ધકર્માપિ ભોગેચ્છાં જનયિષ્યતિ ॥૧૫૧

દોષદર્શનરૂપ વિવેક જાગ્રત છે, તો પછી પ્રારબ્ધ કર્મ પણ લોગની ધ્વંષ્ટાને કેમ ઉત્પન્ન કરી શકશે?

દોષદષ્ટિ લક્ષણ વિવેક થયા છતાં પણ પ્રારબ્ધકર્મના અનેક પ્રકારને લીધે તેવી ભોગેચ્છા સંભવી શકે છે; એમ સિદ્ધાંતી કહે છે:

નૈષ દોષો યતોઽનોકવિધં પ્રારબ્ધમીક્ષ્યતે ।

ઇચ્છાઽનિચ્છા પરેચ્છા ચ પ્રારબ્ધં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ॥

ઉપરના શ્લોકમાં ભોગેચ્છાની ઉત્પત્તિના અસંભવનો જે દોષ કહ્યો તે દોષ નથી; કારણ કે પ્રારબ્ધકર્મનાના પ્રકારનું છે. ધ્વંષ્ટા-ધ્વંષ્ટાનું જનક, અનિચ્છા-અનિચ્છાથી ભોગપ્રદ અને પરેચ્છા-પરની ધ્વંષ્ટાથી ભોગ દેનારું; એમ પ્રારબ્ધ ત્રિવિધ છે.

કથનક્રમાનુસાર પ્રથમ ધ્વંષ્ટાપ્રારબ્ધ વર્ણવી દેખાડે છે:

અપચયસેવિનશ્ચોરા રાજદારરતા અપિ ।

જાનંત હવ સ્વાનર્થમિચ્છંત્યારબ્ધકર્મતઃ ॥૧૫૨॥

અપચયસેવી (અમુક પદાર્થ મને વસમો લાગશે એમ જાણતા છતાં પણ તેનું સેવન કરનાર પુરુષો); ચોર (આ કામ જાહેર થતાં બંધન આદિક આપત્તિ અવશ્ય આવશે એમ જાણતા છતાં પણ ચોરી કરનારા), અને જાહેર થશે તો દેહાંત દડ થશે એમ નિશ્ચિત જાણતા છતાં પણ રાજદારા વિષે આસક્ત થનાર પુરુષો ઉઘાડી રીતે પોતાના ઉપર

આવી પડનારા અનર્થને જાણે છે, તથાપિ પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે કુપચય, ચોરી, ચારી આદિકની ધ્વંષ્ટા કરે છે.

ઉપરના શ્લોકમા કહ્યું કે કુપચય સેવનાદિકની ધ્વંષ્ટા થવી એ પ્રારબ્ધકર્મનું ફળ છે, પણ તે કેમ જાણી શકાય? એવી આશંકા કરી, નિવારણ કરી શકાતું નથી તેથી એમ જણાય છે કે તે પ્રારબ્ધકર્મનું જ ફળ છે, એવા અભિપ્રાયથી સમાધાન આપે છે

ન ચાત્રૈતદ્વારયિતુમીશ્વરેણાપિ શક્યતે ।

યત ઈશ્વર એવાહ ગીતાયામર્જુનં પ્રતિ ॥ ૧૫૪ ॥

આહીં એ પ્રારબ્ધકર્મજન્ય જે ભોગેચ્છા છે, તે ઈશ્વરથી પણ વારી શકાતી નથી; કારણ કે ઈશ્વરે (શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને) પોતે જ ગીતામાં અર્જુન પ્રતિ એ પ્રમાણે કહેલું છે.

ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનો ૩૩મો શ્લોક આ રથજે ટાંચી દર્શાવે છે.

સદૃશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જાનવાનાપિ ।

પ્રકૃતિં યાન્તિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ॥

જાનવાન પુરુષ પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર ચેષ્ટા કરે છે; એટલે ભૂતમાત્ર પોતપોતાની પ્રકૃતિ જાણી દોરાય છે; એમા નિગ્રહ શું કરશે?

૨૭. આહીં એવા અભિપ્રાય છે, કે વિવેકજ્ઞાનવાળો પુરુષ પણ પૂર્વે કરેલા ધર્મ-અધર્મ આદિક કર્મના સંસ્કારો કે જે વર્તમાન જન્મમા પ્રકટતાને પામેલા છે, તે સંસ્કારરૂપ પ્રકૃતિ અનુસાર ચેષ્ટા કરે છે, તો પછી મૂર્ખ પામરની તો વાત જ શી? માટે સર્વભૂત પ્રાણીમાત્ર પ્રકૃતિને પામે છે, તેમાં મેં અથવા ઇતર કોઈએ કરેલો નિગ્રહ (પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનો નિરોધ) શું કરી શકવાનો હતો? અર્થાત્ તેમાં કશો નિગ્રહ થઈ શકતો નથી.

ત્રીજા પ્રારબ્ધ સર્વથા અપરિહાર્ય છે, એ વિષયમા એક-બીજું પણ વચન કહે છે.

અવશ્યંભાવિભાવાનાં પ્રતીકારો ભવેદ્યદિ ।

તદા દુઃસ્વૈર્ન લિપ્યેરન્નલરામયુધિષ્ઠિરાઃ ॥૧૫૬॥

અવશ્ય થવાવાળા જે બનાવો છે, તેનો પ્રતિકાર (નિવૃત્તિનો ઉપાય) જો કેઈ પણ પ્રકારે થઈ શકતો હોત, તો નળ, રામ, યુધિષ્ઠિર જેવા કદી પણ દુઃખી થાત નહિ.

પ્રારબ્ધકર્મ સર્વથા અપરિહાર્ય છે, તો પછી તેવા કર્મના

પરિહાસમા અસમર્થ એવા ઈશ્વરનું પણ અનીશ્વરત્વ આવી પડશે? એવી આશંકા કરી, તેટલાથી ઈશ્વરનાની કંઈ માનિ નથી થતો એમ કહે છે :

ન ચેશ્વરત્વમીશસ્ય હીયતે તાવતા યતઃ ।

અવશ્યમાવિતાડ્યેપામીશ્વરેણૈવ નિર્મિતા ॥૧૫૭

તે પ્રારબ્ધકર્મની અનિવાર્યતાથી કંઈ ઈશ્વરની ઈશ્વરતા ઓછી થતી નથી; કેમકે એ દુઃખાદિકનું અવશ્યભાવિપણું પણ તે ઈશ્વરે જ નક્કી કરેલું છે, તેથી તેના અનિવારણથી અનીશ્વરતાના પ્રસંગ ની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

એ પ્રમાણે સારિતર ઇચ્છાપ્રારબ્ધ કહી દેખાડી અને અનિચ્છાપ્રારબ્ધનું નિરૂપણ કરવા માટે ગીતાવાચ્યો કહે છે :

પ્રશ્નોત્તરામ્યામેવૈતદ્વમ્યતેડર્જુનકૃષ્ણયોઃ ।

અનિચ્છાપૂર્વકં ચાસ્તિ પ્રારબ્ધમિતિ તત્ત્વજ્ઞુ ॥૧૫૮

અર્જુન અને કૃષ્ણના પરસ્પર પ્રશ્ન તથા ઉત્તર ઉપરથી એમ જણાય છે કે, અનિચ્છાપૂર્વક પ્રારબ્ધ પણ છે, તે સાલજ.

એ અનિચ્છાપ્રારબ્ધના વિષયમાં ગીતાના ત્રીજા અંધાયાના ૩૬મા શ્લોકરૂપ અર્જુને કરેલો પ્રશ્ન પ્રથમ દેખાડે છે.

અથ કેન પ્રયુક્તોઽયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ ।

અનિચ્છન્નપિ વાર્ણેય વલાદિવ નિયોજિતઃ ॥૧૫૯

હે વૃષ્ણિકુળમા ઉત્પન્ન થયેલા શ્રીકૃષ્ણ! આ પુરુષ કેનાથી પ્રેરાયેલો થઈને, પોતે નહિ ઇચ્છતા છતાં પણ કોઈએ બળાત્કારથી જોડેલો હોય તેમ પાપકર્મનું આચરણ કર્યા કરે છે?

ઉપરના પ્રશ્નના ઉત્તરનો તે જ અંધાયાનો ૩૭મો શ્લોક કહી દેખાડે છે.

કામ એપ ક્રોધ એપ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્વદેનમિહ વૈરિણમ્ ॥૧૬૦

(એ પુરુષને બળાત્કારથી પ્રવૃત્તિ કરાવનાર) આ કામ અને ક્રોધ કે જે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, તે છે. (અર્થાત્ દરેક ઇચ્છા રજોગુણથી ઉદ્ભવે છે અને તે ઇચ્છા કદાચિત્ ક્રોધરૂપે પણ પરિણમે છે તેથી તે ક્રોધરૂપ પણ છે.) એ કામ વિષયસમૂહરૂપ મોટા આશનવાળો છે અને મહાપાપ્મા છે, એટલે પાપનો હેતુ છે. તેથી ઉપચાર વડે તેને પણ પાપરૂપ કહ્યો છે, તો એ

આ સંસારમાં મોટો વેરી છે એમ જણાવે. (અહીં એવો આશય છે કે, પ્રારબ્ધવશથી વૃદ્ધિ પામેલા રજોગુણનાં કાર્ય, કામ અને ક્રોધ એ જેમાંનો એક પુરુષનો પ્રવર્તક હોવાથી અનિચ્છાએ પણ પુરુષની પાપકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે.)

કરી દાઈ એમ તાંકા કરે કે, ઉપરના શ્લોકમાં તો કામ તથા ક્રોધ પુરુષોના પ્રવર્તક છે એમ કહ્યું, એમાં અનિચ્છા પ્રારબ્ધનું પ્રવર્તકપણ ક્યા કહ્યું, તો તે આગ કા નિવારણાર્થ ગીતાના ૧૮મા અધ્યાયનો ૨૭મો શ્લોક કહી બતાવે છે :

સ્વમાવજેન કૌંતેય નિવદ્ધઃ રવેન કર્મણા ।

કર્તુ નેચ્છસિ યન્મોહાત્કરિપ્વસ્યવશોઽપિ તત્ ॥

હે કુંતીના પુત્ર અર્જુન! સ્વભાવજ અર્થાત્ સ્વકીય જે પ્રારબ્ધકર્મ વડે નિબદ્ધ થયેલો તું, જે યુદ્ધ આદિક કર્મ કરવાને ઇચ્છતો નથી તે કર્મ પણ મોહ(અવિવેક)થી પરવશ થઈને કરીશ. આ વાક્ય સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, અનિચ્છા-પ્રારબ્ધ પણ અવશ્ય અંગીકાર કરવા જેવું છે.

અને ત્રીજું પરિચ્છાપ્રારબ્ધ નિરૂપણ કરી દેખાડે છે.

નાનિચ્છંતો ન ચેચ્છંતઃ પરદાક્ષિણ્યસંયુતાઃ ।

સુખદુઃખે ભજંત્યેતત્પરેચ્છાપૂર્વકર્મ હિ ॥૧૬૨॥

અનિચ્છાથી નહિ તેમ પોતાની ઇચ્છાથી પણ નહિ, કેવળ પરપુરુષના દાક્ષિણ્ય, અનુરોધ, પ્રભુથ અથવા ઉપકારશુદ્ધિને લીધે જ કેટલાએક પુરુષો સુખદુઃખાદિક ભોગવે છે. એ પરેચ્છા કર્મ જ છે. અર્થાત્ જ્ઞાનીને દોષદૃષ્ટિ થયા છતાં પણ પ્રારબ્ધની અનિવાર્યતાને લીધે તે પ્રારબ્ધની તીવ્ર ઇચ્છાજનકતા નિવારણ કરી શકાતી નથી.

જ્ઞાનીને બાધિત ઇચ્છાના સંભવપૂર્વક ભોગથી વ્યસનનો અભાવ

તત્ત્વવેત્તાને પણ ઇચ્છા થાય એમ અંગીકાર કરેલું, તો કિમિચ્છન્ન-કથા ભોગ્યપ્રદાર્થને ઇચ્છતો' એ પ્રકરણના આરંભની શ્રુતિનો વિરોધ આવશે એવી રીતે પૂર્વપક્ષનાની ભૂજામાં શંકા કરે છે, તે શંકાનો ઉત્તરાર્થથી વિરોધપરિહારપૂર્વક દર્શાવે સાથે ખુલાસો કરી દેખાડે છે :

કથં તર્હિ કિમિચ્છન્તિત્યેવમિચ્છા નિષિધ્યતે ।

નેચ્છાનિષેધઃ કિંત્વિચ્છાવાધો ભર્જિતવીજવત્ ॥

વિદ્વાનને પણ પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ ઇચ્છા થાય, તો પછી 'શાની ઇચ્છા કરતો' એ શ્રુતિમાં ઇચ્છાનો

નિષેધ કેમ કર્યો છે ? એવી શંકાના સમાધાનમાં કહે છે કે, એ શ્રુતિમાં ઇચ્છાનો નિષેધ કહેલો નથી, પણ ઇચ્છાનો આધ વર્ણવેલો છે, અર્થાત્ ઇચ્છા થાય તોપણ તે ઇચ્છા સમર્થ પ્રવૃત્તિની જનક થતી નથી. ભૂજેલાં બીજ અંકુરાદિકનાં ઉત્પાદક થતાં નથી તેની પેઠે આ ઇચ્છા પણ સામર્થ્ય-રહિત છે.

ઉપર સંક્ષેપમાં કહેલા દષ્ટાંતને વિસ્તારથી સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે.

મર્જિતાનિ તુ વીજાનિ સંત્યકાર્યકરાણિ ચ ।

વિદ્વદિચ્છાતથૈષ્ટવ્યાસસ્ત્વબોધાન્ન કાર્યકૃત્ ॥૧૬૪

જેમ ભૂજેલાં બીજ સ્વરૂપે વિદ્યમાન છતાં પણ અંકુરાદિકનાં ઉત્પાદક થતાં નથી, તેમ જ વિદ્વાનની ઇચ્છા પણ સમજવી; એટલે એ ઇચ્છા સ્વરૂપે વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ ઇચ્છા કરતા પદાર્થોના અસત્વ(મિથ્યાપણા)ના બોધે કરીને આધિત હોવાથી વ્યસન આદિક કાર્યની ઉત્પાદક થતી નથી; તેથી તે ઇચ્છાનું હોવાપણુ કોઈ રીતે આધક નથી.

ન્યારે કળનો અભાવ છે, તોપણ વિદ્વાનને ઇચ્છાનો અંગીકાર જ કરવો હિચિત નથી, એમ આશંકા થાય, ત્યાં ઇચ્છાનો અભાવ અસિદ્ધ છે; કારણ કે ઇચ્છાજન્ય ભોગરૂપ કળ ભવામા આવે છે, એમ દષ્ટાંત સાહિત પરિહાર દાખવે છે :

દમ્ભવીજમરોહેડપિ મક્ષણાયોપયુજ્યતે ।

વિદ્વદિચ્છાસ્યલ્પભોગં કુર્યાન્ન વ્યસનં વહુ ॥૧૬૫

ભૂજ નાખેલું બીજ જોકે ભિગતું નથી, તો પણ ભક્ષણના ઉપયોગમાં આવે છે, તેમ વિદ્વાનની ઇચ્છા પણ અલ્પભોગ કરે, પણ બહુ વ્યસનને કરતી નથી. અર્થાત્ એ ઇચ્છાથી કોઈ પણ પ્રકારે વિપત્તિ, ખેદ, નાશ આદિક થતું નથી, ચત્કિચિત્ ભોગ થયા કરે છે.

કર્મજ ભોગ દ્વારા વ્યસન ઉત્પન્ન કરશે, એવી આશંકા કરી કહે છે :

ભોગેન ચરિતાર્થત્વાત્પ્રારબ્ધં કર્મ હીયતે ।

મોક્તવ્યસત્યતાપ્રાંત્યા વ્યસનં તત્ર જાયતે ॥૧૬૬

પ્રારબ્ધકર્મ તો ભોગ વડે ચરિતાર્થ (જેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો એવા) થયેલ હોય છે તેથી તે તો હીન જ થતાં ચાલ્યાં જાય છે. (અર્થાત્

તે તો ભોગમાત્રનાં હેતુ છે, તેથી તે વ્યસનનાં જનક ન થઈ શકે; કેમકે તેનો તો ભોગને અંતે નાશ થતો ચાલ્યો જાય છે) અને ભોગવવા યોગ્ય જે વિષયો છે, તેને વિષે સત્યતાની પ્રાંતિએ કરી વ્યસન ઉત્પન્ન થાય છે.

એ વ્યસનનો હેતુભૂત જે ભ્રમ કહ્યો તેને સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

મા વિનશ્યત્વયં મોગો વર્ધતામુત્તરોત્તરમ્ ।

મા વિન્નાઃ પ્રતિવર્ત્નંતુ ધન્યોઽસ્મ્યસ્માદિતિ ભ્રમઃ ॥

આ-હું જે ભોગવું છું તે-ભોગ વિનાશ ન પામે, પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામ્યા કરે; એ ભોગને વિધો પ્રતિબંધ ન કરે; એ ભોગથી હું ધન્ય છું; એવા પ્રકારનો અજ્ઞાનીને ભ્રમ થાય છે, અર્થાત્ એવા ભ્રમથી તે અજ્ઞાનીને વ્યસન થાય છે.

પ્રસંગવગાત્ ઉપર કહેલા ભ્રમની નિવૃત્તિનો ઉપાય કહી બતાવે છે

યદભાવિ ન તદ્ભાવિ ભાવિ ચેન્ન તદન્યથા ।

ઇતિ ચિંતાવિષમ્નોડ્યં વોધો ભ્રમનિવર્તકઃ ॥૧૬૮

જે અભાવિ (નહિ થવાનું) હોય, તે સર્વથા નહિ જ થવાનું અને જે ભાવિ (અવશ્ય થવાનું) છે, તે તો અન્યથા થવાનું નથી, એવા પ્રકારનો, ચિંતારૂપી વિષને હણનારો જે બોધ છે, તે પૂર્વોક્ત ભ્રમનો નિવર્તક છે.

ભોક્તાપણું બંનેમા સમાન છે, હતા અજ્ઞાનીને જ ભોગથી વ્યસન થાય અને જ્ઞાનીને વ્યસન કેમ ન થાય ? એવી આશંકા કરી સહેતુક સમાધાન આપે છે :

સમેડપિ મોગે વ્યસનં પ્રાંતો ગચ્છેન્ન બુદ્ધવાન્ ।

અશક્યાર્થસ્ય સંકલ્પાદ્પ્રાંતસ્ય વ્યસનં વહુ ॥૧૬૯

ભોગ ભોગવવાનું સમાનપણું છે, તોપણ પ્રાંત (અજ્ઞાન) પુરુષ વ્યસન પામે છે, જ્ઞાની પુરુષ વ્યસન પામતો નથી; કારણ કે ન થઈ શકે અથવા ન મળી શકે, તેવા ભોગ્ય પદાર્થના સંકલ્પથી પ્રાંત પુરુષને અનેક પ્રકારનાં વ્યસન થાય છે.

વિવેકને તેવાં વ્યસનનો હેતુ હોતો નથી. તેથી વ્યસન નથી થતું એમ કહે છે.

માયામયત્વં મોગસ્ય બુદ્ધ્વાઽઽસ્થામુપસંહરન્ ।

શુંજાનોડપિ ન સંકલ્પં કુરુતે વ્યસનં કુનઃ ॥૧૭૦

લોગનુ માયામયપણુ (મિથ્યાપણુ) જાણીને તે લોગ તથા લોગ્ય પદાર્થ વગેરેમાંથી પોતાની આસ્થા(આસક્તિ)ને સંકેતી લેનાર જ્ઞાની જો કે લોગ લોગવતો હોય; તોપણુ તે અવશ્ય અર્થના ચિંતનરૂપ સંકલ્પ કરતો જ નથી, તો પછી તેને વ્યસન (હુઃખ) ક્યાંથી આવે ?

લોગની માયામયતા જણ્યા છતાં પણ તે કાળમાં તે લોગ સુખનો હેતુ થાય છે, માટે તેમાંથી આસક્તિનો સંકેત કેમ અને ? એવી આશંકા થાય તેનો પરિહાર સહેલુંક કહી દેખાડે છે :

સ્વપ્નેદ્રજાલસદશમચિત્તરચનાત્મકમ્ ।

દૃષ્ટનદ્રં જગત્પश्यन्कथं तत्रानुरज्यति ॥ ૧૭૧ ॥

જ્ઞાની પુરુષ આ સકળ જગતને સ્વપ્ન જેવું અને ઇદ્રજાળના જેવું અચિંત્ય રચનારૂપ (અનિર્વચનીય) જાણતો હોવાથી, તેમ જ દૃષ્ટનદ્ર (દેખતાં દેખતામાં નાશ પામતું) નજરે જોતો હોવાથી, તે જગતને વિષે કેમ આસક્તિ કરે ? સર્વથા ન જ કરે.

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે જગતને વિષે સ્વપ્ન અને ઇદ્રજાલસદશનું સાદૃશ્યજ્ઞાન થાય, ત્યારે તેને વિષે આસક્તિ ન થાય, એ તો ખરું, પણ એવું સાદૃશ્ય જ્ઞાન કેમ થાય ? એવી આશંકા થાય ત્યાં કહે છે -

સ્વસ્વપ્નમાપરોક્ષ્યેણ દૃષ્ટ્વા પश्यन्स्वजागरम् ।

चित्तयेदप्रमत्तः सन्नभावानुदिनं मुहुः ॥ ૧૭૨ ॥

પોતાના સ્વપ્નને અપરોક્ષપણે જોઈને તથા પોતાની જાગૃત અવસ્થાને જોતો, બન્ને (સ્વપ્ન અને જાગૃત)ને પ્રમાદરહિત થઈ નિરંતર વારંવાર 'સ્વપ્ન તુલ્ય આ જાગૃત અવસ્થા છે,' એવી રીતે પ્રતિદિન ચિંતન કર્યાં કરે.

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે ચિંતન કરવાનું કળ કહી દેખાડે છે -

चिरं तयोः सर्वसाम्यमनुसंधाय जागरे ।

सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत् ॥ ૧૭૩ ॥

ઉપર દર્શાવેલા પ્રકારે તે સ્વપ્ન અને જાગૃતની સ્વપ્રતીતિકાળમાં સમાનતા (અર્થાત્ સ્વપ્નના પદાર્થ તથા જાગૃતના પદાર્થ બન્ને તે કાળમાં લોગના હેતુ છે, પરિણામે વિરસ છે અને વિનાશી છે; ઇત્યાદિરૂપ સમાનપણુ) બહુકાલ પર્યંત અનુસંધાન (ભાવન) કરીને જાગૃતને વિષે પણ સત્યતાની

બુદ્ધિનો પરિત્યાગ કરીને જાગૃતના પદાર્થોને વિષે પણ પૂર્વની પેઠે એટલે જગતની સત્યતા-જ્ઞાન દશાની પેઠે અનુરક્ત (આસક્ત) થતો નથી. (અજ્ઞાનદશાના જેવી આસક્તિ જ્ઞાનદશામાં હોતી નથી.)

પ્રપચ્ચના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનનો અને પ્રારબ્ધલોગનો અવિરોધ

જ્ઞાનીને પ્રપચ્ચનું મિથ્યાત્વજ્ઞાન થાય ત્યારે તેને લોગ કેમ સંભવી શકશે ? કારણ કે લોગ, વસ્તુની સત્યતા ઉપર આધાર રાખે છે અને જ્ઞાનીને તો મિથ્યાત્વ નિશ્ચય છે એ બંનેનો વિરોધ આવશે એવી આશંકા થાય ત્યાં લોગમાં વિષયની સત્યતાની અપેક્ષા જ નથી, એમ કહી પરિહાર આપે છે.

इन्द्रजालमिदं द्वैतमचिंत्यरचनात्वतः ।

इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ ૧૭૪ ॥

આ પરિદૃશ્યમાન દ્વૈત (લોગ્યસમૂહભૂત જગત) અચિંત્ય રચનાવાળું હોવાથી ઇદ્રજાળ સદશ છે; એમ યુક્તિપૂર્વક જાણીને પછી તેવા બોધનું સર્વદા વિસ્મરણ ન કરનાર જ્ઞાની પુરુષને પ્રારબ્ધકર્મનાં ફળરૂપ સુખદુઃખાદિકનો લોગ (અનુભવ) કરવાથી શી હાનિ છે ? (અર્થાત્ મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી લોગને કશી હાનિ નથી, તેમ લોગે કરી મિથ્યાત્વ નિશ્ચયને કશી હાનિ નથી; કેમકે મિથ્યાત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધ એ બન્નેનો વિષય ભિન્ન ભિન્ન છે; તેથી તેઓનો પરસ્પર બિલકુલ વિરોધ નથી, એવો ભાવાર્થ છે.)

પૂર્વ શ્લોકમાં સૂચવેલી, જગતના મિથ્યાત્વ નિશ્ચયની અને પ્રારબ્ધની ભિન્નવિષયના સ્પષ્ટ કહી દેખાડે છે

निर्वधस्तत्त्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्मृतौ ।

प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ૧૭૫ ॥

તત્ત્વવિદ્યાનો જગતના ઇદ્રજાળવત્ મિથ્યાપણાના અનુસંધાનમાં નિર્બંધ (આગ્રહ) છે. (કંઈ લોગના નાશમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો આગ્રહ નથી) અને પ્રારબ્ધનો તો જીવને સુખદુઃખના લોગ (અનુભવ) કરાવવામાં આગ્રહ છે. (કંઈ લોગ્ય પદાર્થોની સત્યતા કરાવવામાં નહિ.)

એ પ્રમાણે બંનેની ભિન્ન વિષયતા દેખાડી તેનો અનુમાનપ્રયોગ કહી દેખાડે છે :

વિદ્યારબ્ધે વિરુદ્ધેતે ન મિત્રવિષયત્વતઃ ।

જાનઙ્ગિરપ્યેન્દ્રજાલવિનોદો દૃશ્યતે સ્વલુ ॥૧૭૬

વિદ્યા (તત્ત્વજ્ઞાન) તથા પ્રારબ્ધ એકબીજાથી વિરોધ ધરાવતાં નથી; કારણ કે તેઓ બંનેના વિષય ભિન્નભિન્ન છે. તેથી ઇંદ્રજાળ જોનારા પુરુષો 'આ બધું ઇંદ્રજાળ છે' એમ જાણતા હોય, તો પણ તેઓને તે ઇંદ્રજાળ દર્શનજન્ય ચમત્કારરૂપ વિનોદ થતો જોવામાં આવે છે. (અર્થાત્ લોગ્ય-પદાર્થનું મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે પદાર્થના લોગમાં સર્વથા બાધક થતું નથી એવો ભાવ છે.)

આ સ્થળે વિદ્યા અને પ્રારબ્ધનો વિરોધ કહેતા હોય તેમને પૂછીએ છીએ કે શું પ્રારબ્ધ કર્મ વિધાનું વિરોધી છે? કેવા વિદ્યા પ્રારબ્ધ કર્મની વિરોધી છે? એ બે પક્ષમાંના પ્રથમ પક્ષનું પ્રથમ અંડન કરે છે :

જગત્સત્યત્વમાપાદ્ય પ્રારબ્ધં મોજયેદ્યદિ ।

તદા વિરોધિ વિદ્યાયા મોગમાત્રાન્ન સત્યતા ॥૧૭૭

જો પ્રારબ્ધ જગતનું સત્યત્વ (અબાધ્યપણું) સંપાદન કરીને પછી જીવને સુખ-દુઃખાદિરૂપ લોગ અનુભવાવતું હોય, તો તો પ્રારબ્ધે વિદ્યાના વિષયભૂત જગતના મિથ્યાત્વનો બાધ કર્યો, તેથી તે પ્રારબ્ધ વિધાનું વિરોધી થાય, પણ તે તેમ કરતું નથી, પણ કેવળ લોગને જ આપે છે; માટે તે વિધાનું સર્વથા વિરોધી થતું નથી અને કંઈ લોગ માત્રથી વસ્તુની સત્યતા થઈ જતી નથી; કેમકે આ ઉપલબ્ધમાન લોગ્યવસ્તુ સત્ય છે, કારણ કે તે લોગ્ય છે, આવી રીતે લોગ્યત્વ હેતુ ઉપરથી વસ્તુનું સત્યત્વ સાધવામાં કોઈ દૃષ્ટાંત જ નથી.

અહીં કહી એમ કહેવામાં આવે કે મિથ્યાભૂત પદાર્થોથી લોગ સિદ્ધ થાય, એ બાબતમાં પણ કોઈ દૃષ્ટાંત નથી; તો તે શંકાનો ખુલાસો કરે છે :

અનૂનો જાયતે મોગઃ કલ્પિતૈઃ સ્વપ્નવસ્તુભિઃ ।

જાગ્રદ્વસ્તુમિરપ્યેવમસત્યૈર્મોગ ઇષ્યતામ્ ॥૧૭૮॥

જેમ કલ્પિત સ્વપ્નપદાર્થોથી અનૂન (પરિપૂર્ણ) બાહ્ય પદાર્થના કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે ન્યૂન નહિ) એવો તે કાળમાં લોગ (સુખાદિકનો અનુભવ) થાય છે, એ જ પ્રમાણે અસત્ય (મિથ્યા-

ભૂત) બાહ્યતત્ત્વસ્થાની વસ્તુઓથી પણ અનૂન (આબાદ) લોગ અંગીકાર કરવો, એમાં કશો વિરોધ નથી.

ત્યારે ૧૭૭મા શ્લોકના અવતરણમાં કહેલો બીજો વિકલ્પ એટલે વિદ્યા પ્રારબ્ધની વિરોધી છે, એમ કહે તો તે પણ ઘટતું નથી, એમ કહે છે :

યદિ વિદ્યાઽપહ્નુવીત જગત્પ્રારબ્ધઘાતિની ।

તદા સ્યાન્ન તુ માયાત્વબોધેન તદપહ્નવઃ ॥૧૭૯

વિદ્યા જો જગતનો વિલય કરી નાખતી હોય, તો તો પ્રારબ્ધ કર્મનાં લોગના સાધનભૂત વસ્તુઓનો નાશ કરનારી હોવાથી તે વિદ્યા પ્રારબ્ધઘાતિની (પ્રારબ્ધ સાથે વિરોધ ધરાવનારી) થાય; પણ કંઈ માયાત્વબોધ એટલે જગતના મિથ્યાત્વ-નિશ્ચયથી તે જગતનો પ્રવિલય થઈ જતો નથી; માટે વિદ્યા પ્રારબ્ધની વિરોધી નથી.

ઉપરના બે શ્લોકોમાં અર્થનું દૃષ્ટાંતાદિક વડે સમર્થન કરે છે :

અનપહ્નુત્ય લોકાસ્તદિંદ્રજાલમિદં ત્વિતિ ।

જાનંત્યેવાનપહ્નુત્ય મોગં માયાત્વધીસ્તથા ॥૧૮૦

જેમ લોકો તે ઇંદ્રજાળના સ્વરૂપનો નિષેધ નહિ કરતાં, 'આ સઘળું ઇંદ્રજાળ છે,' એમ જ જાણે છે, તેમ લોગ (લોગ્ય વસ્તુ)નો નાશ કર્યો વગર જ મિથ્યાપણુની યુદ્ધિ સંભવી શકે છે. (અર્થાત્ આ સઘળું જગત મિથ્યા છે, એવો બોધ હોઈ શકે છે.)

'યત્ર ત્વસ્ય સર્વમાત્મેગઽમૂત તત્ત્વેન ક પર્યેત્ ? (જી. ૨ પ્ર. ૪-૧૪) જે અવસ્થામાં આ-વિજ્ઞાન જ્ઞાનીને સર્વ જગત આત્મા જ થઈ ગયું, ત્યાં ક્યા કારણ વડે ક્યા વિષયને દેખે?' ઇત્યાદિ શ્રુતિ, દૃષ્ટા, દર્શન અને દૃશ્યરૂપ ત્રિપુટીના અભાવનું જ બોધન કરે છે. તેથી વિદ્યા દ્વિપત્ર યતામા જગતનો વિશ્લેષ કરશે જ, તો પડી વિજ્ઞાનને પ્રારબ્ધભોગ કેમ થઈ શકશે? એવી રીતે શ્રુતિનો આશ્રય કરી વાદી મૂળમાં બે શ્લોકે કહી શંકા કરે છે.

યત્ર ત્વસ્ય જગત્સ્વાત્મા પર્યેત્કસ્તત્ર કેન કમ્ ।

કિં જિઘ્રેત્ કિં વદેદ્વેતિ શ્રુતી તુ વહુ ઘોષિતમ્ ॥૧૮૧

જો વિદ્યાવસ્થા વિષે સંપૂર્ણ જગત આ જ્ઞાનીને સ્વાત્મરૂપ જ થઈ ગયું એટલે 'આ જે કંઈ જગત છે, તે આ આત્મા જ છે' એવા જ્ઞાનથી સ્વરૂપભૂત જ જણાઈ ગયું; તો પછી તે દૃશ્યામાં

કોણ દેખા કઈ ઇન્દ્રિય વડે કરીને કોને (કયા વિષયને) દેખે? તેમ શેને સૂંચે? શું બોલે? ઇત્યાદિક રીતે શ્રુતિને વિષે ઘણું કહેલું છે. (અર્થાત્ આત્મભાવાપન્ન પુરુષ ત્રિપુટી વિરામ પામવાથી માત્ર દૃક્ (સાક્ષી) રૂપે અવસ્થિત રહે, ત્યારે એ વિદ્યાદશામાં જગતના વિલય જેવું શ્રુતિમાં અનેકવાર વર્ણિત છે.)

તેન દ્વૈતમપહ્નુત્ય વિદ્યોદેતિ ન ચાન્યથા ।

તથાચ વિદુષો મોગઃ કથં સ્યાદિતિ ચેચ્છૃણુ ॥૧૮૨

તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે દ્વૈતનો વિલય કરીને જ વિદ્યા (આત્મજ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાય છે, અન્યથા ઉદય પામતી નથી, તો પછી વિદ્વાન- (જ્ઞાની) ને સુખદુઃખાદિકનો ભોગ કેમ થાય? એમ બે કહો તો સાંભળો.

ઉપર ૧૮૧-૧૮૨માં વર્ણવેલી જૃહદારણ્યક શ્રુતિ, 'સ્વાપ્યયસમ્પત્યો' । (મહાસૂત્ર અં ૪, પાં ૪, સૂં ૧૯) સુષુપ્તિ અથવા સ્વપ્ન મોક્ષ એ બેમાંથી એકની અપેક્ષા લઈને (આ શ્રુતિમાં) વિશેષ જ્ઞાનના અભાવનું વર્ણન કરેલું છે' એ સૂત્રાર્થ પ્રમાણે સમજવાની છે; એમ કહે છે.

સુષુપ્તિવિષયા મુક્તિવિષયા વા શ્રુતિસ્તિતિ ।

ઉક્તં સ્વાપ્યયસંપત્યોરિતિ સૂત્રે હ્યતિસ્ફુટમ્ ॥૧૮૩

ઉપર ૧૮૧માં શ્લોકમાં કહેલી જૃહદારણ્યક શ્રુતિ સુષુપ્તિવિષયા હો અથવા તો મુક્તિવિષયા હો, એ બેમાંથી એકને વિષય કરનારી છે, એમ 'સ્વાપ્યયસમ્પત્યોઃ' એ સૂત્રમાં અતિ સ્પષ્ટ રીતે કહેલું છે. (અર્થાત્ કેને દેખે? અને શું બુદ્ધિ? ઇત્યાદિક વચનભંગીથી વિશેષણમાત્રનું જે નિરસન કહેલું છે તે સુષુપ્તિકાળમાં અથવા તો મુક્તિ-નિર્વાણદશામાં થાય છે એવો આશય છે. કઈ જીવનમુક્ત જ્ઞાનીને જ્ઞાન થવાની સાથે આવત્ પદાર્થનો વિલય થઈ જાય છે, એવો શ્રુતિનો આશય નથી; એવો અર્થ વિવક્ષિત છે.)

ઉપર પ્રમાણે માનીએ, તો શું બાધ આવે છે તે કહી બતાવે છે :

અન્યથા યાજ્ઞવલ્ક્યાદેરાચાર્યત્વં ન સંભવેત્ ।

દ્વૈતદટ્ટાવવિદ્વદ્વા દ્વૈતાદ્યૌ ન વાગ્વદેત્ ॥૧૮૪॥

બે ઉપરની શ્રુતિ સુષુપ્તિવિષયા અથવા મુક્તિ

વિષયા જ છે એમ અંગીકાર ન કરીએ, તો યાજ્ઞ-વલ્ક્યાદિકનું આચાર્યપણું સંભવે નહિ; કારણ કે બે યાજ્ઞવલ્ક્યાદિક દ્વૈતને દેખે તો અદ્વૈતજ્ઞાનના અભાવથી તેઓ અવિદ્વાન (આચાર્ય થવા યોગ્ય) ન ગણાય અને બે દ્વૈતને દેખતા જ નહિ એમ કહો, તો તે તેઓએ બોધન કરવા યોગ્ય શિષ્યા-દિકની અપ્રતીતિ હોવાથી તેઓની વાણી શિષ્યા-દિકને ઉપદેશ કરવા વગેરેમાં પ્રવૃત્ત થાય જ નહિ. (એટલે પછી વિદ્યાસંપ્રદાયના ઉચ્છેદનો પ્રસંગ આવી પડે, માટે ઉક્ત શ્રુતિ, સૂત્રસંમતથી સુષુપ્તિ અથવા મોક્ષને જ વિષય કરનારી છે એટલે પછી જ્ઞાનીને વિદ્યાદશામાં જગતનો કંઈ વિલય નથી થઈ જતો, તેથી દ્વૈત પ્રતીતિ, થાય તો તે સર્વથા શ્રુતિવિરુદ્ધ નથી.)

અપરોક્ષ વિદ્યાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય

અહીં એની શંકા કરે કે એ યાજ્ઞવલ્ક્યાદિકને બે કે વિદ્યા હતી પણ સાથે દ્વૈતપ્રતીતિ રહેતી, તેથી તે અપરોક્ષ વિદ્યા ન કહેવાય; અને નિર્વિકલ્પસમાધિમાં તો સ્કન્ધ દ્વૈત-દર્શનની નિવૃત્તિ થાય છે, તેથી અપરોક્ષવિદ્યા તો તે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જ થાય તો તે શંકાનો સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે.

નિર્વિકલ્પસમાધૌ તુ દ્વૈતાદર્શનહેતુતઃ ।

સૈવાપરોક્ષવિદ્યેતિ ચેત્સુષુપ્તિસ્તથા ન કિમ્ ॥૧૮૫

નિર્વિકલ્પસમાધિમાં તો દ્વૈતમાત્રનું અદર્શન થાય છે; તેથી કરીને અપરોક્ષ વિદ્યા તો તે જ કહેવાય, એમ બે માનતા હો, તો તે જ પ્રમાણે દ્વૈતની અપ્રતીતિવાળી સુષુપ્તિ દશા નથી શું? (અર્થાત્ તમે બે એમ માનતા હો કે, દ્વૈતનું અદર્શન એ જ અપરોક્ષ વિદ્યા તો તે જેવું સમાધિમાં તેવું જ સુષુપ્તિમાં પણ થાય છે, તો ત્યાં પણ અપરોક્ષ વિદ્યાનો અતિપ્રસંગ આવશે, એવો અભિપ્રાય છે.)

કદી વાદી એમ કહે કે સુષુપ્તિમાં આત્માને વિષય કરનાર જ્ઞાન હોય નથી, તેથી તેમાં અતિ પ્રસંગ આવતો નથી, તેના ઉત્તરમાં સિદ્ધાંતી કહે છે.

આત્મતત્ત્વં ન જાનાતિ સુષૌ યદિ તદા ત્વયા ।

આત્મધીરેવ વિદ્યેતિ વાચ્યં ન દ્વૈતવિસ્મૃતિઃ ॥

સુષુપ્તિદશામાં બે કે દ્વૈતનો અભાવ તો નિર્વિકલ્પ સમાધિ જેવો જ હોય છે, તોપણ તે સમયે

પુરુષ આત્મતત્ત્વને જાણતો નથી, એટલે આત્માને વિષય કરનાર જ્ઞાનના અભાવને લીધે સુષુપ્તિ વિદ્યા નથી; એમ જો માનતા હો તો પછી તમારે એમ જ કહેવું જોગ્ય છે કે, આત્મબુદ્ધિ જ વિદ્યા છે, કંઈ દ્વૈતની વિસ્મૃતિ વિદ્યા નથી.

વળી પણ આત્મબુદ્ધિ તથા દ્વૈતવિસ્મૃતિ એ બંને મળી વિદ્યા માની શકા કરે છે, તેનો પરિહાર સિદ્ધાંતી વકોચિથી આપે છે :

ઉભયં મિલિતં વિદ્યા યદિ તર્હિ ઘટાદયઃ ।

અર્ધવિદ્યાભાજિનઃ સ્યુઃ સકલદ્વૈતવિસ્મૃતેઃ ॥૧૮૭

આત્મબુદ્ધિ તથા દ્વૈતવિસ્મૃતિ બન્ને મળીને વિદ્યા કહેવાય, એમ જો કહેતા હો, તો ઘટાદિક પદાર્થો અરધી વિદ્યાવાળા કહેવાશે; કેમકે ઉપર કહેલા એમાંની સકલદ્વૈતવિસ્મૃતિ તો ઘટાદિકમાં પણ છે.

એટલું જ નહિ પણ દ્વૈતવિસ્મરણને જો વિદ્યા માનશું, તો સમાધિવાળાને તો અર્ધવિદ્યા પણ નહિ કહેવાય, એવી રીતે ઉક્ત પક્ષમાં ઉપહાસ સહિત દોષારોપ કરી દેખાડે છે

મશકધ્વનિમુખ્યાનાં વિક્ષેપાનાં વહુત્વતઃ ।

ત્વ વિદ્યા તથા ન સ્યાદ્ઘટાદીનાં યથા દઢા ॥૧૮૮

મચ્છરના શબ્દ વગેરે ઘણાક વિક્ષેપ હોવાને લીધે તેને (સમાધિવાળાને) તેવી વિદ્યા દઢ નહિ થાય કે જેવી ઘટાદિક પદાર્થને થાય; કેમકે મચ્છર વગેરે પણ ઘટાદિકને સકલદ્વૈતવિસ્મરણમાં વિક્ષેપજનક થઈ શકતાં નથી અને તેમને તો તેવા અનેક પ્રતિબંધ હોય છે, તેથી તમારા કરતાં તો ઘટની વિદ્યા વધારે દઢ હોઈ શકે.

એ પ્રમાણે દ્વૈતવિસ્મૃતિને વિદ્યા માનવામાં દોષારોપ કહી, હવે આત્મજ્ઞ નને જ વિદ્યાપણું છે, દ્વૈતવિસ્મરણ વિદ્યા નહિ; એના વાદીના વચનને અનુમોદન આપે છે.

આત્મધીરેવ વિદ્યેતિ યદિ તર્હિ સુખી ભવ ।

દુષ્ટચિત્તં નિરુધ્યાચ્છેનિરુન્દિત્વં યથાસુખમ્ ॥૧૮૯

જો એમ કહેતા હો કે આત્મજ્ઞાન એ જ વિદ્યા છે, તો સુખી થાઓ, અર્થાત્ એ વાત અમારે પણ સમત છે. કદી વિક્ષેપાદિક દોષથી હુદ્ થયેલા ચિત્તમાં વિદ્યા ન સંભવે તેને માટે ચિત્તનો નિરોધ કરવો જોઈએ એમ કહેતા હો, તો એ વાતમાં પણ અમારો અંગીકાર છે; માટે તેવા હુદ્ ચિત્તનો તમને જેમ સુખ થાય, એવી રીતે

નિરોધ કરો.

ઉપર વર્ણવેલા પ્રકાર અમારે પણ ઇષ્ટ છે, એમ સિદ્ધાંતી કહે છે.

તદિદ્દમેષ્ટવ્યમાયામયત્વસ્ય સમીક્ષણાત્ ।

ઇચ્છન્નપ્યજ્ઞવન્નેચ્છેત્કિમિચ્છન્નિતિ હિ શ્રુતમ્ ॥

તે હુદ્ ચિત્તનો નિરોધ કરવો એ વાત અમારે પણ ઇષ્ટ છે; કારણ કે ઇચ્છા કરવા જોગ્ય જગતનું માયામયપણું સમ્યક્ પ્રકારે જોવામાં આવે છે, તેથી ચિત્તનિરોધ અમારે પણ ઇષ્ટ છે એવો અભિપ્રાય છે. ઇચ્છતો હોવા છતાં પણ એ જ્ઞાની અજ્ઞાનીની પેઠે ઇચ્છા કરે નહિ. એ અર્થના નિર્ણયને વાસ્તે ‘કિમિચ્છન્-કથા ભોગ્ય પદાર્થને ઇચ્છતો,’ એમ પણ શ્રુતિને વિષે સાંભળીએ છીએ.

ઉપર પ્રમાણે શ્રુતિના પદનું તાત્પર્ય વર્ણન કરવામાં કારણ છે

રાગો લિંગમવોધસ્ય સન્તુ રાગાદયો બુધે ।

ઇતિ શાસ્ત્રદ્વયં સાર્થમેવં સત્યવિરોધતઃ ॥૧૯૧॥

‘વિષયમાં પ્રીતિ એ અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે અને જ્ઞાનીમાં રાગાદિ હોય તો ભલે હોય, તે હોવું તે અપરાધ નથી,’ આ બન્ને શાસ્ત્રનાં વચનો સાર્થક ૨૮ છે.

૨૮. ‘રાગો લિંગમવોધસ્ય ચિત્તવ્યાયામભૂમિષુ ॥ કુતઃ શાદ્વલતા તસ્ય યસ્યાડપિ કોટરે તરોઃ । ચિત્તને વિહાર કરવાના વિષય વિષે જે રાગ(આસક્તિ) છે તે અભોધ- (અજ્ઞાન)નું લિંગ(ચિહ્ન) છે. જે વૃક્ષના કેતરમાં અગ્નિ હોય તેને વિષે લીલાશ કયાથી હોય ?’ આવું એક શાસ્ત્રવાક્ય છે કે જેની અદર ‘રાગ એ અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે’ એમ અષ્ટ કહેલું છે. વળી ખીજી શાસ્ત્રવાક્ય એવું પણ છે, કે ‘શાસ્ત્રાર્થસ્ય સમાસત્તવાન્મુક્તિ સ્યાત્તાવતામિતે । સન્તુ રાગાદય કામ ન તદ્વાવોડપરાચ્યતે । અમગ આત્માનો ભોધ થયો એટલે પછી શાસ્ત્રાર્થ તો સમાપ્ત થયો અને તેટલા ભોધથી પણ તેને મુક્તિ થશે તો પછી રાગાદિક જે મનના ધર્મ છે તે ભલે થયા કરો, તેઓનું હોવું એ કંઈ અપરાધ નથી’ ઉપરનાં બે શાસ્ત્રવાક્યોમાંના પહેલામાં કહ્યું કે ‘રાગ છે તે અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે’ અને ખીજામાં કહ્યું કે ‘રાગાદિક હો તો ભલે હો’ એ બે વાક્યાર્થ વિરુદ્ધ નથી પણ સાર્થક છે; કારણ કે રાગનો નિષેધ કરવાવાળું વાક્ય દ્વાસક્તિરૂપ રાગને અનુલક્ષીને તેનો નિષેધ કરે છે અને ‘રાગાદિક હો તો ભલે હો’ એ

વાક્યનુ તાત્પર્ય એવું છે કે, જ્ઞાનીને કદી રાગ હોય તો તે રાગ નહિ પણ રાગાભાસ હોય છે, તો તેવા રાગાભાસથી કુશુ નુકસાન નથી, એટલે એવી રીતે તાત્પર્ય હોવાથી ઉપરના બન્ને વાક્ય એકમેકથી વિરુદ્ધ નથી, પણ અનુકૂળાર્થ છે.

રાગાભાસ એટલે અદૃશ્ય રાગ, અર્થાત્ જોમ મૂળથી છૂટું પડેલું ઝાડ પછી ઇતર ફળનું ઉત્પાદક થતું નથી, તેમ આ જ્ઞાનીનો અદૃશ્ય રાગ કિચિત્કાલ રહી સ્વયમેવ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. 'રણોડપ્યસ્ય પર દૃષ્ટ્વા નિવર્તતે (ગીતા અ ૨, શ્લો ૫૯) એ જ્ઞાનીને પરમ આત્માનો આહ્વાત્કાર થતા રસ (રાગાભાસ)ને થોડોધણો રહેલો હોય છે તે પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે' એ વાક્યમા જ્ઞાનીને એ અદૃશ્ય રાગનો સહભાવ અપ્રતિબંધક છે અને અ તે તેની પણ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે એમ કહ્યું છે.

'કસ્ય કામાય' એ શ્રુતિના પદનો અભિપ્રાય ભોક્તાના નિષેધપૂર્વક કૂટસ્થ આત્માની અસંગતા અહીં સુધીના ત્રયથી 'કિમિચ્છન્ । શેને ઇચ્છતો છતો' એ શ્રુત્યંશનું વિવરણ કરીને હવે 'કસ્ય કામાય' એ શ્રુત્યંશના અભિપ્રાયનું વિવેચન કરે છે

जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्माऽसंगत्वस्य समीक्षणात् ।
कस्य कामायेति वचो भोक्त्रभावविवक्षया ॥१९२

જોમ જગતના મિથ્યાત્વ જ્ઞાન વડે વાસ્તવ કંઈ પણ કામના કરવા યોગ્ય વસ્તુનો અભાવ હોવાથી 'શેને ઇચ્છે' એમ પૂર્વે શ્રુતિમાં કહ્યું; તેમ સ્વાત્માના અસંગપણાનું સમીક્ષણ (સમ્યક્ પ્રકારે અનુભવ) થવાથી પછી વાસ્તવ કોઈ ભોક્તા(ભોગવનાર) છે જ નહિ, એવી વિવક્ષા (કહેવાની ઇચ્છા)થી 'કોના કામને માટે?' એમ શ્રુતિ કહે છે.

આત્માને ભોક્તા પણાનો જે પ્રતિષેધ કહ્યો, ત્યાં એવી શંકા થાય કે, મામ હોય તેના પ્રતિષેધ ક્રાય, તો અહીં પ્રથમ આત્માને ભોક્તાપણાની પ્રાપ્તિ જ સંભવતી નથી, કેમકે આત્મા પોતે અસંગ છે આ આશંકાના સમાધાન અર્થે આત્માને વિષે આગાધિત ભોક્તાપણું અનુભવસિદ્ધ છે એ મતલબની શ્રુતિને અર્થથી કહી દેખાડે છે :

पतिजायादिकं सर्वं तत्तद्भोगाय नेच्छति ।

કિંત્વાત્મભોગાર્થમિતિ શ્રુતાવુદ્ધોપિતં વહુ ॥૧૯૩

પતિ, જાયા (સ્ત્રી) આદિક સર્વને તે તે પતિ, જાયા આદિકના ભોગને અર્થે પુરુષ ઇચ્છતો નથી, પણ આત્મા પોતાના ભોગને અર્થે સર્વને ઇચ્છે

છે. એવી રીતે શ્રુતિમા^{૨૯} બહુ પ્રકારે કહેલું છે, તેથી આત્માને ભોક્તાપણાની પ્રાપ્તિ છે.

૨૯. શ્રુતિમાં આ પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે :

યામવલ્ક્ય મુનિએ પોતાની સ્ત્રી મૈત્રેયી પ્રતિ કહ્યું છે, કે 'અરે (મૈત્રેયી) પતિના કામભોગને માટે પતિ પ્રિય થતો નથી' (પૂ. ૪-૫-૬) ઇત્યાદિક કહીને અતે 'આત્માના કામભોગને માટે સર્વ પ્રિય થાય છે.' (પૂ. ૪-૫-૬) ત્યાં સુધીના વાક્યથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આત્માના ભોગને માટે આ સર્વ કંઈ પ્રિય થાય છે, માટે આત્મા ભોક્તા છે.

ઉપરના શ્લોકમાં આત્માને ભોક્તાપણાની પ્રાપ્તિ દર્શાવી તેના અપવાદ(નિષેધ)ને માટે ભોક્તા પ્રતિ વિકલ્પ કરી કૂટસ્થ ભોક્તા નથી એમ સિદ્ધ કરે છે

किं कूटस्थश्चिदाभासोऽथवा किं बोभयात्मकः ।
भोक्ता तत्र न कूटस्थोऽसंगत्वाद्भोक्तृतां व्रजेत् ॥१९४

શું કૂટસ્થ ભોક્તા છે? અથવા ચિદાભાસ ભોક્તા છે? કે શું કૂટસ્થ તથા ચિદાભાસ બન્ને સાથે મળી ભોક્તા છે? એ ત્રણ વિકલ્પમાંથી કૂટસ્થ તો ભોક્તાપણાને પામે નહિ; કારણ કે તે અસંગ છે.

કૂટસ્થ અસંગ ભલે હો તથાપિ તેને ભોક્તાપણું હોવામાં શો દોષ છે, એવી શંકા કરી એમ માનવામાં વ્યાધાત આવે છે એમ કહે છે

सुखदुःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते ।
कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम् ॥१९५

'હુ સુખી છું, હુ દુઃખી છું' એવી રીતે સુખીપણા તથા દુઃખીપણાના અભિમાનરૂપ વિકાર ભોગ કહેવાય છે. હવે તેવો વિકાર કૂટસ્થને વિષે સંભવે નહિ; કેમકે કૂટસ્થ અને વળી તે વિકારી એવું કથન વ્યાધાત કેમ ન કહેવાય? અર્થાત્ કૂટસ્થપણું (નિર્વિકારપણું) અને વિકારીપણું એ બે એક ઠેકાણે હોઈ શકે જ નહિ; માટે કૂટસ્થને ભોક્તાપણું માનવામાં વ્યાધાત દોષ આવે છે.

ત્યારે ચિદાભાસને ભોક્તાપણું હો. એવી આશંકા કરી તે ચિદાભાસ વિકારી છે તથાપિ કૂટસ્થરૂપ અવિદ્યાન વિના તેની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી; માટે તેને પણ ભોક્તાપણું કહી શકાતું નથી; એમ કહી પરિહાર કરે છે

विकारिवृद्धयधीनत्वादाभासे विकृतावपि ।
निरधिष्ठानविभ्रान्तिः केवला न हि तिष्ठति ॥१९६

જે કે ચિદાભાસ વિકારી બુદ્ધિને આધીન હોવાથી વિકારી છે, એમ પોતામાં વિકાર છે, તો પણ અધિધાનરહિત ભ્રાંતિ હોઈ શકે નહિ. તેથી તે ચિદાભાસ આરોપિતસ્વરૂપે પોતાના અધિધાનભૂત કૂટસ્થથી અતિરિક્ત સ્વતંત્ર અવસ્થાનરહિત છે, તેથી તેને પણ લોકતાપણું સંભવતું નથી.

કેવળ કૂટસ્થ અથવા કેવળ ચિદાભાસને લોકતાપણાને સંનય નથી તેથી 'તે બન્ને સાથે ભોક્તા કહેવાય,' એ ત્રીજો પક્ષ શેષ નહે છે; એમ કહે છે :

उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते ।

તાદૃગાત્માનમારમ્ય કૂટસ્થઃ શેષિતઃ શ્રુતૌ ॥૧૯૭

લોકમાં ઉભયરૂપ ભોક્તા કહેવાય છે અર્થાત્ કૂટસ્થરૂપ અધિધાન સહિત ચિદાભાસ જ લોક-વ્યવહારમાં ભોક્તા ગણાય છે. (પરમાર્થથી તો ઉભયરૂપતા પણ ઘટી શકતી નથી) અને તેવા ભોક્તારૂપ આત્માને આરંભીને શ્રુતિ(બૃહદારણ્યક)-માં કૂટસ્થ (બુદ્ધિ આદિકની કલ્પનાના અધિધાનભૂત ચિદાત્મા) જ અવશેષ કહેલો છે.

બૃહદારણ્યક શ્રુતિનો અર્થ સંક્ષેપથી દર્શાવી ઉપગના કથનને પુષ્ટિ આપે છે :

आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन् ।

विज्ञानमयमारम्यासंगं तं पर्यशेषयत् ॥ ૧૯૮ ॥

જનકરાજાએ 'આત્મા કેાણુ છે?' એવી રીતે યાજ્ઞવલ્ક્યને પૂછ્યું, ત્યારે તેણે જનક રાજાને બોધ કરતાં વિજ્ઞાનમય આત્માથી આરંભીને અતે તે આત્માને અસંગ^{૩૦} કહી પરિશેષ કહેલો છે.

૩૦. અર્થાત્ પ્રથમ મુનિએ કહ્યું છે, કે 'યોડ્ય-વિજ્ઞાનમય પ્રાણેષુ । (બ. ૪-૩-૭) જે આ વિજ્ઞાનમય પ્રાણાદિકને વિષે છે, (તે આત્મા) એમ કહ્યું, પણ અતે તો 'અસન્નોદ્યય । (બ. ૪-૩-૧૫) આ આત્મા અસંગ જ છે' એવી રીતે અસંગ કૂટસ્થને પરિશેષરૂપે કહેલો છે.

આત્માની અસંગતામાં બીજી ઐતરેય શ્રુતિ પણ કહી દેખાડે છે :

कोऽयमात्मेत्येवमादौ सर्वत्रात्मविचारतः ।

उभयात्मकमारम्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ ॥ ૧૯૯

ઐતરેય શ્રુતિમાં કહ્યું કે, 'કોયમાત્મેતિ વય સુપાસ્મહે કતરઃ સ આત્મા । (ઐ૦-૪-૩-૧) એ આત્મા કેાણુ છે કે જેને અમે ઉપાસીએ છીએ, તે

આત્મા કયો છે?' ઇત્યાદિક વાક્યો વગેરેમાં સર્વત્ર આત્મવિચાર બોધ એ છીએ, તો ઉભયાત્મક (અંતઃકરણ ઉપાધિવાળા) આત્માને આરંભીને પ્રજ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ કૂટસ્થને જ અવશેષ કહેલો છે. એવી રીતે યુક્તિ તથા શ્રુતિનો વિચાર કરતા કૂટસ્થ તથા ચિદાભાસ ઉભયાત્મક ભોક્તાનું મિથ્યાપણું અને પારમાર્થિક અસંગ કૂટસ્થનું અભોક્તાપણું સર્વત્ર સિદ્ધ કરેલું બેવામાં આવે છે.

ન્યારે ભોક્તાપણું મિથ્યા છે, તો પછી પ્રાણીઓને તે ભોક્તામાં સન્નતાબુદ્ધિ કેમ થાય છે, એવી આશંકા કરી તેવી બુદ્ધિ અધ્યાસમૂલક છે, એમ કહે છે

कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्माऽविवेकतः ।

तात्त्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्જિहाસति ॥

લોકપ્રસિદ્ધ ભોક્તારૂપ આત્મા પોતાના તથા કૂટસ્થના વિવેકજ્ઞાનના અભાવને લીધે કૂટસ્થને વિષે સ્થિત જે સત્યતા તેને પોતાને વિષે આરોપીને તે દ્વારા એ પોતામાં રહેલા ભોક્તાપણાની પણ સત્યતા માનીને કોઈ પણ કાળે ભોગનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી. (અર્થાત્ અધ્યાસમૂલક જ એ ભોક્તાપણુ છે.)

ભોગ્યમાં પ્રેમનો ત્યાગ કરીને ભોક્તામાં

પ્રેમની કર્તવ્યતા

ભોક્તાનું મિથ્યાપણું છે તો પછી 'આત્માના કામભોગને અર્થે સર્વ પ્રિય થાય છે,' એવી રીતે પતિન્યાદિક ભોગ્યની આત્મશયતા શ્રુતિમાં કેમ કહેલી છે? એવી આશંકા કરી ભોગ્યમાત્ર કૂટસ્થ આત્માના શેષ ઉપકારક નથી, પણ લોકપ્રસિદ્ધ ઉભયરૂપ ભોક્તા આત્માના શેષ છે, એમ કહી પરિહાર કરે છે :

भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति ।

एष लौकिकवृत्तांतः श्रुत्या सम्यगनूदितः ॥ ૨૦ १

ભોક્તા પોતાના જ ભોગને અર્થે પતિ, બાયા આદિકને ઇચ્છે છે; એ જે લોકપ્રસિદ્ધ વૃત્તાંત છે તેનો જ શ્રુતિએ સમ્યક પ્રકારે અનુવાદ કરેલો છે; કંઈ અન્ય કાંઈ અલૌકિક અર્થનું પ્રતિપાદન નથી કર્યું.

શ્રુતિએ કરેલો અનુવાદ ભોક્તાને વિષે જ પ્રેમનું વિધાન કરવા માટે છે, એમ કહે છે :

भोग्यानां भोक्तृशेषत्वान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम् ।

भोक्तृयैव प्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥ ૨૦ ૨

પાત, જ્યાં આદિક લોગ્ય પદાર્થ માત્ર લોકતાના શેષ ઉપકરણભૂત છે, માટે તે અમુખ્ય લોગ્યને વિષે અનુરાગ કરવો નહિ, પણ પ્રધાન (મુખ્ય) લોકતાને વિષે જ પ્રીતિ કરવી. એટલા માટે લોકતાને વિષે જ અનુરાગ કરવો યોગ્ય છે, એમ વિધાન કરવાને વાસ્તે શ્રુતિમા અનુવાદ કરેલો છે.

લોગ્યને વિષે પ્રેમના ત્યાગપૂર્વક આત્માને વિષે પ્રેમની વ્યવસ્થામાં દષ્ટાંતરે ઈશ્વરમા પ્રેમપ્રાર્થનારૂપ પુરાણ વચન કહી બતાવે છે

યા પ્રીતિરવિવેકાનાં વિષયેષ્વનપાયિની ।

ત્વામનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાન્માપસર્પતુ ॥૨૦૩

અવિવેકી (આત્મજ્ઞાનરહિત) જનોને વિષયોને વિષે જે દૃઢ પ્રીતિ હોય છે, તેવી પ્રીતિ હે લક્ષ્મીપતિ તે તમારુ સદા ચિંતન કરનાર મારા હૃદયમાંથી ખસી જાયો, અથવા તો હે ભગવન્ ! જેવી પ્રીતિ અજાનીને વિષયોમાં હોય છે, તેવી પ્રીતિ તમને સ્મરણ કરતા મારા હૃદયમાંથી (તમારા સ્મરણવિષયક તેવી પ્રીતિ) કદાપિ ન જાયો.

પુરાણોમાં કહી તેમ હોય તો તેથી શ્રુતિ સાથે શા સબંધ આવે ? ત્યાં કહે છે

इति न्यायेन सर्वसाद्गोयजाताद्विरक्तधीः ।

उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तार्येनं बुभुक्षते ॥૨૦૪॥

આ ઉપરના પુરાણવચનમાં કહેલા ન્યાયે સર્વ લોગ્ય સમૂહથી વિરક્ત બુદ્ધિવાળો થઈને, પુરુષ તે પ્રીતિને લોકતાને વિષે જ ઉપસહૃત (એકઠી) કરીને આત્માને જાણવાને ઇચ્છે છે.

મુમુક્ષુને આત્મામાં સાવધાનતાની કર્તવ્યતાના વિધાનપૂર્વક, લોકતાના તત્ત્વનું વિવેચન

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે આત્માને વિષે પ્રેમનો ઉપસહાર કરવાનું કલિત દષ્ટાંત સહિત સમન્વયપૂર્વક દેખાડે છે

सक्चंदनवधूवस्त्रसुवर्णादिषु पामरः ।

अप्रमत्तो यथा तद्वन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥૨૦૫॥

પામર (આત્મજ્ઞાનવિમુખ) જન જેમ પુષ્પ માલા, ચદન, વનિતા, વસ્ત્ર, સુવર્ણ આદિકને વિષે અપ્રમત્ત (પ્રમાદરહિત) સાવધાન રહ્યા કરે છે, તેવી જ રીતે મુમુક્ષુજન લોકતા (આત્મા)ને વિષે પ્રમાદ કરતો નથી, અર્થાત્ સર્વદા તેના ચિંતનમાં પરાયણ રહ્યા કરે છે.

આત્માને વિષે પ્રમાદના અભાવને અનેક દષ્ટાંત વડે બહુ સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે.

काव्यनाटकतर्कादिमभ्यस्यति निरंतरम् ।

विजिगीषुर्यथा तद्वन्मुमुक्षुः स्वं विचारयेत् ॥૨૦૬

જેમ કોઈ પ્રતિવાદીને જીતવાની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષ નિરંતર કાવ્ય, નાટક, તર્ક આદિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યા કરે છે; તેમ જ મુમુક્ષુ પુરુષ પણ નિરંતર સ્વ-પોતાના આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કર્યા કરે છે.

जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा ।

स्वर्गादिवांच्छया तद्वच्छ्रद्धयात्स्वे मुमुक्षया ॥૨૦૭

જેમ કોઈ સકામ વૈદિક પુરુષ સ્વર્ગાદિકની વાંછનાથી જપ, યાગ અને ઉપાસના વગેરે શ્રદ્ધા-પૂર્વક કરે છે, તેમ જ મુમુક્ષુજન મોક્ષની ઇચ્છાથી સ્વસ્વરૂપ જે શ્રુતિ પ્રતિપાદિત આત્મા, તેને વિષે શ્રદ્ધા કરે.

चित्तैकाग्र्यं यथा योगी महायासेन साधयेत् ।

अणिमादिप्रेप्सयैवं विविचयात्स्वं मुमुक्षया ॥૨૦૮

જેમ કોઈ યોગાભ્યાસી પુરુષ, અણિમાદિક સિદ્ધિઓ પામવાની ઇચ્છાથી મોટા પરિશ્રમ વડે યમનિયમાદિક અષ્ટાંગ સાધન દ્વારા ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદન કરે છે, તેવી જ રીતે મુમુક્ષુ પુરુષ મોક્ષની ઇચ્છાથી સ્વાત્માનું વિવેચન કરે.

ઉપરના ૩ દષ્ટાંતથી આત્મવિવેકના અભ્યાસની જે ભલામણ કરી તેનું ફળ શું ? તે કહે છે

कौशलानि विवर्धते तेषामभ्यासपाटवात् ।

यथा तद्वद्वિવેकोऽस्याप्यभ्याસाद्विशदायते ॥૨૦૯

જેમ પહેલાં કાવ્યશાસ્ત્રાદિકના અભ્યાસ કરનાર તથા સકામ યજ્ઞાદિક કરનાર અને યોગાનુષ્ઠાન કરનાર પુરુષોનાં અભ્યાસપાટવને લીધે તે તે વિષયમાં કુશળપણું વધતું જાય છે, તેવી જ રીતે આ મુમુક્ષુ પુરુષને પણ અભ્યાસે કરીને વિવેક સ્પષ્ટ થાય છે; અર્થાત્ દેહાદિકથી આત્માના વિવિકતપણાનો ઝોધ સ્પષ્ટ થાય છે.

વિવેકની સ્પષ્ટતા સિદ્ધ થવાથી શું ફળ થાય ? તે કહે છે :

विविचिता भोक्तृत्वं जाग्रदादिष्वसंगता ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥૨૧૦

અન્ય તથા વ્યતિરેક વડે લોકતાના તત્ત્વનું વિવેચન કરનાર પુરુષ વડે જાગૃત આદિક અવસ્થાઓમાં સાક્ષીને વિષે અસંગતાનો નિશ્ચય કરાય છે, અર્થાત્ સાક્ષી (કૂટસ્થ) અસંગ છે એવો નિશ્ચય થાય છે.

પૂર્વ શ્લોકમાં ઉપદેશોલો અન્ય તથા વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટી બતાવે છે :

યત્ર યદૃશ્યતે દ્રષ્ટા જાગૃત્સ્વપ્નસુષુપ્તિષુ ।

તત્રૈવ તન્નેતરત્રેત્યનુભૂતિર્હિ સંમતા ॥૨૧૧॥

જાગૃત આદિ અવસ્થાઓમાં જે જાગૃત વા સ્વપ્ન અથવા સુષુપ્તિ દશામાં જે કંઈ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અથવા આનંદરૂપ પદાર્થ, દષ્ટા-સાક્ષી, એ જોવામાં આવે છે, અનુભવાય છે; તે વસ્તુ તે જ અવસ્થા વિષે સ્થિત રહે છે; અન્ય અવસ્થામાં તેની અનુવૃત્તિ થતી નથી, (અને દષ્ટા-સાક્ષી તો સર્વ અવસ્થાઓમાં અનુગત પ્રતીત થાય છે.) એવો અનુભવ તો સર્વસંમત છે.

અન્યવ્યતિરેક દ્વારા આત્મવિવેચનમાં કેવળ અનુમાન જ પ્રમાણ છે એમ નથી, પણ શ્રુતિ પણ પ્રમાણ છે એવા અભિપ્રાયથી તે શ્રુતિ અર્થથી કહી દેખાડે છે.

સ યત્ત્રેક્ષતે કિંચિત્તેનાનન્વાગતો ભવેત્ ।

દૃષ્ટૈવ પુણ્યં પાપં ચૈત્યેવં શ્રુતિષુ હિંદિમઃ ॥૨૧૨

તે આત્મા તે અવસ્થામાં જે કાંઈ લોગ્યપદાર્થ જુએ છે, તે દૃશ્ય વસ્તુ પુણ્ય તથા પાપને જોયા પછી પણ ખીલ અવસ્થામાં તે દષ્ટાની પાછળ જતી નથી. એવો શ્રુતિનો^{૩૧} ઉદ્દેશ છે.

૩૧. 'સ યત્ત્ર કિંચિત્પણ્યત્યનન્વાગતસ્તેન ભવતિ । ગસજ્ઞો હ્યં પુરુષ' (બુ. ૪-૩-૧૫) । 'સ વા એવ એતસ્મિન્ સમ્પ્રસાદે રત્વા ચરિત્વા દૃષ્ટૈવ પુણ્યં ચ પાપં ચ પુનઃ પ્રતિન્યાયં પ્રતિયોન્યાં દ્રવતિ ।' (બુ. ૩-૪-૧૫) આ એ ઉપનિષદ વાક્યનો અર્થ એવો છે કે. તે આત્મા તે અવસ્થાને વિષે જે કંઈ લોગ્ય વસ્તુ દેખે છે, જાણે છે, તે દષ્ટ વસ્તુથી અનન્વાગત થાય છે; અર્થાત્ જે અવસ્થામાં દૃશ્ય જુએ છે તેના પછીના અવસ્થાંતરમાં તે પ્રથમ દીકેડું દૃશ્ય તે દષ્ટાની પાછળ આવતું નથી; કારણ કે આ પુરુષ અસંગ છે. તે આ આત્મા એ સમ્પ્રસાદ-સુષુપ્તિ દશામાં રમણ કરી વિચરીને સ્વપ્નમાં પુણ્ય તથા પાપને જોઈને જ અર્થાત્ તેનું ગ્રહણ નહિ કરીને જ ફરી જાગૃત પ્રતિ ઇન્દ્રિયોને અનુધાવન કરે છે. આ-અને શ્રુતિ-

વાક્યોનો અર્થ સંક્ષેપતઃ આ શ્લોકમાં વર્ણવી દેખાડેલો છે.

જોગૃત્ત્વનું વિવેચન કરનારી ખીલ દૈવલ્ય તથા નિરાલંબ વગેરે ઉપનિષદોની શ્રુતિઓ પણ કહી દર્શાવે છે :

જાગૃત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિપ્રપંચં યત્પ્રકાશતે ।

તદ્બ્રહ્માહમિતિ જ્ઞાત્વા સર્વવંધૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥૨૧૩

જે સત્યજ્ઞાનાનંદ લક્ષણવાળું બ્રહ્મ સાક્ષીરૂપે રહી જાગૃત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ આદિક સકળ પ્રપંચને પ્રકાશે છે, તે બ્રહ્મ હું છું, બુદ્ધિ ચિદાભાસ આદિક હું નહિ; એવી રીતે જાણીને અર્થાત્ શ્રુતિ તથા અનુભવ વડે નિશ્ચય કરીને પ્રમાતૃત્વ, કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ આદિક સર્વ બધથી સર્વ પ્રકારે પુરુષ નિર્મુક્ત થાય છે.

एक एवात्मा संतव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥૨૧૪॥

જાગૃત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થાઓમાં સર્વત્ર અનુગત એવો એક જ આત્મા માનવા યોગ્ય છે, એવા વિવેકજ્ઞાને કરી અવસ્થાત્રયથી વિવિક્ત થયેલા આત્માને પુનર્જન્મ ન થાય; અર્થાત્ આ વર્તમાન શરીરના પાતને અનંતર શરીરાંતરની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यज्ઞવેત્ ।

તેભ્યો વિલક્ષણઃ સાક્ષી ચિન્માત્રોઽહં સદાશિવઃ ॥

ત્રણે ધામ(અવસ્થાઓ)ને વિષે જે કંઈ લોગ્ય(સ્થૂલ અવિવિક્ત આનંદરૂપ) તથા જે લોકતા(વિશ્વ તૈજસ પ્રાણરૂપ) અને જે લોગ (સુખાદ્યનુભવરૂપ) હોય છે. એ બધાંથી વિલક્ષણ જે કેવળ ચિન્માત્રસ્વરૂપ સાક્ષી (દષ્ટા સદાશિવ) નિરતિશયાનંદરૂપ પરમાત્મા છે, તે હું છું. એમ દૈવલ્ય શ્રુતિ કહે છે.

લોકતા ચિદાભાસને પોતાના મિથ્યાત્વ

બાધથી લોગમાં અનાગ્રહ

એવી રીતે આત્મતત્ત્વના અસંગપણાનો નિશ્ચય કર્યો, ત્યારે હવે લોકતાપણું કેનું માનવું? એવી આશંકા કરી નિર્ણીત અર્થ કહી દેખાડે છે :

एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः ।

चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते ॥

એવી-રીતે પૂર્વોક્ત પ્રકારથી આત્મતત્ત્વનું

વિવેચન કરતાં વિજ્ઞાનમય શબ્દનો વાગ્ય વિકારી જે ચિદાભાસ છે, તેને લોકતાપણું શેષ રહે છે. અર્થાત્ વિકારી હોવાથી તે ચિદાભાસનું જ લોકતાપણું સિદ્ધ થાય છે.

ન્યારે ચિદાભાસને લોકતાપણું માન્યુ, તો પછી આ જ પ્રકરણના ૧૯૨મા શ્લોકમા 'કેના કામ(અભિલાષ)ને માટે' એવું જે શ્રુતિ વચન છે, તે લોકતાનો અભાવ કહેવાની ઇચ્છાથી કહેલું છે, એમ જે વર્ણવ્યું તેને વિરોધ આવશે, એવી આશંકા કરી તે શ્રુતિમા પારમાર્થિક લોકતાનો અભાવ વિવક્ષિત છે અને અત્રે લોકતાને ચિદાભાસ કહ્યો તેનું તો મિથ્યાત્વ છે, એમ સાધી દેખાડે છે.

માયિકોડયં ચિદાભાસઃ શ્રુતેરનુભવાદપિ ।

इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तं तदंतःपात्ययं यतः ॥૨૧૭॥

આ ચિદાભાસ શ્રુતિ^{૩૨} તથા અનુભવથી પણ માયિક જ સિદ્ધ થાય છે; કારણ કે આ જગત સઘળું ઇન્દ્રજાલરૂપ કહ્યું છે અને આ ચિદાભાસ તે ઇન્દ્રજાલતુલ્ય મિથ્યારૂપ જગતનો અંતઃપાતી (અંતર્ભૂત) છે તેથી તે પણ મિથ્યા છે.

૩૨. 'જીવેશવામાસેન કરોતિ માયા । જ્ય તથા ઈશ્વરને આભાસ વડે માયા કરે છે' એ શ્રુતિ, તેમ જ દષ્ટા, દસ્ય અને દર્શન એ ત્રિપુટીનો મધ્યવર્તી અનુભવાય છે, એ અનુભવથી પણ ચિદાભાસ મિથ્યા છે. એમ સિદ્ધ થાય છે.

વળી જગતની જેઠે વિનાશીપણાને લીધે પણ આ ચિદાભાસ મિથ્યા છે એમ કહે છે.

विलयोऽप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा ह्यनुभूयते ।

एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥૨૧૮॥

આ ચિદાભાસનો વિલય (વિનાશ) પણ સુષુપ્તિ આદિકને વિષે સાક્ષી વડે અનુભવાય છે, તેથી પણ એ ચિદાભાસ મિથ્યા છે; માટે ન્યારે કૂટસ્થથી પૃથક્ ચિદાભાસને માયિક બાણે ત્યારે પોતાના સ્વભાવ(સ્વરૂપ)ને એવું (મિથ્યારૂપ) વારંવાર વિવેચન કરે છે, અર્થાત્ નિજરૂપ કૂટસ્થથી ભિન્ન કરીને બાણે છે.

એવી રીતે વિવેચન કરવાથી શું ફળ થાય? તે કહે છે
વિવિચ્ય નાશં નિશ્ચિત્ય પુનર્ભોગં ન વાંચ્છતિ ।
સુમૃદ્ધઃ શાયિતો ભૂમૌ વિવાહં કોઽમિવાંચ્છતિ ॥
પૂર્વોક્ત પ્રકારે પોતાના (ચિદાભાસના) મિથ્યાત્વ

સ્વરૂપનો વિવેક કરી, તેમ જ પોતાના નાશનો નિશ્ચય કરીને પછી ભોગની વાંછના કરતો નથી. જેમકે મરવાની તૈયારીથી ભોંય ઉપર સુવાડેલા કયો પુરુષ વિવાહની ઇચ્છા કરશે? કોઈ પણ ઇચ્છા કરે નહિ.

એટલું જ નહિ, પણ પૂર્વની જેઠે 'હું લોકતા છું' એમ બોલતા પણ શરમાય છે, એમ કહે છે.

जिह्रेति व्यवहर्तुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् ।

छिन्ननास इव ह्रीतः क्लिश्यन्नारब्धमश्नुते ॥૨૨૦॥

પૂર્વે અજ્ઞાન દશામાં જેમ 'હું લોકતા છું' એવો વ્યવહાર કરતો હતો, તેવો વ્યવહાર કરવા માટે પણ (તે ચિદાભાસ પોતાનું મિથ્યાત્વ બહુયા પછી) શરમાય છે, (ત્યારે જ્ઞાનોત્પત્તિ થયા પછી જ્ઞાની ચિદાભાસ પ્રારબ્ધના અત પર્યંત કેવી રીતે વર્તે છે?) તે કહે છે. છેદાઈ ગઈ છે નાસિકા જેની એવો નકટાની જેમ લબાઈ લબાઈને 'હજી પણ મારું પ્રારબ્ધ ક્ષય ન પામ્યું' એવી રીતે મનમાં કલેશ પામતો પામતો પ્રારબ્ધકર્મનાં ફળને ભોગવ્યા કરે છે.

જ્ઞાન થયા પછી સાક્ષીને બેકતૃત્વનો અભાવ દેશુતિકન્યાય-સિદ્ધ છે, એમ કહે છે

यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिह्रेत्ययं तदा ।
साक्षिण्यारोपयेदेतदिति वैत्र कथा वृथा ॥૨૨૧॥

આ ચિદાભાસ જ્ઞાનોત્પત્ત્યનંતર પોતાનું લોકતાપણું માનવાને પણ લબાય છે, તો પછી તે સ્વગત લોકતાપણું અસંગ એવા સાક્ષીને વિષે આરોપ કરે, એ વૃથા કથા જ કેવી? અર્થાત્ જે 'હું લોકતા છું' એમ માનતાં પણ શરમાય છે, તે સાક્ષીને પોતાના સ્વરૂપભૂત બાણતો છતો, તેમા ભોક્તૃત્વનો કેમ આરોપ કરે?

અહીં સુધી પ્રતિપાદન કરેલા અર્થને શ્રુતિ સમન્વિત કરી દેખાડે છે

इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशंकया ।
कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥૨૨૨॥

'કસ્ય કામાયે' કેના કામ અર્થે' એ શ્રુતિ કૂટસ્થને અથવા ચિદાભાસને વાસ્તવ લોકતાપણાનો અભાવ છે, એવા આશયથી નિઃશંકપણાથી

લોકાના આદ્ય (નિષેધ) કરે છે, તેથી કરીને જ્ઞાની પુરુષને શરીરની પાછળ, એટલે શરીર-સંબંધને લઈને, જ્વર (સંતાપ) થાય જ નહિ.

જ્ઞાનીને શરીરત્રયગત જ્વરનો અભાવ
શરીરત્રયગત જ્વરનું નિરૂપણ

૧ ની(તત્ત્વવેત્તા)ને શરીરની પાછળ જ્યેષ્ઠતા અભાવ છે, એમ દર્શાવવા માટે પ્રથમ તે શરીર-ત્રય તથા જ્વરોનો સદ્-ભાવ કરી બતાવે છે :

સ્થૂલં સૂક્ષ્મં કારણં ચ શરીરં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ।
અવરૂપં ત્રિવિધોઽસ્ત્યેવ તત્ર તત્રોચિતો જ્વરઃ ॥

સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ ભેદે કરી શરીર ત્રણ પ્રકારનાં છે. તે તે શરીરોને વિષે ઘટતો ત્રણ પ્રકારનો જ્વર (સંતાપ) પણ અવશ્ય છે.

પ્રથમ કહેલા સૂક્ષ્મશરીરને વિષે જે જ્વ- છે તેનું પ્રથમ નિરૂપણ કરે છે

વાતપિત્તશ્લેષ્મજન્યવ્યાધયઃ કોટિશસ્તનૌ ।
દુર્ગંધિત્વકુરૂપત્વદાહમંગાદયસ્તથા ॥ ૨૨૪ ॥

આ સ્થૂળ શરીરને વિષે વાત, પિત્ત તથા કફરૂપ ત્રણ દોષથી ઉત્પન્ન થતા કરોડો વ્યાધિઓ છે, તેમ જ દુર્ગંધપણું, કુરૂપપણું, દાહ(બળતરા) અને ભંગ આદિક પણ સ્થૂળદેહગત જ વ્યાધિઓ છે.

હવે કમપ્રાપ્ત સૂક્ષ્મ શરીરગત વ્યાધિઓને કરી બતાવે છે
કામક્રોધાદયઃ શાંતિદાંત્યાદ્યા લિંગદેહગાઃ
જ્વરા દ્વયેઽપિ વાંધંતે પ્રાપ્ત્યાઽપ્રાપ્ત્યા નરં ક્રમાત્ ॥

કામ, ક્રોધ આદિક તેમ જ શાંતિ-શમ, હાંતિ-દમ, ઇત્યાદિક જ્વરો લિંગ દેહમાં આવેલા છે; કેમકે એ બન્ને પ્રકારના જ્વરો ક્રમે કરી પ્રાપ્તિ તથા અપ્રાપ્તિને લઈને મનુષ્યને દુઃખ આપે છે. એટલે કામક્રોધાદિક પ્રાપ્તિથી દુઃખ દે છે અને શમદમાદિક અપ્રાપ્તિથી દુઃખના નિમિત્ત થાય છે, તેથી બન્નેને વ્યાધિઓ કહ્યા છે.

કારણ શરીરગત જ્વરો છાત્રોગ્ય કૃતિમાં સિધ્ધભૂત છેદે ચોતાના શુરુ પ્રજ્વલિની આગળ કહેલા છે, તે આહી કરી દેખાડે છે

સ્વં પરં ચ ન વેચ્યાત્મા વિનષ્ટ ઇવ કારણે ।
આગામિદુઃસ્વવીજં ચેત્યેતદિદ્રેણ દર્શિતમ્ ॥ ૨૨૬ ॥

કારણ શરીરગત એટલે સુષુપ્તિકાળમાં કારણ

દેહરૂપે અવસ્થિત આત્મા(પુરુષ) ચોતાને કે પરને જાણતો નથી, કેમકે તે સમયે કારણભૂત અવિદ્યા-માં વિનષ્ટ જેવો થઈ જાય છે અને આગામી (બીજે દિવસે આવવાનું) જે દુઃખ તેની બીજ-ભૂત વાસના રહે છે; એમ છેદે દર્શાવેલું છે.

એ પ્રમાણે ત્રણે દેહોમાં જ્વરોનો સદ્ભાવ દર્શાવી તે જ્વરોની અનિવાર્યતા કહે છે

એતે જ્વરાઃ શરીરેષુ ત્રિપુ સ્વાભાવિકા મતાઃ ।
વિયોગે તુ જ્વરૈસ્તાનિ શરીરાણ્યેવ નાસતે ॥ ૨૨૭ ॥

એ જ્વરો ત્રણે શરીરોને વિષે સ્વાભાવિક સદ્જ-ધર્મ જેવા મનાયેલા છે; કારણ કે જે એ જ્વરોથી શરીરોનો વિયોગ થાય, તો તે શરીરો જ હોય નહિ, એવો તેઓનો અવિનાશાવ સંબંધ છે.

જ્વરોનો ન શરીરોના સ્વાભાવિક સંબંધ દર્શાવતી સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

તંતં વિંયુજ્યેત પટો વાલેભ્યઃ કમ્વલો યથા ।
મૃદો ઘટસ્તથા દેહો જ્વરેભ્યોઽપીતિ દૃશ્યતામ્ ॥

જે તંતુઓથી પટ વિયુક્ત કહી શકાય, જે વાળથી કામળો વિયુક્ત કરાય અને જે માટીથી ઘડાને વિયુક્ત કરાય; તો દેહ પણ જ્વરોથી વિયોજિત થાય; અર્થાત્ જેમ પટાદિક તંતુ આદિકથી છૂટા પડી ન શકે, તેમ દેહ જ્વરથી વિયુક્ત ન થઈ શકે એમ સમજી લેવું.

ચિદ્દાસાસમાં વાસ્તવ જ્વરના અભાવપૂર્વક
કૂટસ્થમાં જ્વરનો અભાવ

હવે કૂટસ્થમાં કૃતિકાચથી જ્વરોનો અભાવ દર્શાવ-વાની ઇચ્છાથી આચાર્ય પ્રથમ ચિદ્દાસાસમાં જ્વરાભાવ સિદ્ધ કરી દેખાડે છે :

ચિદામાસે સ્વતઃ કોઽપિ જ્વરો નાસ્તિ યતશ્ચિતઃ ।
પ્રકાશૈકસ્વભાવત્વમેવ દૃષ્ટં ન ચેતરત્ ॥ ૨૨૯ ॥

ચિદ્દાસાસને વિષે સ્વતઃ શરીરત્રય ગત જ્વર સંબંધ વિના ચોતામાં કોઈ પણ જ્વર છે નહિ; કારણ કે પ્રકાશરૂપ એકસ્વભાવવાળાપણું જ ચેતન-તુ સ્વરૂપ ચિદ્દાનોએ સિદ્ધ કરેલું છે, એમાં બીજું કશું છે નહિ, તો પછી તેવા ચેતનના પ્રતિબિંબભૂત ચિદ્દાસાસનું પણ પ્રકાશૈકસ્વરૂપત્વ માનવું ઉચિત છે.

જેને માટે ચિદાભાસમા જ્વરાભાવ સાધ્યો તે પ્રયોજન ઉપે દર્શાવે છે.

ચિદાભાસેડપ્યસંભાવ્યા જ્વરાઃ સાક્ષિણિકા કથા ।
 એવમપ્યંકતાં મેને ચિદાભાસો હ્યવિદ્યયા ॥૨૩૦

જ્યારે ચિદાભાસને વિષે પણ જ્વરોનો અસંભવ છે, તો પછી સાક્ષીને વિષે તો તેની વાત જ શી? અર્થાત્ તેમાં તો તેઓનો સંભવ હોય જ ક્યાંથી! એમ જ્વરનો અભાવ છે છતાં પણ ચિદાભાસ અવિદ્યાને લીધે શરીરની સાથે પોતાની એકતા માને છે, તેથી ‘હું હઃખી છું’ ઇત્યાદિક આકારે જ્વર પામે છે.

ચિદાભાસ એકતા માને છે એમ જ કહ્યું, તેન વધારે સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

સાક્ષિસત્યત્વમધ્યસ્ય સ્વેનોપેતે વપુસ્ત્વયે ।
 તત્સર્વં વાસ્તવં સ્વસ્ય સ્વરૂપમિતિ મન્યતે ॥૨૩૧

ચિદાભાસ પોતાથી યુક્ત ત્રણે શરીરોને વિષે અધ્યાસ કરીને, એટલે સાક્ષીગત જે સત્યતા છે, તે પોતાને વિષે અધ્યસ્ત કરીને, તે સર્વ જ્વરો સહિત ત્રણે શરીરોને પોતાનું વાસ્તવરૂપ છે એમ માને છે; અર્થાત્ એવી રીતે બ્રાંતિજ્ઞાનથી માને છે.

તે તાદૃશ બ્રાંતિજ્ઞાનથી શુ થય છે? તે કહે છે

एतस्मिन्ब्रાंतिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरस्त्वथ ।
 स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुंबिविवत् ॥२३२

એ ચિદાભાસ આ બ્રાંતિકાળમાં, શરીરો જ્વરિત થાય છે, તેમાં ‘હું જ્વર (સંતાપ) પામું છું’ એમ કુટુંબીની પેઠે માને છે.

ઉપર કહેલા દૃષ્ટાંતને જ સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

तपस्तु पुत्रदारेषु तपामीति वृथा यथा ।
 मन्यते पुरुषस्तद्वदभासोऽप्यभिमन्यते ॥२३३॥

જેમ કોઈ કુટુંબી પુરુષ, પુત્ર, સ્ત્રી આદિક તપાથમાન (હઃખી) થતાં હોય, ત્યારે ‘હું તપું છું’ અર્થાત્ સ્ત્રી આદિક મરી જાય તો ‘મરી ગયો રે’ કરી રડે છે એટલે સ્ત્રી આદિકના મરણથી પોતાનું મરણ વૃથા માની લે છે, તેમ આ આભાસ પણ ‘હું તપું છું’ એમ વૃથા માને છે.

એ પ્રકાર અવિવેક દશામા ચિદાભાસને બ્રાંતિ થકે જ્વર

સાસારિક દુઃખ મનાય છે, એમ દર્શાવી વિવેક થતા તે જ્વરનો અભાવ દર્શાવે છે

विविच्य ब्रાંતિमुज्झित्वा स्वमप्यगणयन्सदा ।
 चिंतयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंज्वरेत् ॥२३४॥

ચિદાભાસ, કૂટસ્થને, પોતાના સ્વરૂપને અને શરીરને વિવેચિત કરી (ભેદે કરી જાણીને) અને ‘આ બધું મારું સ્વરૂપ છે’ એવા પ્રકારની જે બ્રાંતિ છે તેનો ત્યાગ કરીને, પોતાની આભાસરૂપતાના જ્ઞાને કરી પોતાને પણ નહિ ગણકારતો અર્થાત્ ‘આ તો આભાસ છે, કંઈ મારું નિજરૂપ નથી’ એવી રીતે પોતાની આભાસરૂપતામાં પણ અનાદર કરતો સદાકાળ સાક્ષી, કે જે જ્વરાદિ-રહિત પોતાનું નિજરૂપ છે તેનું ચિંતન કરતો જ્વરાદિથી યુક્ત શરીરોનો અનુસારી થઈ શા માટે પોતે જ્વર પામે? સર્વથા નહિ જ.

આમા બ્રાંતિજ્ઞાન જ્વરનો હેતુ છે અને તત્ત્વજ્ઞાન જ્વરાભાવનો હેતુ છે, એમ દૃષ્ટાંત સાથે કહી દેખાડે છે.

अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने ।
 रज्जुज्ञानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥२३५

અયથાર્થવસ્તુરૂપ સર્પોદિકનું જ્ઞાન પલાયનનું કારણ થાય છે અને રજ્જુનું જ્ઞાન થતાં જ્યારે સર્પબુદ્ધિ બાધ પામે છે, ત્યારે પોતે કરેલા પલાયનાદિકનો શોક કરે છે; અર્થાત્ મેં વ્યર્થ પલાયન કર્યું એમ પશ્ચાત્તાપ કરે છે.

સાક્ષીમાં આરોપિત લોક્તાપણાના દોષની નિવૃત્તિને અર્થે ચિદાભાસની સાક્ષીતત્પરતાનું નિરૂપણ

સાક્ષીનું સદાકાળ ચિંતન કરતો એમ જ પૂર્વ શ્લોકમાં કહ્યું, તેને દૃષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરે છે

मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्तप्रसिद्धये ।

क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥२३६॥

મિથ્યા આરોપેલા દોષના પ્રાયશ્ચિત્તપણાની સિદ્ધિને માટે જાણે કે આત્માને ક્ષમાપન કરતો હોય તેમ સાક્ષીને શરણે જાય છે, અર્થાત્ જેમ કોઈ લૌકિક પુરુષ કોઈના ઉપર ચોરી આદિકનો આરોપ કરીને તે આરોપનું મિથ્યાપણું બહુમા પછી પોતાથી થયેલા એટલા આંખના દોષના નિવારણને માટે પેલા પુરુષ પાસે જઈને જેમ

વારંવાર માફી માગે છે, તેમ આ ચિદાલાસ પણ સાક્ષીરૂપ અસંગ આત્માને વિષે લોકતાપણાને જે પોતે આરોપ કર્યો, તેનું મિથ્યાત્વ જાણીને તે દોષના પ્રાયશ્ચિત્ત-નિવારણને માટે તે સાક્ષી આત્માને ક્ષમા કરાવતા જનની પેઠે શરણે જાય છે.

એ સાક્ષીના ચિતનમા બીજું દષ્ટાંત કહી દેખાડે છે

આવૃત્તપાપનુત્પત્ય સ્નાનાદ્યાવર્ત્યતે યથા ।

આવર્ત્યન્નિવ ધ્યાનં સદા સાક્ષિપરાયણઃ ॥૨૩૭

જેમ કોઈ પાપી પુરુષ પોતાના વારંવાર કરેલાં પાપના નિવારણને અર્થે તે પાપને માટે શાસ્ત્રમાં નિવારણરૂપે કહેલ સ્નાનાદિક પ્રાયશ્ચિત્તોનું ફરી ફરીને અનુષ્ઠાન કરે છે, તેમ આ ચિદાલાસ પણ ચિરકાલથી સાક્ષી વિષે સંસારીપણાના આરોપ રૂપી પાપદોષના નિવારણને અર્થે વારંવાર ધ્યાન કરતો સદા સાક્ષીપરાયણ રહ્યા કરે છે.

એવી રીતે ચિદાલાસની સાક્ષીપરાયણતા દર્શાવીને, તેનું પોતાના ગુણોના વખાણ કરવામા શરમાળપણું દષ્ટાંત સહિત દાખવે છે

ઉપસ્થકુષ્ઠિની વેશ્યા વિલાસેષુ વિલજ્જતે ।

જાનતોઽગ્રે તથાઽઽભાસઃ સ્વપ્રખ્યાતૌ વિલજ્જતે ॥

ઉપસ્થ(શુભ અંગ)ને વિષે કુદ રોગવાળી વેશ્યા જેમ વિલાસમા લળાય છે; તેમ ચિદાલાસ પણ જ્ઞાતા પુરુષની આગળ (પોતાના દોષ જાણુ નાર કૂટસ્થની આગળ) પોતાની પ્રખ્યાતિ કરવામાં લળળ પામે છે.

હવે ત્રણે શરીરોથી વિવેચિત કરેલા ચિદાલાસને પુનઃ તે શરીરોની સાથે તાદાત્મ્ય ભ્રમ ('તે શરીરો જ હું છું' એવી ભ્રાંતિ) થતા નથી, એમ દષ્ટાંતપૂર્વક કહી દેખાડે છે :

ગૃહીતો બ્રાહ્મણો મ્લેચ્છૈઃ પ્રાયશ્ચિત્તં ચરન્પુનઃ ।

મ્લેચ્છૈઃ સંકીર્યતે નૈવ તથાઽઽભાસઃ શરીરકૈઃ ॥

જેમ મ્લેચ્છ લોકોએ પકડેલો બ્રાહ્મણ, તે સંસર્ગદોષનું નિવારણભૂત પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને ફરીથી પાછો મ્લેચ્છની સાથે સંબંધમાં આવતો નથી; તેમ આ ચિદાલાસ પણ એકવાર વિવેકવાન થયા પછી ફરી તે શરીરોની સાથે સંબંધમાં આવતો નથી. તે શરીરોમાં અધ્યાસવાળો જનતો નથી.

આ ચિદાલાસ સાક્ષીને અનુસરે છે, એમ જે કહ્યું તે માત્ર એ આલાસના દોષની નિવૃત્તિને મ.ટ.જ છે એમ નથી, પણ એ અનુસરણ મોટા પ્રયોજનવાળું છે, એમ સિદ્ધાવલોકન ન્યાયથી દષ્ટાંત સહિત કહી દેખાડે છે.

યૌવરાજ્યે સ્થિતો રાજપુત્રઃ સામ્રાજ્યવાંછયા ।

રાજાનુકારી ભવતિ તથા સાક્ષ્યનુકાર્યયમ્ ॥૨૪૦

જેમ કોઈ પોતાના પિતા (મહારાજ)ના વિદ્ય-માનપણમાં અમુક રાજકાર્યોના અર્પણથી યુવરાજપદવીને પામેલો રાજપુત્ર સામ્રાજ્ય અક-વર્તીપણાની ધમ્મકાથી રાજનો અનુસારી થાય છે; અર્થાત્ રાજની પેઠે જ પ્રજાનું રંજન કરવા વગેરે રૂપ ગુણવાળો થાય છે; તેમ આ આલાસ સાક્ષીને અનુસારી થાય છે.

જેમ યુવરાજને રાજનસારી થવામા સામ્રાજ્યલાભ લાવિ પ્રયોજન છે, તેમ આલાસને સાક્ષીઅનુસારી થવામાં શું પ્રયોજન છે ? તે કહે છે.

યો બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવત્યેવ ઇતિ શ્રુતિઃ ।

શ્રુત્વા તદેકચિત્તઃ સન્નિવ્રત્ત વૈત્તિ ન ચેતરત્ ॥૨૪૧

જે બ્રહ્મને જાણે છે, તે નિશ્ચયે બ્રહ્મ જ થાય છે, આ શ્રુતિને^{૩૩} સાંભળીને તે બ્રહ્મમાં એકચિત્ત થઈ બ્રહ્મને જ જાણે છે, ઈતર પદાર્થને જાણતો નથી.

૩૩. અભિપ્રાય એવો છે કે- 'સ યો હ વૈ તત્ પરમં બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ નાત્યાઽબ્રહ્મવિત્ કુલે ભવતિ તરતિ શોક તરતિ પાપ્માન ગુહામન્થિભ્યો વિમુક્તોઽમૃતો ભવતિ ॥ (મું-૩-૨-૯) જે પુરુષ નિશ્ચયે કરી પરબ્રહ્મને જાણે છે, તે બ્રહ્મ જ થાય છે એ બ્રહ્મવેતાના કુળમાં કોઈ અબ્રહ્મવેતા થતો નથી વળી તે શોકને તરે છે સર્વ પાપને તરે છે અને પચકોશરૂપી જે ગુહામન્થિ તેનાથી વિમુક્ત થઈ અમૃતરૂપ થાય છે.' આ શ્રુતિમાં બ્રહ્મ-ભાવાદિરૂપ ફળનું શ્રવણ કરાય છે, તે ફળની વાંછાથી ચિદાલાસ સાક્ષીનું અનુસરણ કરવામા પ્રવૃત્ત થાય, તો તે સર્વથા યુક્ત છે.

બ્રહ્મજ્ઞાન વડે બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિ થાય એટલે ચિદાલાસ-પણું જ વિનષ્ટ થાય, તો તેવા પોતાના વિનાશને માટે ચિદાલાસ કેમ પ્રવૃત્ત થાય ? એવી આશંકા કરી કહે છે :

દેવત્વકામા હ્યગ્ન્યાદૌ પ્રવિશંતિ યથા તથા ।

સાક્ષિત્વેનાવશેષાય સ્વવિનાશં સ વાંછતિ ॥૨૪૨

જેમ દેવભાવની કામનાવાળા પુરુષો અગ્નિ આદિકમાં પ્રવેશ કરે છે; તેમ સાક્ષીભાવે કરી

અવશેષ રહેવા માટે તે ચિદાભાસ પોતાના વિનાશની ઇચ્છા કરે છે.

૩૪. અર્થાત્ લોકમાં જેમ દેવપણીની પ્રાપ્તિની કામનાથી ભૂગુપાત-ભેરવઝંપ-પર્વતશિખર ઉપરથી પડતુ તથા પ્રયાગ-ગંગાપ્રવેશ વગેરે પોતાના વિનાશના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેમ જ સાક્ષીભાવે સ્થિતિ પામવારૂપ અધિક ફળની આકાંક્ષાથી પોતાના ચિદાભાસત્વના વિનાશના સાધનભૂત બ્રહ્મજ્ઞાનને વિષે તેની પ્રવૃત્તિ ઘટે છે.

જ્ઞાની ચિદાભાસને પ્રારબ્ધ પર્યંત

વ્યવહાર-સંભવતું પ્રતિપાદન

તત્ત્વજ્ઞાનથી ચિદાભાસત્વ નિવૃત્ત થાય, ત્યારે તે તત્ત્વજ્ઞાનીનો લોક વિષે જીવપણીનો વ્યવહાર કેમ થાય છે? એવી આશંકા કરીને પ્રારબ્ધક્ષય પર્યંત તેના ચિદાભાસપણીનો સંભવ છે, એમ દર્શાવ સાથે કહી દેખાડે છે

યાવત્સ્વદેહદાહં સ નરત્વં નૈવ મુંચતિ ।

યાવદારબ્ધવદેહં સ્યાન્નાભાસત્વવિમોચનમ્ ॥૨૪૩

જેમ જ્યાં સુધી પોતાના દેહનો દાહ થાય, ત્યાં સુધી તે નરપણીને છોડતો નથી, તેમ જ્યાં લગી પ્રારબ્ધકર્મને અધીન દેહ છે, ત્યાં સુધી આભાસત્વ મુકાતું નથી. (અર્થાત્ જેમ અગ્નિ આદિકમાં પ્રવિષ્ટ થયેલો પુરુષ દાહાદિકથી તેના દેહનો નાશ થાય, ત્યાં સુધી મનુષ્ય શબ્દે કરીને વ્યવહારાય છે, તેમ જ પ્રારબ્ધકર્મના ક્ષય પર્યંત ચિદાભાસપણીનો વ્યવહાર નિવૃત્ત થતો નથી.)

અહીં એવી શંકા થાય કે બોક્તાપણીના ભ્રમનું ઉપાદાન કારણ જે અજ્ઞાન તેની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ, તો પછી ફરીને તે ભોગની અનુવૃત્તિ કેમ થાય? તેમ જ ‘હું મર્ત્ય છું’ એવી વિપરીત પ્રતીતિ પણ કેમ થતી ઘટે? તો ત્યાં દર્શાવ આપી તેના સંભવ દર્શાવે છે:

રજ્જુજ્ઞાનેડપિ કંપાદિઃ શનૈરેવોપશામ્યતિ ।

પુનર્મદાંધકારે સા રજ્જુઃ ક્ષિપ્તોરગી ભવેત્ ॥૨૪૪॥

જેમ રજ્જુમાં સર્પભ્રમ થયો, તે સ્થળે ઉત્તરક્ષણમાં ‘આ તો રજ્જુ છે’ એવું જ્ઞાન થયું, તોપણ પૂર્વ ક્ષણમાં પ્રવૃત્ત થયેલો કપ વગેરે તો ધીમે ધીમે વિરામી છે, કંઈ તે જ ક્ષણે એકદમ બંધ પડી જતા નથી. વળી ફરીને પણ જો મંદ અંધકારમાં તે રજ્જુ (દોરડી) નાખેલી હોય, તો વખતે નાગણીનો ભ્રમ ઉપસ્થાપનારી થઈ પડે છે.

ઉપરના લોકમાં કહેલુ દર્શાવ પ્રવૃત્તમાં લાગુ પાડી દેખાડે છે.

અવમારબ્ધમોગોડપિ શનૈઃ શામ્યતિ નો દઠાત્ ।

મોગકાલે કદાચિત્તુ મર્ત્યોઽહમિતિ ભાસતે ॥૨૪૫

એ જ પ્રમાણે પ્રારબ્ધનો ભોગ પણ હળવે હળવે નિવૃત્ત થાય છે; હક કરવાથી એકદમ વિરામતો નથી અને ભોગકાલમાં કોઈ વખતે તો ‘હું મર્ત્ય છું’ એમ પણ ભાસ થાય છે.

જો ફરીને ‘હું મનુષ્ય છું’ ઇત્યાદિક ખુદિ ઉદય પામે તો તત્ત્વજ્ઞાનને બાધ આવશે, એવી શંકા કરી સમાધાન આપે છે :

નૈતાવતાપરાધેન તત્ત્વજ્ઞાનં વિનશ્યતિ ।

જીવન્મુક્તિવ્રતં નેદં કિંતુ વસ્તુસ્થિતિઃ સ્વલુ ॥૨૪૬

એટલા જ અપરાધથી તત્ત્વજ્ઞાન વિનાશ પામતું નથી. અર્થાત્ કદી કોઈ કાળે ‘હું મર્ત્ય છું’ એવો ખ્યાલ આવી ગયો, તો તેટલાથી જ કંઈ તત્ત્વજ્ઞાન ફીટી જતું નથી; કારણ કે આ કંઈ જીવન્મુક્તિ નામનુ મત નથી, પણ ખરેખર વસ્તુસ્થિતિ છે.

૩૫. તાત્પર્ય એવું છે કે આ મર્ત્યખુદિ ન કરવારૂપ જીવન્મુક્તિ મત નથી કે જેમાં નિયમ પ્રમાણે અનુદાન ન કરવાથી કંઈ ખામી આવી જાય. આ તો માત્ર સમ્યગ્ જ્ઞાને કરી મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી, એવી રીતનો વસ્તુભાવ જ વર્ણવાય છે, તેથી કદાચિત્ મર્ત્યત્વખુદિનો ઉદય થાય તો ફરીને ખીજ તત્ત્વાનું સંધાનથી તેનો બાધ થઈ શકે છે, એવો ભાવાર્થ છે

જેમ રજ્જુસર્પોદિ ભ્રમસ્થળે વિપરીત જ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ કંપાદિક કાર્ય તેમાં અનુવૃત્ત રહે છે, તેમ અહીં તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં પણ ભ્રમ નિવૃત્ત થયા છતાં પણ ભ્રમકાર્ય જે વાસનાદિક તેની નિવૃત્તિ તો અમુક સમયની અપેક્ષા રાખે છે, એમ સમ્યક્વરદાના પ્રસંગમાં કહેલા દશમ પુરુષના દર્શાવને યાદ કરાવે છે :

દશમોડપિ શિરસ્તાદં રુદન્વુદ્ભવા ન રોદિતિ ।

શિરોવ્રણમ્તુ માસેન શનૈઃ શામ્યતિ નો તદા ॥

દશમ પુરુષ જે માથું પછાડી રેતો હતો, તે ‘હું દશમો છું’ એમ જાણ્યું, ત્યાર પછી રેતો નથી. પણ અજ્ઞાનદશામાં જે મસ્તક તાડન કરવાથી મણુ(ધા)થયેલ, તે તો હળવે હળવે મહિને-માસે રુઝાય છે; કંઈ તે જ ક્ષણે સારો થઈ જતો નથી.

જો જ્ઞાન થયા પછી ઉત્તરકાળમાં પણ સ સારની અનુવૃત્તિ

હોય, તો પછી જીવન્મુક્તિને પુરુષાર્થ કેમ માની શકાય; એવી આશંકા કરીને મુક્તિલાભથી થતો હર્ષ તે તે ટાણે થતા હુઃખનો આચ્છાદક થાય છે, તેથી જીવન્મુક્તિ પુરુષાર્થ છે એમ દષ્ટાંતપૂર્વક ખતાવે છે :

દશમામૃતિલાભેન જાતો હર્ષો વ્રણવ્યથામ્ ।

તિરોધતે મુક્તિલાભસ્તથા પ્રારબ્ધદુઃસ્વિતામ્ ॥૨૪૮

જેમ દશમ પુરુષ મરણ પામેલો નથી એવા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો હર્ષ મરણની પીડાને તિરોહિત કરે છે, તેમ મુક્તિનો લાભ પણ પ્રારબ્ધથી થતા હુઃખને તિરોહિત કરે છે.

૨૪૬મા શ્લોકમા ‘આ મનુષ્યપણાની હુદ્ધિ ન કરવી, એ કંઈ વ્રત નથી’ એમ જે કહ્યું તેની ચાલતા પ્રસંગમા શી અસર થઈ તે કહે છે .

વ્રતામાવાદદાધ્યાસસ્તદા ભૂયો વિવિચ્યતામ્ ।

રસસેવી દિને મુંકતે ભૂયો ભૂયો યથા તથા ॥૨૪૯

જેવી રીતે લોજનના ખટ રસની ઇચ્છાવાળો પુરુષ દિવસમાં જ્યારે જ્યારે ઇચ્છા થાય, ત્યારે ત્યારે વારંવાર જમે છે, તેમ જીવન્મુક્તિ કોઈ જાતનું વ્રત નહિ હોવાથી જ્યારે જ્યારે અધ્યાસ થઈ આવે, ત્યારે ત્યારે વારંવાર આત્મવિચાર કરવો; કેમકે તેમાં વ્રતની પેઠે નહિ ખાવાનો કંઈ નિયમ નથી.

જ્યારે પ્રારબ્ધની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી ન થાય ત્યારે શાથી થાય? એવી આશંકા કરી, દશમ પુરુષના દષ્ટાંતથી તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય કહી દર્શાવે છે :

શમયત્યૌષધેનાયં દશમઃ સ્વં વ્રણં યથા ।

મોગેન શમયિત્વૈતત્પ્રારબ્ધં મુચ્યતે તથા ॥૨૫૦॥

જેમ આ દશમો પુરુષ ઔષધ વડે પોતાના મરણને શમાવે છે-રુઝાવે છે, તેમ જ્ઞાની પણ લોગ વડે આ પ્રારબ્ધને શમાવીને મુક્ત થાય છે.

આ પ્રકરણના આરંભમાં કહેલી ‘આત્માન ચેત્’ એ શ્રુતિમા સૂચિત કરેલી, અપરોક્ષજ્ઞાન તથા શોકનિવૃત્તિ એ જે અવસ્થાઓ જીવગત છે, એમ ૪૮મા શ્લોકમાં કહ્યું, તેનું અનુકીર્તન કરી તુલસી નામક સમગ્રી અવસ્થા કહેવાનો આરંભ કરે છે :

કિમિચ્છન્નિતિ વાક્યોક્તઃ શોકમોક્ષ ઉદીરિતઃ ।

આમાસસ્ય હવસ્થૈષા ષષ્ઠી તુલિસ્તુ સપ્તમી ॥૨૫૧॥

‘કિમિચ્છન્-શેને ઇચ્છતો?’ એ શ્રુતિના ઉત્તરાર્થ વાક્યમાં જે શોકાપગમ સૂચવ્યો છે

તે શોકમોક્ષ આહીં સુધીના અથથી કહેવામાં (વર્ણવવામાં) આવ્યો. આ શોકમોક્ષલક્ષણ ચિદાભાસની અવસ્થા છૂટી છે. (અર્થાત્ આ પ્રકરણના ઉત્તમા શ્લોકમાં જે અજ્ઞાન, આવરણ, વિક્ષેપ, પરોક્ષજ્ઞાન, અપરોક્ષજ્ઞાન, શોકનિવૃત્તિ અને નિરંકુશાતુલિ; એમ સાત અવસ્થાઓ કહી છે, તેમાંની આ છૂટી છે.) અને તુલિરૂપ સમગ્રી અવસ્થાનું તો હવે વર્ણન કરાશે.

જ્ઞાની ચિદાભાસની સમગ્રી અવસ્થા

નિરંકુશાતુલિનું વર્ણન

પ્રતિયોગીના સ્મરણપૂર્વક જ્ઞાનીને કૃતકૃત્યતા

અપરોક્ષજ્ઞાનજન્ય જે તુલિ તેનું નિરંકુશત્વ (નિરતિશય-પણું) દર્શાવવા માટે તેની પ્રતિયોગીભૂત વૈષયિકતુલિનું કથન કરી પ્રતિજ્ઞા કરે છે :

સાંકુશા વિષયૈસ્તુલિરિયં તુલિનિરંકુશા ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તિયં પ્રાપ્તિમિત્યેવ તુલ્યતિ ॥૨૫૨

વિષય જે રૂપરસાદિક, તેથી થતી તુલિ સાંકુશા છે; કેમકે એક વિષયના લાભથી થયેલી તુલિ બીજા વિષયના લાભથી કુઠિત થાય છે; તેથી તેવી તુલિ સાતિશયા કહેવાય છે; પણ આ અપરોક્ષ આત્મબોધથી થતી જે તુલિ છે તે તો નિરંકુશા (નિરતિશયા) છે; કારણ કે તેવી તુલિને પાત્ર, મનુષ્ય ‘મારે જે કંઈ કરવા યોગ્ય હતું તે સઘળું કર્યું અને જે કંઈ પામવા યોગ્ય હતું તે પામ્યો’ એમ જ માનીને તુલિ (હર્ષ) પામે છે.

જ્ઞાનીના કૃતકૃત્યપણાનું જ કથન કરે છે

એહિકામુષ્મિકવ્રાતસિદ્ધયૈ મુક્તેશ્ચ સિદ્ધયે ।

વહુ કૃત્યં પુરાડસ્યામૂત્તત્સર્વમધુના કૃતમ્ ॥૨૫૩

એ જ્ઞાનીને પ્રથમ (અજ્ઞાનકાળમા) તો આ લોક તથા પરલોક સંબંધી લોગસમૂહની સિદ્ધિને અર્થે તથા મુક્તિની સિદ્ધિને અર્થે બહુ જ કર્તવ્ય હતું. હવે તો તે સર્વ કરી ચૂક્યો, કેમકે જ્ઞાન થયા પછી બ્રહ્માનંદનો સાક્ષાત્કાર સિદ્ધ થવાથી સસાર સંબંધી સઘળાં ફળની ઇચ્છા નિવૃત્ત થઈ એટલે કૃષિ, વાણિજ્ય, યજ્ઞ, ઉપાસના કે શ્રવણ આદિક કશું કરવું રહ્યું નહિ, તેથી તે કૃતકૃત્ય થયો.

એવી રીતે કૃતકૃત્યપણું દર્શાવીને તેના કળગત તુલિ કહી.

દેખાડે છે

તદેતત્કૃતકૃત્યત્વં પ્રતિયોગિપુરઃસરમ્ ।

અનુસંદધદેવાયમેવં તૃપ્યતિ નિત્યશઃ ॥ ૨૫૪ ॥

જે આ ઉપર કૃતકૃત્યતાનું નિરૂપણ કર્યું, તેને પ્રતિયોગીપુરસ્સર એટલે ઉત્તર અથથી કહેવામાં આવશે તેવી રીતે, અનુસંધાન કરતો કરતો જ આ જ્ઞાની નિરંતર તૃપ્ત રહ્યા કરે છે.

ઉપરના શ્લોકમા પ્રતિયોગીપુરસ્સર અનુસંધાન જે કહ્યું તેનો જ પ્રકાર, ૨૯૧મા શ્લોક પછી તના અંથથી વિસ્તાર કરી બતાવે છે, તેમા પ્રથમ આ શ્લોક સખધી સુખના જે અર્થો છે, તેના કરતા જ્ઞાનીની વિલક્ષણતા દર્શાવે છે

દુઃખિનોઽજ્ઞાઃ સંસરન્તુ કામં પુત્રાદ્યપેક્ષયા ।

પરમાનંદપૂર્ણોઽહં સંસરામિ કિમિચ્છયા ॥ ૨૫૫ ॥

હુઃખી એવા અજ્ઞાની માણસો પુત્રાદિકની અપેક્ષાથી ભલે આ લોક સખધી વ્યવહાર કર્યા કરે; પણ પરમાનંદ કરી પૂર્ણ એવો હુ શેની ઇચ્છાથી સંસરણ પામ્યા કરું-પામરની પેઠે વ્યવહાર કર્યા કરું ?

સ્વગાદિકને અર્થે યજ્ઞાદિક અનુષ્ઠાન કરનાર પુરુષથી જ્ઞાનીની વિલક્ષણતા કહે છે.

અનુતિષ્ઠન્તુ કર્માણિ પરલોકયિયાસવઃ ।

સર્વલોકાત્મકઃ કસ્માદનુતિષ્ઠામિ કિં કથમ્ ॥ ૨૫૬ ॥

પરલોક પામવાની ઇચ્છા કરતા પુરુષો કર્મોના અનુષ્ઠાન કર્યા કરે, પણ સર્વ લોકસ્વરૂપ એવો હુ, શા કારણથી કયું કર્મ કેવી રીતે અનુષ્ઠાન કરું ?

૩૬ અજ્ઞાનીને વર્ણાશ્રમાદિનું અભિમાન તથા કર્તૃપણા વગેરેનો અધ્યાસ હોવાથી સ્વર્ગાદિક ફળની આકાંક્ષાથી યજ્ઞાદિક કરવાની યોગ્યતા છે, પણ મારે (જ્ઞાનીને) તો સાધન, કર્મ અને તેના ફળનો જ્ઞાન કરી બાધ થયો એટલે કર્મોનુષ્ઠાનની યોગ્યતા રહી નહિ. વળી દેહથી અતિરિક્ત અકર્તૃ છું તેમ જ જ્ઞાન કરી દેહાદિ ૩૫ જગનનો બાધ થયો તેથી સામગ્રી સહિત કર્મનો અભાવ થયો અને તે સાથે હુ પોતે સર્વ લોકસ્વરૂપ જ છું તેથી સામગ્રી સહિત કર્મનો ફળરૂપ કોઈ પણ પ્રાપ્તવ્ય લોક રહ્યો નહિ, તેથી કોઈ પણ પ્રકારે મારે જ્ઞાનીને સાધન, કર્મફળ વગેરે કશું પણ અનુભવે રહેતું જ નથી.

જ્ઞાનીને પોતાને માટે પ્રવૃત્તિ ભલે ન હો, તથાપિ પરને અર્થે એટલે લોકસંપ્રદાય પ્રવૃત્તિ કેમ ન હોઈ શકે ? એવી શંકા કરી, 'મારે આસાદિક આચાર્યની પેઠે અધિકારનો અભાવ છે,

તેથી પરાર્થે પણ પ્રવૃત્તિ નથી' એમ કહે છે.

વ્યાચક્ષતાં તે શાસ્ત્રાણિ વેદાનધ્યાપયંતુ વા ।

યેઽત્રાધિકારિણો મે તુ નાધિકારોઽક્રિયત્વતઃ ॥

જે આચાર્ય પુરુષો તેવી પરાર્થ પ્રવૃત્તિને વિષે અધિકારી છે, તેઓ ભલે શાસ્ત્રોનાં વ્યાખ્યાન કરે વા વેદનું અધ્યયન કરાવે; પણ હું પોતે અક્રિય હોવાથી મને તેવી પરમાર્થપ્રવૃત્તિમાં અધિકાર નથી.

પોતાના વેદનું ભરણપોષણ કરવા ભિક્ષા લઈ આવવી, તેમ જ પારલૌકિક ફળના હેતુબૂત સ્નાનાદિક કરવા, ઇત્યાદિક ક્રિયાઓ જ્ઞાની પણ કરે છે તો પછી ઉપરના શ્લોકમાં જે અક્રિયપણું કહ્યું તે અસિદ્ધ છે એવી આશંકા કરી કહે છે

નિદ્રામિક્ષે સ્નાનશૌચે નેચ્છામિ ન કરોમિ ચ ।

દ્રષ્ટારથેત્કલ્પયન્તિ કિં મે સ્યાદન્યકલ્પનાત્ ॥

નિદ્રા, ભિક્ષા, સ્નાન અને શૌચ; એ ક્રિયાઓ-ને હું ચૈતન્યરૂપ જ્ઞાની ઇચ્છતો નથી તેમ કરતો પણ નથી અને દેખનારા પુરુષો એ ક્રિયાઓ કદી મારે વિષે કદ્યે છે, તો તેવી અન્યે કરેલી કલ્પનાથી મને શું બાધ થાય ? અર્થાત્ તેવી અન્ય-કલ્પિત ક્રિયાઓથી મારા સ્વસ્વરૂપના અક્રિયપણાને કશે બાધ આવતો નથી.

અન્યકૃત કલ્પનાથી બાધ થતો નથી, એ બાબતમાં દટાત કહી દેખાડે છે

ગુંજાપુંજાદિ દહ્યેત નાન્યારોપિતવહ્નિના ।

નાન્યારોપિતસંસારધર્માનિવમહં મજે ॥ ૨૫૭ ॥

જેમ ગુંબપૂંજ (ચણાઈના ઢગલા) વગેરે અગ્નિના જેવી રક્તતાવાળા પદાર્થો વાનર આદિક વડે આરોપિત કરેલા અગ્નિપણાથી બળતા નથી, તેમ જ અન્ય (અજ્ઞાની પુરુષે) આરોપિત કરેલા સંસારધર્મોને હું સેવતો નથી.

સાસારિક ફળની ઇચ્છાના અભાવથી તમારે જ્ઞાનીને કર્મોનુષ્ઠાન ભલે ન હો, તોપણ તત્ત્વસાક્ષાત્કારને માટે અવણાદિક તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે એવી સાક્ષેપ આશંકા કરીને અજ્ઞાન નષ્ટ થયું તેથી અવણાદિકનું કર્તૃપણું પણ મારે નથી એમ કહે છે :

શૃણ્વન્વજ્ઞાતતત્ત્વાસ્તે જાનન્કસ્માચ્છૃણોમ્યહમ્ ।

મન્યંતાં સંશયાપન્ના ન મન્યેઽહમસંશયઃ ॥ ૨૬૦ ॥

પ્રશ્ન અને આત્માની એકતારૂપ તત્ત્વને નહિ

જાણનાર મુમુક્ષુ પુરુષો ભલે શાસ્ત્રાદિકનું શ્રવણ કર્યો કરો. હું તત્ત્વને જાણતો હોવાથી શા સારુ શ્રવણ કરું? તેમ જ જેઓ તત્ત્વ આમ હશે કે તેમ હશે, એવા સંશયોમાં પડેલા છે, તેઓ મનન કર્યો કરો, પણ સંશયરહિત થયેલો હું મનન કરતો નથી અર્થાત્ મારે શ્રવણ કે મનન કશું અપેક્ષિત નથી.

શ્રવણ તથા મનન અનાવશ્યક કહ્યા, તોપણ તત્ત્વવિષયક વિપરીતભાવનાની નિવૃત્તિ અર્થે નિદિધ્યાસન તો તમારે જરૂરનું છે, એમ કોઈ આશ્વેષ કરે, તેના પ્રતિ જ્ઞાની પોતાને નિદિધ્યાસનની પણ અનાવશ્યકતા દેખાડે છે.

**વિપર્યયસ્તો નિદિધ્યાસેત્કિં ધ્યાનમવિપર્યયાત્ ।
દેહાન્મત્ત્વવિપર્યાસં ન કદાચિદ્મજામ્યહમ્ ॥૨૬૧**

વિપર્યયવાન પુરુષ નિદિધ્યાસન કરે પણ વિપર્યયનો જ અભાવ થયો તો પછી ધ્યાન કેવું? કારણ કે હું દેહને વિષે આત્મતાના જ્ઞાનરૂપ વિપર્યયને કોઈ પણ કાળે ભજતો નથી, માટે વિપર્યય નથી; તેથી તન્નિવૃત્ત્યર્થે ધ્યાન કરવાની પણ જરૂર નથી.

જ્યારે વિપર્યયનો છે- અભાવ છે, તો પછી ‘હું મનુષ્ય છું’ ઇત્યાદિક વ્યવહાર કેમ થઈ? એવી આશંકા કરી, વાસનાવશાત્ ‘હું મનુષ્ય છું’ વગેરે વ્યવહારો બાધિતની અનુવૃત્તિથી થઈ શકે છે, એમ કહે છે :

**અહં મનુષ્ય ઇત્યાદિવ્યવહારો વિનાપ્યમુમ્ ।
વિપર્યાસં ચિરામ્યસ્તવાસનાતોઽવકલ્પતે ॥૨૬૨**

‘હું મનુષ્ય છું’ ઇત્યાદિક વ્યવહાર તો એ ખૂવોક્ત વિપર્યય વિના પણ ચિરકાળના અનાદિ કાળના સંસ્કારરૂપ જે વાસના તેથી હોઈ શકે છે. અર્થાત્ જેમ કુંભાર ચાકડાને ફેરવતાં તેમાંથી લાકડું કાઢી લે છે, તોપણ ચક્ર તો ઘણીવાર સુધી વેગને લીધે ફર્યો કરે છે, તેમ વિપર્યય ટળી ગયો તોપણ વાસનાના સંસ્કારથી ‘હું બ્રાહ્મણ છું’ વગેરે વ્યવહારો નિર્બોધિત થાય છે.

વર્તમાન વ્યવહાર તો પ્રારબ્ધક્ષય વિના નિવૃત્ત થવાનો જ નથી, તેથી તેની નિવૃત્તિને અર્થે ધ્યાનસંપાદન અનાવશ્યક છે, એમ કહી દેખાડે છે.

**પ્રારબ્ધકર્મણિ ક્ષીણે વ્યવહારો નિવર્તતે ।
કર્માક્ષયે ત્વસૌ નૈવ શામ્યેદ્ધ્યાનસહસ્રતઃ ॥૨૬૩**

પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થાય એટલે પછી વ્યવ-

હારની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે અને કર્મનો નાશ થયો ન હોય ત્યાં સુધી તો એ વ્યવહાર હજારો ધ્યાનથી પણ નિવૃત્ત થતો નથી, એથી તેને માટે ધ્યાન ઉપયોગી નથી.

પ્રારબ્ધનિમિત્તક વ્યવહારની નિવૃત્તિ કદી પ્રારબ્ધક્ષય વિના ન થાઓ, તથાપિ તે વ્યવહારને ઓછો કરવા માટે ધ્યાન કર્તવ્ય છે, એવી આશંકા કરીને એવો વ્યવહાર અબાધક છે, તો પછી તેની નિવૃત્તિને માટે યતન જરૂરનો નથી એમ કહે છે.

**વિરલત્વં વ્યવહૃતેરિદં ચેદ્ધ્યાનમસ્તુ તે ।
અવાધિકાં વ્યવહૃતેં પશ્યન્ધ્યાયામ્યહં કુતઃ ॥૨૬૪**

હો વાદી ! વ્યવહારની વિરલતા (અલ્પપણ) જો તમારે ઇષ્ટ હોય, તો ભલે તમારે ધ્યાન હો; અર્થાત્ જીવન્મુક્તિના વિલક્ષણ આનંદને અર્થે વ્યવહાર ઓછો કરવાની તમારી ઇચ્છા હોય તો સુખેથી ધ્યાન કર્યો કરો અને હું તો વ્યવહારને આત્મા, જ્ઞાન તથા મોક્ષનો અબાધક દેખું છું (માતું છું) તો પછી શા સારુ ધ્યાન કરું?

ધ્યાન ભલે કર્તવ્ય ન હો તથાપિ વિશ્લેષનિવૃત્તિને માટે સમાધિ તો અવશ્ય કરવી જોઈએ, એવી શંકા કરી વિશ્લેષ તથા સમાધિ બંને મનના ધર્મો છે, તેથી વિશ્લેષનિવારક સમાધિમા પણ મને અવિકાર નથી એમ કહે છે.

**વિશ્લેષો નાસ્તિ યસ્માન્મે ન સમાધિસ્તતો મમ ।
વિશ્લેષો વા સમાધિર્વા મનસઃ સ્યાદિકારિણઃ ॥૨૬૫**

મારે વિશ્લેષ છે નહિ, ત કારણથી મારે સમાધિ પણ છે નહિ; કેમકે વિશ્લેષ વા સમાધિ બન્ને વિકારવાળા મનને હોય છે.

ત્યારે કદી એમ કહે કે, એ સમાધિનું કળ જે અનુભવ તે સંપાદન કરવા યોગ્ય છે. તેના ઉત્તરમાં એ અનુભવ તો મારો સ્વરૂપભૂત છે, તેથી તે સંપાદન કરવા યોગ્ય નથી, એમ સિદ્ધાંતી કહે છે

**નિત્યાનુભવરૂપસ્ય કો મે વાઽનુભવઃ પૃથક્ ।
કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તિયં પ્રાપ્તિમિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥૨૬૬**

નિત્ય (ઉત્પત્તિ-નાશરહિત) અનુભવસ્વરૂપ એવો જે હું તેનાથી જુદો વળી અનુભવ કર્યો છે? મારાથી ભિન્ન કંઈ છે જ નહિ. જે કંઈ કરવા યોગ્ય હતું તે કર્યું અને જે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય હતું તે પામ્યા; એમ જ મારો નિશ્ચય છે.

કૃતકૃત્ય જ્ઞાનીના આચરણનો નિર્ધાર જ્યારે એમ સર્વ દેકાણે અકર્તાપણનો અંગીકાર કરીએ,

તો પછી જ્ઞાનીને નિયમરહિત વતનની આપત્તિ આવશે, એવી આશંકા કરીને પ્રારબ્ધવશાત્ તેવા અનિયત વર્તનની પ્રાપ્તિ થાય તો તે કબૂલ છે એમ અંગીકાર કરે છે :

**व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा ।
ममाकर्तृरलेपस्य यथाऽऽरब्धं प्रवर्तताम् ॥२६७॥**

લૌકિક વ્યવહાર લિક્ષાલોજનાદિક અથવા શાસ્ત્રીય વ્યવહાર જપ, સમાધિ આદિક તેમ જ એ બન્નેથી વિપરીત હિંસાદિ નિહિત વ્યવહાર, સર્વદા અકર્તા અને અલોકતા એવો જે હું તે પ્રારબ્ધકર્મ અનુસાર પ્રવર્ત્યો કરો. (તેથી મને કશી પણ અડચણ નથી.)

એવી રીતે વસ્તુવૃત્તિ કહીને વળી પ્રૌઢીવાદથી ૮૭ પણ કહે છે :

૩૭ કેઈ પક્ષનું સમાધાન આપતા તે પક્ષ અમારે અવશ્ય અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી, એમ સપ્રમાણ ઉપપાદન કરીને, પછી. 'જે કે તે અમને બધનકારક નથી છતાં કદી અમે તે અંગીકાર કરીએ તો તેથી અમને કશી અડચણ પણ નથી' એવી રીતે અનાદ-રાગીકાર દર્શાવે તો શાસ્ત્રકારો પ્રૌઢીવાદ કહે છે. અહીં પણ સર્વથા કર્મનો ત્યાગ હજી નથી, તેથી 'લોક-સમૂહમેવાપિ સમ્પ્રસન્ન કર્તુમર્હસિ । હ અન્તુન' લોકોને સન્માર્ગે દોરવાના ઉદ્દેશથી જ પણ તારે કર્મ કરવું ઉચિત છે.' એ ગીતાવાક્ય હૃદયમાં રાખીને જે કશું કે લોકાનુગ્રહની ઇચ્છાથી શાસ્ત્રોક્ત માર્ગે કરી હું વર્તીશ તો તેમ કરવાથી મને કશી હાનિ નથી, એને પ્રૌઢીવાદ કહે છે.

अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया ।

शास्त्रीयैणैव मार्गेण वर्तेऽहं का मम क्षतिः ॥२६८

અથવા હું ભલે કૃતકૃત્ય છું, તોપણ લોકના અનુગ્રહની ઇચ્છાથી શાસ્ત્રીય માર્ગ (શાસ્ત્રોક્ત રીત)થી જ વર્તીશ; તેથી મને શી ક્ષતિ છે ?

શાસ્ત્રોક્ત માર્ગથી જ વર્તવાનો અંગીકાર કર્યો, તો તેવા વર્તનથી થતા અભિમાનજન્ય ત્રિકારની આપત્તિ યશે એવી આશંકા કરી બે શ્લોકથી ઉત્તર આપે છે

देवार्चनस्नानशौचमिक्षादौ वर्ततां वपुः ।

तारं जपतु वाक्તद्वत्પठत्वाम्नाયमस्तકम् ॥२६९

विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदं विलीयताम् ।

साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥२७०॥

દેવતાનું પૂજન, સ્નાન, શૌચ અને લિક્ષા

આદિક વ્યવહારને વિષે શરીર ભલે વર્તો અને વાણી પ્રણવ (ઐ)નો જપ કર્યો કરો, તેમ જ વેદાંતશાસ્ત્રનો પણ પાઠ કરો. શુદ્ધિ, વિષ્ણુનું ધ્યાન કરો, અથવા બ્રહ્માનંદને વિષે વિલીન થાઓ. સાક્ષીરૂપ હું તો રાજના અનુચરની પેઠે કંઈ કરતો નથી તેમ રાજની પેઠે કંઈ કરાવતો પણ નથી તેથી કેઈ પણ પ્રકારના આચરણના અભિમાનથી થતો વિકાર મારે વિષે છે નહિ.

અહીં સુધી પ્રતિપાતિ કરેલા ત્રિપથનો ક્ષિત્તાઈ કહી દેખાડે છે

एवं च कलहः कुत्र संभवेत्कर्मिणो मम ।

विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरसमुદ્રવत् ॥ २७१ ॥

જ્યારે એમ છે તો પછી કર્મીનો અને મારો (જ્ઞાનીનો) કલહ (વિવાદ) ક્યાં સંભવે? કારણ કે પૂર્વસમુદ્ર તથા પશ્ચિમસમુદ્ર જેમ એકબીજાથી ભિન્ન દેશમાં વર્તતા હોવાથી તેઓનો કશો વિરોધ નથી; તેમ જ્ઞાની અને કર્મી બન્નેના વિભિન્ન વિષય છે; અર્થાત્ એ બન્નેનો વિષય તદ્દન જુદો જુદો છે, તેથી તેઓને પરસ્પર કલહનો સર્વદા સંભવ જ નથી.

પૂર્વશ્લોકમાં કહેલું જ્ઞાની તથા કર્મીનું વિભિન્નવિષયપણું સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

वपुर्वाग्भीषु निर्वधः कर्मिणो न तु साक्षिणि ।

ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्वधो नेतरत्र हि ॥२७२

કર્મીને શરીર, વાણી અને શુદ્ધિને વિષે નિર્બંધ (આગ્રહપૂર્વક નિશ્ચય) હોય છે અને જ્ઞાનીને તો સાક્ષી (આત્મા)ના અલેપયણા વિષે નિર્બંધ હોય છે. અન્યત્ર (શરીરાદિકને વિષે) હોતો નથી, તેથી બન્ને ભિન્ન વિષય છે.

આવી રીતે બન્ને ભિન્ન વિષયવાળા છે, છતાં એ જ્ઞાની તથા કર્મી પરસ્પર કલહ કરે છે તેઓ વિદ્વાનોએ ઉપહાસ કરવા યોગ્ય છે, એમ કહે છે

एवं चान्योन्यवृत्तांतानभिज्ञौ वधिराविव ।

विवदेतां बुद्धिमंतो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥२७३

એવી રીતે એકબીજાના વૃત્તાંતને નહિ જાણતા, બહેરા માણસોની પેઠે જે જ્ઞાની તથા કર્મી પરસ્પર વિવાદ કરે છે, તેઓને બોધને શુદ્ધિમાન પુરુષો

હસે છે; અર્થાત્ જ્ઞાની અને કર્મીને અન્યોન્ય વિવાદ કરવા જેવું કંઈ છે નહિ.

એવી રીતે વિવાદ કરતા જ્ઞાની તથા કર્મીની ઉપદાસ ચોખ્ખતાનું સમર્પન કરે છે.

यं कर्मो न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित् ।
ब्रह्मत्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥૨૭૪

જે સાક્ષીને કર્મી જાણતો નથી, તે સાક્ષીનું બ્રહ્મત્વ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ જાણે, તેમાં કર્મીનું શું એાણું થઈ ગયું ? કંઈ જ થતું નથી.

देहवाग्बुद्ध्यस्त्यक्ता ज्ञानिनाऽनृतबुद्धितः ।

કર્મી પ્રવર્તતામાભિજ્ઞાનિનો હીયતેઽત્ર કિમ્ ॥૨૭૫

તેમ જ દેહ, વાણી અને બુદ્ધિ જ્ઞાની પુરુષે અનૃત બુદ્ધિથી એટલે એ બધાં મિથ્યા છે એમ સમજીને તેનો ત્યાગ કર્યો છે અને એ જ દેહા દિક્કથી કર્મી પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો તે સુખે કર્યા કરે, એમાં જ્ઞાનીનું શું એાણું થઈ જાય છે ? અર્થાત્ એ બન્ને તદ્દન ભિન્નભિન્ન વિષયવાળા છે; છતાં નિર્વિપય કલહ કરે છે, તેથી તત્ત્વવેત્તાએ ઉપદાસ કરવા ચોખ્ખ છે.

ત્યાગે કર્મનું અનુષ્ઠાન પ્રયોજનથત્ત્વ હોવાથી તે જ્ઞાનીએ અંગીકાર કરવું જોઈએ નહિ, એમ શંકા કરી તેનો પરિહાર કરે છે :

प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेन्नवृत्तिः क्वोपयुज्यते ।
बोधहेतुर्निवृत्तिश्चेद्बुभुत्सायां तथेतरा ॥ ૨૭૬ ॥

જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિનો ઉપયોગ નથી, એમ જો કહેતા હો તો નિવૃત્તિનો જ્ઞાનીને ક્યાં ઉપયોગ છે ? અથવા ઉપયોગનો અભાવ તો પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ બન્નેને વિષે સમાન છે. અહીં કહી એમ કહો કે, નિવૃત્તિ બોધનો હેતુ છે, એટલે બોધ થવામાં નિવૃત્તિનો ઉપયોગ છે; તો તેવી જ રીતે ઇતર જે પ્રવૃત્તિ, તેનો સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છા વિષે ઉપયોગ છે; અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ શબ્દવાચ્ય જે નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય, પ્રાયશ્ચિત્તીય ઇત્યાદિ કર્માનુષ્ઠાન છે, તે જ્ઞાનપ્રતિબદ્ધક પાપની નિવૃત્તિ દ્વારા વિદ્યા(જિજ્ઞાસા)માં ઉપયોગી છે.

જેને આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, એના જે બુદ્ધ (જ્ઞાની) તેને પછી જાણવાની ઇચ્છા છે નહિ; તેથી તેને તો કર્માનુષ્ઠાનાદિ પં. ૧૨

પ્રવૃત્તિનો ઉપયોગ છે જ નહિ, એમ ફરીને પણ પ્રવૃત્તિના નિરૂપયોગીપણામા આગ્રહવાળો વાહી શંકા કરે છે, તેનો ઉત્તર સિદ્ધાંતી તેના જેવી જ કાઢી કરીને આપે છે :

बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुद्ध्यते पुनः ।

અવાધાદનુવર્તેત વોધો ન ત્વન્યસાધનાત્ ॥૨૭૭॥

બુદ્ધ (જ્ઞાની) બોધની ઇચ્છા કરે નહિ, તેથી તેને પ્રવૃત્તિનો ઉપયોગ નથી એમ જો કહો, તો તે જ્ઞાની ફરીને બોધ પણ પામતો નથી; તેથી બોધહેતુ નિવૃત્તિનો પણ તેને ઉપયોગ નથી. અને બોધ તો અબોધથી અનુવૃત્ત રહે છે; અન્ય સાધનથી નહિ. અર્થાત્ મહાવાક્યાદિ પ્રમાણ-જનિત જ્ઞાનનો બોધ કરનાર બીજું પ્રબળતર પ્રમાણ નથી, તેથી તાદૃશ બોધકના અભાવથી એ પ્રમાણોત્પન્નબોધ, ઉત્તરકાળમાં પણ અનુવૃત્ત રહ્યા કરે છે, એમાં નિવૃત્તિ કે બીજા કશા ઇતર સાધનની અપેક્ષા રહેતી નથી, તેથી જ્ઞાનીને તો નિવૃત્તિ પણ અનુપયુક્ત છે.

મહાવાક્યજનિત બોધનો ઇતર પ્રમાણથી તો બોધ ન થાય, પણ અવિદ્યા અથવા અવિદ્યાકાર્ય જે કર્તૃત્વાદિક અધ્યાસ તેણે કરી બોધનો બોધ થાય, એવી શંકા કરીને, તે પણ બોધનાં બોધક નથી થઈ શકતા એમ કહે છે.

नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमर्हति ।

पुरैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥ ૨૭૮ ॥

અવિદ્યા બોધનો બોધ કરી શકતી નથી, તેમ અવિદ્યાનું કાર્ય જે કર્તૃત્વાદિક અધ્યાસ તે પણ બોધનો બોધ કરવા સમર્થ નથી; કેમકે તે બન્ને (અવિદ્યા તથા તત્કાર્ય) પ્રથમથી જ તત્ત્વબોધ વડે કરીને બાધિત થઈ ગયેલ છે, તેથી તેઓ બોધનો બોધ કરવા ચોખ્ખ રહેતાં નથી.

અવિદ્યા કહી બાધિત થાય, પણ અવિદ્યાનાં કાર્ય તો પ્રતીયમાન જ રહે છે, તેથી તેના બોધનો અસંભવ હોવાને ક્ષીધે તે (અવિદ્યા કાર્ય) બોધના બોધક યશે; એવી શંકા કરી, એવી રીતે પણ બોધનો બોધ થતો નથી, એમ કહે છે :

बाधितं दृश्यतामक्षैस्तेन बाधो न शक्यते ।

जीवन्नाखुर्न मार्जारं हन्ति हन्यात्कथं मृतः ॥૨૭૯

બાધિત જે અવિદ્યાનાં કાર્ય તે ભલે ઇન્દ્રિયો વડે પ્રતીત થાઓ, તેણે કરી બોધનો બોધ નથી દેખાતો; કારણ કે તે પ્રતીયમાન પદાર્થની ઉપા-

દાનભૂત જે અવિદ્યા તેની નિવૃત્તિ થઈ એટલે એ કાર્યમાત્ર બાધિત થઈ ગયાં તો પછી તે બાધિત થયેલાં કાર્યથી બોધના બાધની શંકા જ થઈ શકતી નથી. જુઓ જગતમાં પણ જીવતો ઉદર બિલાડીને મારી શકતો નથી તો પછી મરેલો ઉદર કેમ મારે? અર્થાત્ બાધિત અવિદ્યા કાર્યથી બોધના બાધની શંકા જ રહેતી નથી.

દૈતહર્શનથી બોધનો બાધ થતો નથી, એ વિષયને દેશુતિકન્યાયથી દઢ કરવાને અનુકૂળ દષ્ટાંત કહી દેખાડે છે:

અપિ પાશુપતાસ્ત્રેણ વિદ્વન્નેત્ર મમાર યઃ ।

નિષ્ફલેષુવિતુનાંગો નંદ્યતીત્યત્ર કા પ્રમા ॥૨૮૦

જે પુરુષ પાશુપતાસ્ત્રથી વીંધાયા છતાં પણ મૂંઝો નહિ, તે પુરુષ લોઢાના કૂળા વગરના બાણથી વ્યથિત અગવાળો થઈને નાશ પામશે એમાં શું પ્રમાણ? કંઈ પણ પ્રમાણ નથી.

દષ્ટાંતમા કહેલો અર્થ સિદ્ધાંતમા સમન્વિત કરી બતાવે છે :

આદાવવિદ્યા ચિત્રૈઃ સ્વકાર્યૈર્જનમાણયા ।

યુદ્ધવા બોધોઽજયત્સોઽધ સુદૃઢો વાઘ્યતાં કથમ્ ॥

આદિમાં (વિદ્યાભ્યાસના સમયમાં) વિચિત્ર પ્રકારનાં કર્તૃત્વ-લોકતૃત્વાદિક જે પોતાનાં કાર્યો, તેણે કરી વૃદ્ધિ પામતી જતી એવી જે અવિદ્યા, તે સાથે યુદ્ધ કરીને જે બોધ (જય) પામ્યો, તે બોધ આજે અભ્યાસના સતતપણાથી દઢ થયેલો, કારણ-ભૂત અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ જવાથી નિર્મૂળ થઈ ગયેલાં અવિદ્યા કાર્ય અધ્યાસાદિકથી કેમ બાધિત થાય? કોઈ પણ પ્રકારે તે બોધ બાધ પામે નહિ.

ઉપપાદિત અર્થને શ્રોતાની સુગમતાને અર્થે રૂપકરીતિથી સમજાવે છે

તિષ્ઠન્ત્વજ્ઞાનતત્કાર્યશ્વા બોધેન મારિતાઃ ।

ન મીતિર્બોધસમ્રાજઃ કીર્તિઃ પ્રત્યુત્ત તસ્ય તૈઃ ॥૨૮૨

બોધે મારી નાખેલા અજ્ઞાન તથા તેના કાર્યનાં શબ(મરદા)ભલે પડ્યા રહ્યા, તેનાથી બોધ-રૂપ અકલ્પતી રાજાને કોઈ પણ પ્રકારની ણીક નથી, એટલું જ નહિ પણ ઊલટાની વળી તે શબથી તો તે બોધની કીર્તિ છે. અર્થાત્ જેમ રણભૂમિમાં પાડેલા ચોદાઓનાં શબથી રાજાને લાય નથી,

પણ તેથી તે રાજાની કીર્તિ થાય છે, તેમ પ્રકૃત-માં પણ બોધથી બાધિત થયેલાં અવિદ્યા તત્કા-ર્થાદિક શબપ્રાય છે, તે ભીતિ દેનાર નથી પણ કીર્તિરૂપ છે.

ભલે બોધનો બાધ થતો નથી એમ સિદ્ધ થયું, તોપણ તેથી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિના અનિયમરૂપ જે ચાલતો પ્રસંગ છે, તેમા શી સંગતિ આવી, ત્યા કહે છે.

ય એવમતિશૂરેણ બોધેન ન વિયુજ્યતે ।

પ્રવૃત્યા વા નિવૃત્યા વા દેહાદિગતયાસ્ય કિમ્ ॥

જે પુરુષ એ પ્રમાણે અતિશૂર એટલે અવિદ્યા તથા તેના કાર્યનો ઘાતક જે બોધ તેનાથી વિયોગ પામતો નથી, કોઈ પણ કાળે તેવા આત્મજ્ઞાનથી રહિત રહેતો નથી, એવા પુરુષને દેહાદિકમાં રહેલી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિથી શું છે? અર્થાત્ તે પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ કંઈ પણ ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ કરી શકતી નથી.

જ્ઞાનીની પેઠે અજ્ઞાનીને પણ પ્રવૃત્તિમા અનાશ્રયની આશંકા થાય તે માટે કહે છે.

પ્રવૃત્તાવાગ્રહો ન્યાય્યો બોધહીનસ્ય સર્વથા ।

સ્વર્ગાય વાઽપવર્ગાય યતિતત્ત્વ્યં યતો નૃમિઃ ॥૨૮૪

બોધહીન(અજ્ઞાની)પુરુષે તો પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ રાખવો ઉચિત છે. એટલે તેણે તો યોગાદિક અથવા શ્રવણાદિકમાં પ્રવૃત્ત રહેવું જ જોઈએ; કારણ કે પુરુષોએ સ્વર્ગને માટે અથવા અપવર્ગ(મોક્ષ)ને માટે યત્ન^{૩૮} અવશ્ય કરવો જ જોઈએ. (આમાં આગ્રહ શબ્દ એમ અર્થ સૂચવે છે, કે જ્ઞાનીને પણ આગ્રહરહિત પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ હોય, તો તે કંઈ હરકતકારક નથી અને સાંસારિક મનુષ્યે તો પ્રવૃત્તિમાં સદા આગ્રહ સહિત જ રહેવું જોઈએ.)

૩૮. માસૈરદ્રમિરહૂના ચ વયસા જીવિતેન ચ । પુર્મોસ્તત્કર્મ કુર્વૈત યેનાઽન્તેનાવસીદતિ ॥ પુરુષે ચાતુર્માસ્ય સિવાધના આઠ માસમા એવું કામ કરી લેવું કે એ આઠ માસને અંતે ચોમાસામા તકલીફ ન પડે અને આખા દિવસમા એવું કામ કરી લેવું કે અંતે-રાત્રે સુખે આરામ લેવાય તથા ઉંમરની પૂર્વવયમાં એવું કામ કરી લેવું કે અંતે વૃદ્ધવસ્થામાં તકલીફ ન પડે, તેમજ આખી જિંદગીથી એવું કામ કરી લેવું કે, અંતે પરલોકમાં પણ હેરાન થવું ન પડે, આ મહામારતના વિરાટપર્વગત વિદુર-

નીતિના વાક્ય અનુસાર સર્વેએ યતનપરાયણ રહી યોગ્ય તથા અનુકૂળ સમયમાં ઇષ્ટ સાધનમાં હમેશાં અપ્રમત્તતાથી વર્તવું ધણુ જ આવશ્યક છે.

જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ ન ભેઈએ એમ કહ્યું, ત્યારે કર્મીના મધ્યમાં વર્તતા જ્ઞાનીએ કેવી રીતે રહેવું ભેઈએ? તે કહી દેખાડે છે.

વિદ્વાંશ્ચેત્તાદૃશાં મધ્યે તિષ્ઠેત્તદનુરોધતઃ ।

કાયેન મનસા વાચા કરોત્વેવાશિલાઃ ક્રિયાઃ ॥

વિદ્વાન(જ્ઞાની) પુરુષ જ્યારે તેવા કર્મી પુરુષોના મધ્યમાં રહે, ત્યારે તેઓના અનુરોધથી શરીર, મન અને વાણી વડે કરી સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ કર્યા કરે છે અને તે કર્મીઓને નિવારણ કરતો નથી.

તત્ત્વને ભણવાની ઇચ્છા કરતા પુરુષોના મધ્યમાં રહેતા જ્ઞાનીનું કૃત્ય કહે છે :

एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः ।

बोधायैषां क्रियाः सर्वाः दूषयंस्त्यजतु स्वयम् ॥

એ જ જ્ઞાની ફરીને જ્યારે જિજ્ઞાસુ પુરુષોના મધ્યમાં સ્થિત હોય, ત્યારે પોતાની સાથે રહેનારા જિજ્ઞાસુઓને બોધ આપવાને માટે સર્વ ક્રિયાઓમાં દૂષણ આરોપ કરી કરીને પોતે પણ તે ક્રિયાઓનો ભલે ત્યાગ કરે.

વિદ્વાન પુરુષે એમ ગા સાર કરવું? ત્યા કહે છે.

अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते ।

स्तनंधयानुસारेण वर्तते तत्पिता यतः ॥૨૮૭॥

અજ્ઞાની જન અનુસાર જ્ઞાનીએ વર્તવું ઉચિત છે; એટલે કે જ્ઞાની દયાળુ છે તેથી તેણે અજ્ઞાની પ્રતિ દયાળુ બુદ્ધિથી તેને અનુસાર વર્તી તેઓને સન્માર્ગે પ્રવૃત્ત કરવા ભેઈએ; કેમકે સ્તનંધય (ધાવણ)બાળક અનુસાર તેનો પિતા વર્તે છે, તેવા જ ઉદ્દેશથી જ્ઞાનીએ વર્તવું ઉચિત છે.

પિતા બાળકને અનુસરી કેમ વર્તે છે, તે સ્ફટ કરી દેખાડે છે.

अधिक्षिप्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा ।

न क्षिप्नाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत् ॥૨૮૮॥

બાળક પોતાના પિતાને જ્યારે તરછોડે છે અથવા તાડન કરે છે, ત્યારે તે પિતા ક્વેશ પામતો નથી તેમ કોપ કરતો નથી, ઊલટો તે

બાળકને લાડ લડાવે છે—અનુકૂળ યુક્તિઓથી સમજાવી ખુશ રાખે છે.

દષ્ટાંતરૂપે કહેલો અર્થ સિદ્ધાંતમાં જોડે છે.

નિંદિતઃ સ્તૂયમાનો વા વિદ્વાનજ્ઞૈર્ન નિંદતિ ।

न स्तौति किंतु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथाऽऽचरेत् ॥

વિદ્વાન(જ્ઞાની પુરુષ), અજ્ઞાનનો કદી તેની નિંદા કરે અથવા સ્તુતિ કરે, તો તેથી પોતે તેની નિંદા કિવા સ્તુતિ કશું કરતો નથી; પણ તે અજ્ઞાની જનોને જેમ બોધ થાય, તેવી રીતે પોતે આચરે છે.

એમ અજ્ઞાનીને અનુસરી જ્ઞાનીએ આચરણ કરવામાં નિમિત્ત કહે છે.

येनायं नटनेनात्र बुद्ध्यते कार्यमेव तत् ।

अज्ञप्रबोधान्नैवान्यत्कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥૨૯૦॥

એ અજ્ઞાની જન આ લોકને વિષે જે પ્રકારના આચરણ વડે કરીને બોધ પામે, તેવું આચરણ જ્ઞાનીને અવશ્ય કર્તવ્ય છે; કારણ કે તત્ત્વવેત્તાને અજ્ઞાનને બોધ આપવા સિવાય બીજું કંઈ કાર્ય છે નહિ.

અહીં સુધીના પ્રતિપાદન કરેલા અર્થનું તાત્પર્ય કહી બતાવે છે.

कृतकृत्यतया तप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः ।

तृप्यन्नैवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम् ॥૨૯૧॥

એ જ્ઞાની પુરુષ પૂર્વોક્ત પ્રકારની કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા એટલે કરવાનું કરી ચૂક્યા અને પામવાનું પામી ચૂક્યા, એવા પ્રકારની મનઃસંતોષ-વૃત્તિથી તૃપ્તિ પામતો પોતાના મનથી નિરંતર એમ માને છે.

જ્ઞાનીની પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા

(તુલસીના સ્વરૂપનું પ્રદર્શન)

જ્ઞાની મનમાં નિરંતર કેમ માને છે? ત્યાં કહે છે :

धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमंजसा वेद्मि ।

धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्टम् ॥

હું ધન્ય છું, કૃતાર્થ છું, કારણ કે નિરંતર સ્વાત્માને દેશકાળ વસ્તુ પરિવર્તિત નિબરૂપ પ્રત્યગાત્માને સાક્ષાત્ અપરોક્ષરૂપે જાણું છું. માત્ર

આત્મજ્ઞાનનાં લાભનિમિત્તથી થતી તૃપ્તિથી હું
ધન્ય છું એટલું જ નહિ, પણ તે આત્મજ્ઞાનના
ફળભૂત પરમાનંદના આવિર્ભાવરૂપ અપૂર્વ લાભથી
હું અધિક કૃતાર્થ છું; કેમકે જેથી બ્રહ્માનંદ મને
સ્પષ્ટ રીતે લાભે છે, સ્કુરે છે; તેથી હું ધન્ય છું,
ધન્ય છું.

એવી રીતે ઇષ્ટ પ્રાપ્તિથી થતી તૃપ્તિ દર્શાવતે અનિષ્ટ
નિવૃત્તિથી થતી તૃપ્તિ કહે છે

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં સાંસારિકં ન વીક્ષેઽહા ।
ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસ્થાજ્ઞાનં પલાયિતં ક્વાપિ ॥

હવે હું સાંસારિક દુઃખને દેખતો જ નથી
તેથી હું ધન્ય છું અને કર્મ તથા વાસનાદિકનું
આશ્રય જે પોતાનું અજ્ઞાન તે ક્યાંય લાગી ગયું,
તેથી આજે હવે તે કર્મવાસનાદિજન્ય સંસાર
દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ એટલે હું ધન્ય છું,
અધિક કૃતાર્થ છું.

અજ્ઞાનનિવૃત્તિના ફળભૂત કૃતકૃત્યપણું તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તપણું
દર્શાવે છે.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ।
ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમદ્ય સંપન્નમ્ ॥૨૯૪

હવે મારે કિંચિત્માત્ર પણ કર્તવ્ય રહ્યું નથી
તેથી હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું અને પામવા
યોગ્ય સર્વ હું આજે પામ્યો તેથી પણ હું ધન્ય
છું, હું ધન્ય-કૃતાર્થ છું.

કૃતકૃત્યતાથી થયેલી જે તૃપ્તિ તેની નિરતિગચ્છતા વર્ણવે છે

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં તૃપ્તેર્મે કોપમા મવેલ્લોકે ।
ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ પુનર્ધન્યઃ ॥

હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, મારી તૃપ્તિની
લોકમાં કઈ ઉપમા થાય? કશી નહિ; હવે તો
જ્યાં જોઉં છું, ત્યાં હું ધન્ય છું, ધન્ય, ધન્ય,
ફરીને પણ ધન્ય કૃતાર્થ છું.

જે જ્ઞાનાદિક ફળના કારણરૂપ પોતાના પ્રાપ્તપ્રાપ્તપણના
પરિણામે સ્મરણ કરી કરીને જ્ઞાની નિરવધિ તૃપ્તિને પામે છે,
એમ કહે છે

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દદમ્ ।

અસ્ય પુણ્યસ્ય સંપત્તેરહો વયમહો વયમ્ ॥૨૯૬॥

મારું પુણ્ય, અહો સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે! એ

પુણ્યને પણ વાહવાહ છે કે જે દૃઢ રીતે ફળ્યું
છે, ફળને પામ્યું છે અને એવા પુણ્યના સંપા-
દનથી અમે પોતે પણ અહો ધન્ય છીએ, અમે
અહો સર્વોત્તમભાવ પામ્યા!

સમ્યક્જ્ઞાનના સાધન શાસ્ત્રને તથા ઉપદેશા ગુરુને યાદ
કરીને તૃપ્તિ પામે છે:

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥૨૯૭

શાસ્ત્ર(વેદાંતોપનિષદ) અહો! સર્વ શાસ્ત્રનું
શિરોમણિરૂપ છે, એ શાસ્ત્ર અહો! (આજે
સફળ થયું) વળી એવા શાસ્ત્રના ઉપદેશા-ગુરુ
પણ અહો! સર્વ પૂજ્ય છે. એ ગુરુ અહો!
સર્વથા ઉપાસ્ય અને તે જ્ઞાન, સર્વ સાધનોનું
ફળરૂપ જ્ઞાન પણ અહો! પરમ અવધિ છે અને
એ સુખ અહો! નિરતિશય છે, તે સુખ પણ
અહો! અવર્ણનીય નિરંકુશ તૃપ્તિનું સમર્પક
હોવાથી અહો! બેહદ છે.

આ તૃપ્તિપ અધના અભ્યાસનું ફળ કહી દેખાડે છે
તૃપ્તિદીપમિમં નિત્યં યેડનુસંદધતે વુધાઃ ।

બ્રહ્માનંદે નિમજ્જંતસ્તે તૃપ્યંતિ નિરંતરમ્ ॥૨૯૮॥

જે બુદ્ધ (મુમુક્ષુ)શમાદિ સાધનસમ્પન્ન શુદ્ધ
બુદ્ધિવાળો અધિકારી આ તૃપ્તિદીપ નામક ગ્રંથનું
નિત્ય અનુસંધાન (ચિંતન) કરે છે, તે બ્રહ્મા-
નંદને વિષે નિમજ્જ થઈ નિરંતર તૃપ્તિ પામ્યા
કરે છે.

ઇતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે
તૃપ્તિદીપ નામનું સાતમું પ્રકરણ સમાપ્ત

‘તૃપ્તિદીપ’ નામના સપ્તમ પ્રકરણનું મનન

આરભમા ‘આત્માન ચેદ્ વિજ્ઞાનીયાદયમસ્મીતિ પુરુષ. ।
કિમિચ્છન્ કસ્ય કામાય શરીરમનુસન્જવરેત્ ॥ આ
હું આત્મા છું’ એવી રીતે જો પુરુષ આત્માને જાણે
તો પછી શેની ઇચ્છા કરતો, કોના કામને માટે, શરીર-
ની પાછળ સતાપ પામે? આ શ્રુતિ કહી તેના અર્થના
નિરૂપણમાં સમગ્ર પ્રકરણ સમન્વિત કર્યું છે. તેમાં
પ્રથમ પુરુષ શબ્દનો અર્થ કહેતા જણાવ્યું કે, માયા-
કલ્પિત જે ઈશ તથા જીવ તેઓએ આ બધું કલ્પ્યું
છે, તેમાં પણ ‘સ દેક્ષત-એ પરમાત્માએ જોયું-વિચાળ્યું’
ત્યાંથી માંડીને ‘તત્ત્વદષ્ટા તદેવાડનુપ્રાવિશદ-તે પરમાત્મા

જગત સરદને તેમાં જ અનુપ્રવિષ્ટ થયો ' અહીં મુખીના પ્રકરણમાં નિરૂપણ મેલી મુદિ ધરનિમિત્ત છે અને જગત અવસ્થાથી લઈને મોક્ષ પયંતનો સકળ અંસાર છવ્યુત છે. આ પ્રપંચરૂપ જગતો અધિજ્ઞાનજૂત આત્મા. કે જે ફટ્થ. અસંગ તથા નૈતન્યગરૂપ છે. તે અન્યોન્ય આપાસથી અસંગ બુદ્ધિગ્ય છવ્ય આવી પુગ્ગ શરૂ કરી કરેલો છે. અધિજ્ઞાન સદિત જમાસને અવલંબીને ' હુ સંસારી ' એમ છવ્ય માને છે; એટલે ' હુ જનહ છુ ' ઇત્યાદિક લૌકિક અવહારમાં ' સદ્-હુ ' શરૂ કરી ચિદાભાસને જાણાવે છે અને ' હુ અસંગ છુ ' ઇત્યાદિક શાસ્ત્રીય અવહારમાં કેવળ ફટ્થમાં અહં શરૂનો પ્રયોગ કરે છે. આભાસ તથા ફટ્થ બંને અમાવવાળા છે, આભાસપણું મિથ્યા છે અને ફટ્થ માત્ર અવશિષ્ટ રહે છે દેહને વિગે પામગેને જેવું આત્મપણાનું બાન હોય છે એવું જ દેહાત્મજ્ઞાનનું બાધક જ્ઞાન. આત્માને વિગે જેને થાય ને પુગ્ગ ન ઇચ્છે તેપણુ મુક્ત થાય છે. નિત્ય અપરોક્ષરૂપ આત્માને વિગે પાણુ પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ બંને પ્રકારનાં જ્ઞાન હોઈ શકે. આ બાબતમાં દસમ પુગ્ગનુ દષ્ટાત કહી વણુંવી દેખાડ્યું. દસ જણા નદીના પૂરમાં પડી સામે કિનારે પરોગીને ગણવા લાગ્યા. તેમાં સદુ પોતાને ન ગણે તેથી ને ગણે તે નવ થાય. દસ પૂરા ન થાય, ત્યારે તો બધાએ ગમરાટમાં પડીને ' હાય રે એક જલ્ય નદીમાં બૂડી મૂચો ' એમ કહીને મૂટી પોક. ત્યા કોઈ મહાત્મા આવી ચઢા. તેમણે આ લોકોના રોવાના કારણથી વાકેઠ થઈ કહ્યું કે ' રડો મા, તમારો દશમો છે. ' આ વાક્યથી સર્વ પુરુષોને દશમને મારે પરોક્ષ બોધ થવાથી અસત્વાપાદક આવરણનો ભંગ થયો કે તુરત રડતા બંધ પડ્યા અને પૂછવા લાગ્યા કે, ' તે ક્યાં છે ? ' પેલા મહાત્માએ એક એક ગણાવીને છેલ્લે રહેલા ગણનારને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે, ' દશમો તુ છો. ' આ વચન સાંભળતાં જ અભાનાપાદક આવરણનો ભંગ થઈને અપરોક્ષ બોધ થતાં સંશયવિપર્યયાદિ નષ્ટ થયા. અહીંથી જીવગત અજ્ઞાન આદિક સાત અવસ્થાઓનું નિરૂપણ શરૂ થાય છે. ચિદાભાસ, સ્વપ્રકાશ ફટ્થને જાણુતો નથી એ ' મજ્ઞાન ' (૧), ફટ્થ છે નહિ, એ અસત્વાપાદક આવરણ તથા ફટ્થ ભાસતો નથી, એ અભાનાપાદક આવરણ, એ પ્રકારે દ્વિવિધ ' આવરણ ' (૨), ' હુ કર્તા, હુ ભોક્તા ' ઇત્યાદિક આકારવાળો વિક્ષેપ (૩), ' ફટ્થ છે ' એમ વાર્તામાત્રથી જાણુવું તે પરોક્ષજ્ઞાન (૪) અને પછીથી ' હુ પોતે જ ફટ્થ છુ ' એવી રીતે વિચારપૂર્વક જે જાણુવું તે અપરોક્ષજ્ઞાન (૫),

એવો અપરોક્ષ બોધ થતાં ' હુ કર્તા-હુ ભોક્તા ' ઇત્યાદિ વિક્ષેપમૂલક ' હુ હુખી છું, હુ અપુત્ર, હુ નિર્ધન ' ઇત્યાદિક જે બોધ છે તેને છોડી દે છે, એ જોક્ષમોક્ષ (૬) અને અતે ' હુ કૃતકૃત્ય થયો, પામવાનુ હવું તે સર્વ પામ્યો ' એમ માત્રી સંતુષ્ટ થાય છે એ ' તૃપ્તિ ' (૭); એ સાતે અવસ્થાઓ ચિદાભાસની છે. તેમાં પ્રથમની અજ્ઞાન, આવૃત્તિ અને વિક્ષેપ; એ ત્રણ તો બંધ(સસાર)ની હેતુજૂત છે. ત્યારે પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ એ જે પ્રકારના જ્ઞાને કરી અજ્ઞાન નાશ પામે, ત્યારે પરોક્ષજ્ઞાને કરી અસત્વાપાદક આવરણ નષ્ટ થાય છે, તથા અપરોક્ષજ્ઞાને કરી અભાનાપાદક આવરણ નાશ પામે છે અને ત્યારે અભાનાપાદક આવરણ નાશ પામ્યું કે. તેની સાથે છવ્યપણાના આરોપનો ક્ષય થયો એટલે કતૃપણા વગેરે અખિલ સંસારરૂપી જે શોક છે, તે નિવૃત્ત થાય છે અને સંસાર સર્વ નિવૃત્ત થયો એટલે નિત્યમુક્ત ગ્વગરૂપ ભાસે છે. તેમ જ ફરીને શોક ઉદ્ભવવાનો નથી તેથી નિરંકુશ તૃપ્તિ થાય છે. ' સદેવ સોમ્યેદમ્ જાસીત્ હો સોમ્ય ' આ સધળું પૂર્વે સત્-સદ્ગુણ જ હવું ' આ શ્રુતિથી બ્રહ્મનું પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને ' તત્ત્વમસિ. તે તું છો ' ઇત્યાદિ વાક્યોથી આત્માનો અપરોક્ષબોધ થાય છે, એટલે ' વાક્યથી તો માત્ર પરોક્ષ બોધ જ થાય ' એમ કહેવાવાળાઓનું માનવું અવિચાર-મૂલક છે. અહીં કેટલોક છાદોગ્ય ઉપનિષદના વાક્યોનો અર્થવિચાર દર્શાવીને એમ સિદ્ધ કર્યું કે ' સોઽય દેવદત્ત ' તે (જે આજથી ઘણાંક વર્ષ ઉપર જોયો હતો તે) આ (આ સમયે સન્મુખ રહેલો) દેવદત્ત નામનો પુરુષ, આ વાક્યમાં જેમ તેપણુ તથા આપણું બંને બાદ કરતાં વિશેષ્યભૂત દેવદત્તનો બોધ ભાગત્યાગ લક્ષણાથી થાય છે, તેમ તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યમાં ત્વ પદના અર્થનું અબ્રહ્મપણુ તથા તત્ત્વ પદના અર્થનું પરોક્ષપણુ એ બંને ત્યાગ કરી અવશેષ પૂણીનદરૂપ પ્રત્યગાત્માનો સાક્ષાત્કાર ભાગત્યાગવૃત્તિથી થાય છે. ઘટના પ્રત્યક્ષમાં બુદ્ધિ વૃત્તિની વ્યાપ્તિથી ઘટનિષ્ઠ અજ્ઞાનાવરણ નાશ પામે છે અને ચિદાભાસ વ્યાપ્તિથી ઘટ પ્રકાશે છે. તેમ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર-માં અજ્ઞાનાવરણ નાશ કરવાને મારે વૃત્તિ વ્યાપ્તિ અપેક્ષિત છે, પણ આત્મા પોતે સ્ફુરણરૂપ જ હોવાથી તેના પ્રકાશને મારે આભાસની અપેક્ષા નથી; જેમકે ઘટને જોવામાં ચક્ષુ તથા દીપાદિક પ્રકાશ એ જોયની અપેક્ષા રહે છે, પણ દીપકના પ્રત્યક્ષમાં તો માત્ર ચક્ષુની જ જરૂર છે. ત્યારે હવે જ્યાં સુધી આત્મબોધ દદ રીતે અપરોક્ષતાએ અનુભૂત ન થાય, ત્યાં સુધી તેનું ચિંતન, તેનું કથન, પરસ્પર તેની ચર્ચા અને તેમાં જ એકાગ્રતાથી પરાયણુ

થવારૂપ અભ્યાસપૂર્વક શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનાદિક કર્યો જ કરવાં અને બ્યારે એમ કરતા જગતના મિથ્યાત્વભાવને કરી કામનાનું વિષયભૂત વસ્તુ તથા કામના કરનાર બંને આક્ષિપ્ત થાય, ત્યારે તે બેયના અભાવને લીધે સતાપ પોતાની મેળે તેલ વગરના દીવાની પેઠે જુઝાઈ જાય છે. પછી જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ શેષ હોય, તેથી કરી ભોગ કદી રહે, તોપણ તે કેવળ વેદ તુલ્ય ગણી જ્ઞાની ભોગવ્યા કરે છે. અહીં એવી શંકા કરી કે ભોગને વિષે દોષદષ્ટિરૂપ વિવેક થયા પછી જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ કર્મભોગની ઇચ્છા કેમ ઉદ્ભવે? તેના સમાધાનમા ઇચ્છા, અનિચ્છા તથા પરેચ્છા એવા બેદથી પ્રારબ્ધ ત્રણ પ્રકારનું છે. તેમાંનું ઇચ્છાપ્રારબ્ધ જ્ઞાનીને ભોગપ્રદ નથી થતું પણ અનિચ્છાપરેચ્છાપ્રયુક્ત પ્રારબ્ધભોગ જ્ઞાનીને હોઈ શકે અને તે જ્ઞાનીના સ્વાતુભવનો અબાધક છે. પ્રકરણારભની શ્રુતિમાં કિમિચ્છન્-શુ ઇચ્છતો છતો? એવી રીતે જે કહ્યું ત્યાં ઇચ્છાનો નિષેધ નહિ, પણ ઇચ્છાનો બાધ સમજવાનો છે. જેથી બાધિત થયેલી ઇચ્છા જૂનેલા બીજની પેઠે પુનઃ કાર્યની ઉત્પાદક થતી નથી, અર્થાત્ અચિંત્ય રચનાવાળું આ બધું ઈદ્રજળ સમ છે એવું મનમા ધ્યાન રાખ્યા જ કરતો હોય તેને પ્રારબ્ધ ભોગથી શી હાનિ છે? કારણ કે તત્ત્વવિદ્યા આ પ્રપંચને વિષે ઇદ્રજળત્વ બુદ્ધિને વિસારે પડવા દેતી નથી અને પ્રારબ્ધ તો જીવને સુખદુઃખાદિક ભોગ દેવામા આગ્રહી છે એટલે પછી ‘ક કેન સમ્બન્ધ’ એમ જગતનું મિથ્યાપણું તથા સ્વાત્માનું અસગપણું અનુભવમા નિશ્ચિત થઈ જાય ત્યાર પછી વાસ્તવ કોઈ ભોક્તા છે નહિ એમ સૂચવવા ‘ક્વ કામાય’=કોના કામ-અભિલાષને મારે? એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. તેનો ફલિતાર્થ એવો છે કે, ‘જગત આદિક ત્રણે અવસ્થાઓમા ભોગ્ય, ભોક્તા અને ભોગ, જે કંઈ છે તે સર્વથી વિલક્ષણ ચૈતન્ય માત્ર સ્વરૂપ સાક્ષી સદાશિવ હું છું,’ આવો બોધ થયા પછી ભોગમાં પ્રવૃત્તિ કેમ હોય? અર્થાત્ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ એ ત્રણે શરીરોમા રહેલા વાત, પિત્ત, કફાદિક, કામ-ક્રોધાદિક તથા આગામી દુઃખબીજરૂપ જ્વરોથી શા સારુ પીડાય? એવો જે શ્રુતિના અતમા અધિક્ષેપ કર્યો છે, તે જ્વરોનો આત્મવિત્ પુરુષ પાત્ર ન જ થાય; કારણ કે વિવેક-બુદ્ધિથી પુત્રાદિકને વિષે આત્મપણાની બ્રાતિ નિવૃત્ત થવાથી કેવળ સાક્ષીનું જ અનુસધાન કરતો પુરુષ શરીરની પાછળ કેમ જ્વરિત થાય-પીડાય? આત્માને વિષે વિક્ષેપારોપણી મિથ્યા અભિશાપના દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને અર્થે જાણે કંઈ ક્ષમાની અભ્યર્થના કરતો હોય નહિ, તેમ આ જીવ સાક્ષીને શરણે થાય છે અને પોતે

કેવળ સાક્ષીભાવે અવશેષ રહેવાની વાંછનાથી પોતે પોતાના જીવત્વ(ચિદાભાસપણા)નો નાશ ઇચ્છે છે જેમ મ્હેચ્છોએ પકડેલો બ્રાહ્મણ મ્હેચ્છોની સાથે સંક્રાણું ન થતા પોતે પ્રાયશ્ચિત્ત આચરણમાં રહી વર્તે છે એમ જ્ઞાની જીવ કામ-ક્રોધાદિકને અધીન નહિ થતાં કેવળ આત્માનુસધાનમાં કાળ નિર્ગમન કરે છે અને એમ કરતાં કરતાં પ્રારબ્ધભોગ પણ હળવે હળવે શાત થઈ જાય છે. એક કાળે બળાત્કારથી વિરામ પામતો નથી. જેમ રજ્જુમાં સર્પભ્રાંતિ થઈ, ત્યાં રજ્જુજ્ઞાન થયા છતાં પણ સર્પભ્રમજન્ય જે ક પાદિક તે તો ઘણી વાર પછી મટે છે; તેમ જ સંસારને વિષે મિથ્યાત્વબુદ્ધિ નિશ્ચિત થયા છતાં પણ પ્રારબ્ધવેગવશાત્ પ્રાપ્ત થતો ભોગ (સુખદુઃખ-સાક્ષાત્કાર) પ્રારબ્ધ સાથે જ નિવૃત્ત થાય છે, પણ તેટલા ઉપરથી તત્ત્વજ્ઞાનને કરી અડચણ આવવાની નહિ; કેમ કે આ જીવન્મુક્તિ એ કંઈ પ્રત નથી કે જેમાં કંઈ પ્રકારકર થવાથી ભગ થાય; આ તો કેવળ વસ્તુસ્થિતિ જ છે. તેવો આત્મસાક્ષાત્કારવાન પુરુષ કોઈ નિદા કરો અથવા સ્તુતિ કરો તેની દરકાર નહિ કરતા લોકોને જે પ્રકારે બોધ થાય તે પ્રકારે પોતે વર્તે છે. તેને પોતાને તો નિરતિશય સુખલાભથી નિરંકુશતૃપ્તિ સિદ્ધ છે. નિદ્રા, ભિક્ષા આદિક વ્યવહાર પણ તે પોતે ઇચ્છતો નથી. ઇતર જન જે કદી તેને વિષે તેવો વ્યવહાર કલ્પે, તો ભલે કલ્પે. બીજાએ કરેલી કલ્પના તે જ્ઞાનીને કશો બાધ કરી શકતી નથી જેમ જંગલમા વાંદરાઓએ ચણેડીના ઢગલામા કલ્પેલા અગ્નિથી તે ચણેડી કંઈ બળી જતી નથી, તેમ જ્ઞાનીને ઇતર કલ્પિત વ્યવહાર સર્વથા બાધક નથી જેમ બાળક તેના પિતાને ‘હત’ કહી મારે છે તથાપિ તે પિતા ક્રોધ નહિ કરતા ઊલટો તે બાળકને લાડ લડાવે છે, તેમ આ જ્ઞાની પણ અમુજનો કદી તેનો અધિક્ષેપ કરે તો તેઓ ઉપર ક્રોધ નહિ કરતા ઊલટો અંતરમા દયા લાવી એવા અમુજનોનો ઉદ્ધાર થાય તેવી રીતે તેઓને ઉપદેશ કરે છે અને પોતે તો કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તતાથી તૃપ્તિ પામેલો નિરંતર મનમાં એમ માને છે કે, હું તો ધન્ય છું કે, જેને આવા બ્રહ્મદર્શી ગુરુ મળ્યા અને તે ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા આત્મતત્ત્વના અનુસધાનથી મારું અજ્ઞાન પલાયિત થઈ ગયું તે સાથે જ અડો. અતિ અદ્ભુત અનિર્વચનીય નિરતિશય સુખનો આવિર્ભાવ થયો. આવા આત્યંતિક આનંદજન્ય સંતોષતૃપ્તિનું વિવેચક પ્રકાશક હોવાથી આ પ્રકરણને તૃપ્તિદીપ એવી અન્વય સંજ્ઞા આપેલી છે આટલો આ પ્રકરણના પ્રતિપાદ વિષયનો સંક્ષેપ છે.

૮ : કૂટસ્થદીપ

દેહની બહાર તથા અંદર બ્રહ્મ તથા
કૂટસ્થથી ચિદાભાસના ભેદનું નિરૂપણ

ત્વં પદના લક્ષ્ય તથા વાચ્ય અર્થનું કથન;
દેહની બહાર ચિદાભાસ તથા બ્રહ્મના
ભેદનું પ્રદર્શન

શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામી સુસુક્ષ્મજનને મોક્ષ સાધનભૂત જે
બ્રહ્માત્મૈકત્વજ્ઞાન યતુ તે ત્વ પદાર્થ શોધન વિના ન બને, તે
માટે ત્વં પદાર્થશોધનપરાયણ આ કૂટસ્થદીપ નામનું પ્રકરણ
આરંભ કરે છે, તેમા પ્રથમતઃ આ ગ્રંથ વેદાંતપ્રકરણ હોવાથી
વેદાંતશાસ્ત્રનાં જે વિષયાદિ અનુબંધ ચતુષ્ટય છે, તે જ અનુ-
બંધ આનાં પણ સમજાવેલાં, એમ સૂચવવાની સાથે ત્વ પદના
લક્ષ્ય તથા વાચ્ય એવા કૂટસ્થ તથા જીવ બન્નેનું દષ્ટાંત સહિત
નિરૂપણ કરે છે :

સ્વાદિત્યદીપિતે કુલ્યે દર્પણાદિત્યદીપિત્વ ।

કૂટસ્થભાસિતો દેહો ધીસ્થજીવેન ભાસ્યતે ॥ ૧ ॥

આકાશમાંના સૂર્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત
થયેલી હીવાલ જેમ દર્પણમાં પ્રતિબિંબરૂપે રહેલા
સૂર્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય છે, તેમ કૂટસ્થ
ચૈતન્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલો પ્રાણીદેહ
વળી અતઃકરણમા પડેલા ચિદાભાસ વડે પ્રકા-
શિત થાય છે.

૧. આભિપ્રાય એવો છે કે, સામાન્ય રીતે તથા
વિશેષ રીતે ભીતના પ્રકાશક સૂર્યના બે પ્રકાશ છે,
એટલે જેમ સૂર્યનો વ્યાપક પ્રકાશ ભીતનો સામાન્ય
પ્રકાશક છે અને સૂર્યનાં કિરણો દર્પણમાં પડી તેમાથી
પરાવૃત્ત થઈ ભીંત ઉપર પડ્યાં, તેનો પ્રકાશ ભીંતનો
વિરોધ રીતે પ્રકાશક થયો, તેમ આ દેહનું સામાન્યતઃ
તથા વિશેષતાથી અવભાસક (પ્રકાશક) બે પ્રકારનું ચૈતન્ય
છે; એટલો અર્થ આ પ્રથમ શ્લોકના અર્થમાંથી પ્રતિ-
જ્ઞાતકરૂપે પ્રકટ જણાય છે.

અહીં એવી શકા થાય કે, ભીંત ઉપર જ્યારે દર્પણગત
સૂર્યકિરણો પરાવૃત્ત થાય, ત્યારે માત્ર એનો પ્રકાશ જ પ્રતીત
થાય છે, કંઈ તેનાથી નિરાળી આકાશગત સૂર્યની દીપ્તિ તે
સ્થળે પૃથક્ જણાતી નથી, તેનું સમાધાન આપે છે :

અનેકદર્પણાદિત્યદીપ્તીનાં વહુસંધિષુ ।

ક્ષિત્તરા વ્યજ્યતે તાસામભાવેડપિ પ્રકાશતે ॥ ૨ ॥

ઘણાંક દર્પણોમાં સૂર્યનો પ્રકાશ પરાવૃત્ત થઈ
ભીંત ઉપર મંડલાકારે જે વિશેષ રૂપથી દેખાય

છે, તેઓની સંધિઓમાં સામાન્ય પ્રકાશરૂપ
આકાશગત સૂર્યની પ્રભા સ્પષ્ટ જણાય છે. વળી તે
સૂર્યની સામાન્ય પ્રભા તે દર્પણજન્ય અનેક
પ્રભાઓના અભાવકાળમાં એટલે એ દર્પણાદિક
ખસેડી લેવામાં આવે, તે સમયે પણ તે આખી
ભીંત ઉપર પ્રકાશે છે. એવી રીતે જોતાં દર્પણના
આદિત્યના પ્રકાશથી આકાશગત આદિત્યનો પ્રકાશ
નિરાળો પ્રતીત થઈ શકે છે.

દષ્ટાંતથી સિદ્ધ કરેલા અર્થને સિદ્ધાંતમા જોડી દેખાડે છે :

ચિદાભાસવિશિષ્ટાનાં તથાનેકધિયામસૌ ।

સંધિ ધિયામભાવં ચ ભાસયન્પ્રવિવિચ્યતામ્ ॥૩॥

તેમ પ્રકૃતમાં પણ જાગૃતાદિ અવસ્થાઓમાં
ચૈતન્યના પ્રતિબિંબથી યુક્ત જે અનેક ઘટપટાદિ
જ્ઞાનરૂપ વાચ્ય બુદ્ધિ વૃત્તિઓ છે, તેની સંધિઓને
તથા સુષુપ્તિ આદિકમાં તે બુદ્ધિવૃત્તિઓના અભાવ-
ને પ્રકાશનું આ કૂટસ્થરૂપ સામાન્ય ચૈતન છે,
તેને ચિદાભાસ સહિત બુદ્ધિવૃત્તિઓથી વિવેચિત
કરો—ભિન્નરૂપે જાણો.

૨. બાહ્યપ્રદેશમાં ઘટાકારવૃત્તિ વિરામ પામી અને
ઘટર પટાદિક આકારવાળી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ નથી, તે
કાળવૃત્તિની સંધિ કહેવાય છે, તેમ જ અંદર પણ ઇચ્છા-
વૃત્તિ વિરામ પામી અને બીજા કોઈ કોધાદિક વૃત્તિ
ઉદય નથી પામતી, ત્યાં સુધીનો વચ્ચેનો અવકાશ વૃત્તિ-
સંધિ કહેવાય છે. આ તો માત્ર જાગૃતમાં બતાવ્યું, પણ
તે જ પ્રમાણે જાગૃત તથા સ્વપ્નમાં સંધિ છે આ
સંધિકાળમાં વૃત્તિના સ્ફુરણનો અભાવ હોય, તેથી તે
સમયે કેવળ સામાન્ય ચૈતન્યરૂપ જે કૂટસ્થ છે, તે જ તે
વૃત્તિઓની સંધિઓને તથા વૃત્તિઓના અભાવવાળી
સુષુપ્તિ વગેરેને પ્રકાશે છે.

દેહની અંદર કૂટસ્થ તથા ચિદાભાસનો ભેદ દર્શાવવા
માટે પ્રથમ દેહથી બહાર પણ ચિદાભાસ તથા બ્રહ્મનો ભેદ
દેખાડે છે :

ઘટૈકાકારધીસ્યા ચિદ્ઘટમેવાવભાસયેત્ ।

ઘટસ્ય જ્ઞાતતા બ્રહ્મચૈતન્યેનાવભાસતે ॥ ૪ ॥

ઘટની સાથે એકાકાર થયેલી બુદ્ધિવૃત્તિમાં
રહેલો ચિદાભાસ ક્રૂંકત ઘટને પ્રકાશે છે, પરંતુ
તે ઘટના જ્ઞાતતારૂપી ધર્મને તો (ઘરમાં રહેલું)
બ્રહ્મચૈતન્ય જે પ્રકાશે છે. મતલબ કે, ઘટજ્ઞાન

વૃત્તિમાંનો ચિદાભાસ અને ઘટમાં રહેલું પ્રહાયૈતન્ય એ બંનેના સયોગથી થાય છે, એકથી નહિ.

૩. ઘટના પ્રત્યક્ષમાં ચિદાભાસયુક્ત બુદ્ધિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય દ્વારા બહિર્દેશમાં આવીને ઘટ સમાન આકારને ધારણ કરે છે, ત્યાં બુદ્ધિવૃત્તિ તો માત્ર ઘટગત આવરણને દૂર કરે છે અને બુદ્ધિનિષ્ઠ જે ચિદાભાસ છે, તે ઘટને પ્રકાશે છે, એટલે બુદ્ધિસ્થ ચિદાભાસ 'આ ઘટ છે' એમ ઘટને જ પ્રકાશે છે અને તે ઘટની જ્ઞાતતા (જ્ઞાનવિષયતા) એટલે 'ઘટ જાણ્યો' એવા વ્યવહારનો હેતુભૂત ઘટનિષ્ઠ જે જ્ઞાતતા ધર્મ છે, તે તો ઘટ કલ્પનાનું અધિજ્ઞાનભૂત જે પ્રહાયૈતન્ય તેણે કરી પ્રકાશિત થાય છે.

અહીં એવી ગતિ થાય કે, ઘટની જ્ઞાતતાનું પ્રકાશક જે પ્રહાયૈતન્ય છે, તેણે કરી ઘટની પ્રતીતિ તો સંભવે છે, તો પછી બુદ્ધિ શું કામની છે? તેના સમાધાનમાં, ઘટમાં જ્ઞાતતા આદિક ભેદની સિદ્ધિ માટે બુદ્ધિ છે એમ કહે છે.

અજ્ઞાતત્વેન જ્ઞાતોઽયં ઘટો બુદ્ધ્યુદયાત્પુરા ।

બ્રહ્મણૈવોપરિણ્ણાતુ જ્ઞાતત્વેનેત્યસૌ મિદા ॥૫॥

ઘટસમાનાકાર બુદ્ધિ થયા પહેલાં આ ઘટ પ્રહાયૈતન્યને અજ્ઞાતપણે કરી જ્ઞાત હતો; એટલે 'ઘટને હું જાણ્યો નથી' એવી રીતે અજ્ઞાતતાએ પ્રકાશિત હતો, તે જ પાછો ઘટસમાનાકાર બુદ્ધિ ઉદય થયાથી 'ઘટને હું જાણું છું' એવી રીતે જ્ઞાતત્વે કરીને તે પ્રહાયૈતન્ય વડે જ પ્રકાશિત કરાય છે, બુદ્ધિના ન હોવામાં તથા હોવામાં આટલો આ ભેદ છે.

૪. જેમ અજ્ઞાનરૂપ વિશેષણુવિશિષ્ટ, 'ન જાણેલા ઘટને' 'હું નથી જાણ્યો' એમ પ્રહાયૈતન્ય પ્રકાશે છે, તેમ જ જ્ઞાનરૂપ વિશેષણુવિશિષ્ટ જાણેલા ઘટને 'હું જાણું છું' એમ પણ પ્રહાયૈતન્ય જ પ્રકાશે છે, તેથી બુદ્ધિના અનુદયથી ઘટમાં અજ્ઞાતતા રહે છે અને બુદ્ધિના ઉદયથી તે અજ્ઞાતતા નષ્ટ થઈ જ્ઞાતતા પ્રતીત થાય છે, આ બુદ્ધિના હોવા ન હોવાને લીધે થતો ભેદ છે, એવો આશય છે.

એક જ ઘટને વિષે જ્ઞાતતા તથા અજ્ઞાતતા કેમ સંભવે? એવી આશંકા થાય તેના ખુલાસા માટે પ્રથમ જ્ઞાતતા તથા અજ્ઞાતતા નિમિત્તભૂત જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહી દેખાડે છે.

ચિદાભાસાંતથીવૃત્તિર્જ્ઞાનં લોહાંતકુંતવત્ ।

જાલ્યમજ્ઞાનમેતાભ્યાં વ્યાપ્તઃ કુંભો દ્વિધોચ્યતે ॥૬॥

ભાલાને છેડે રહેલા લોહાના કુંખાની પેઠે જેને અંતે ચિદાભાસ રહેલો છે, એવી બુદ્ધિ-વૃત્તિ જ્ઞાન કહેવાય છે; ભાલાના લાકડા જેવી (ચિદાભાસરહિત) જડબુદ્ધિ (સ્વતઃ સ્ફૂર્તિરહિત બુદ્ધિ) અજ્ઞાન કહેવાય છે. આ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બન્નેથી વ્યાપ્ત થયેલો કુંભ (ઘડો) બે પ્રકારનો (જ્ઞાત અને અજ્ઞાત) કહેવાય છે.

૫. તાત્પર્ય એ છે કે લક્ષ વિનાની (ચિદાભાસરહિત) એકલી બુદ્ધિ વૃત્તિ-જેમકે ચક્ષુ ઘટને જુએ છતાં તેને જોઈ-જાણી શકે નહિ, પુસ્તકને દેખે અને વાત વાચે છતાં વાચ્ય જાણી શકે નહિ, તેથી ચિદાભાસરહિત એકલી જડ બુદ્ધિ (અજ્ઞાન)થી વ્યાપ્ત થયેલો ઘટ અજ્ઞાત કહેવાય અને લક્ષ સહિત (ચિદાભાસ સહિત) વૃત્તિ ઘટને જોઈ-જાણી શકે; માટે ચિદાભાસયુક્ત બુદ્ધિ (જ્ઞાન)થી વ્યાપ્ત ઘટ જ્ઞાત કહેવાય છે.

અજ્ઞાતકુંભ તો અજ્ઞાને કરી વ્યાપ્ત છે, તેથી તેની તો પ્રહાયૈતન્યે ભાસ્યતા ભલે હો, પણ જ્ઞાને કરી વ્યાપ્ત જે જ્ઞાતકુંભ છે, તેની પ્રહાયૈતન્યે કરી પ્રકાશ્યતા શા સારુ માનવી? એવી આશંકા કરીને અજ્ઞાન જેમ ઘટમાં અજ્ઞાતતા ધર્મના જનન માત્રથી કૃતાર્થ થઈ જાય છે, તેમ જ્ઞાન પણ ઘટમાં જ્ઞાતતા ધર્મમાત્રના જનનથી કૃતાર્થ છે, તેથી અજ્ઞાતકુંભની પેઠે જ્ઞાતકુંભ પણ પ્રહાયૈતન્યે કરીને જ પ્રકાશિત થવા યોગ્ય છે, એમ કહી સમાધાન દર્શાવે છે.

અજ્ઞાતો બ્રહ્મણા ભાસ્યો જ્ઞાતકુંભસ્તથા ન કિમ્ ।

જ્ઞાતત્વજનનેનૈવ ચિદાભાસપરિક્ષયઃ ॥૭॥

જેમ અજ્ઞાત ઘટ પ્રહાયૈતન્યે કરી ભાસવા યોગ્ય છે, તેમ જ્ઞાત ઘટ પ્રહાયૈતન્યે કરી ભાસવા યોગ્ય નથી શું? કારણ કે જ્ઞાતતા ધર્મના જનન-માત્રથી જ ચિદાભાસનો પરિક્ષય થઈ જાય છે. (અર્થાત્ ચિદાભાસ તો માત્ર ઘટમાં જ્ઞાતતા ધર્મ ઉત્પન્ન કરી કૃતાર્થ છે, એટલે પછી જ્ઞાત ઘટ પણ પ્રહાયૈતન્યે કરીને જ પ્રકાશ્ય છે; તેથી ઉભયત્ર પ્રહાનુ અવભાસકપણું તો છે જ.)

અજ્ઞાતતાના જનન માટે અજ્ઞાનની પેઠે જ્ઞાતતાના જનન અર્થે બુદ્ધિ એકલી જ સમર્થ છે, તો પછી ચિદાભાસનું શું પ્રયોજન છે? એવી આશંકા થાય ત્યાં ચિદાભાસરહિત બુદ્ધિ, ઘટાદિકની પેઠે અપ્રકાશ(જડ)રૂપ હોવાથી તેમાં જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય નથી, એમ કહી સમાધાન આપે છે:

આભાસહીનયા બુદ્ધ્યા જ્ઞાતત્વં નવં જન્યતે ।

તાદૃગ્બુદ્ધેર્વિશેષઃ કો મૃદાદેઃ સ્યાદિકારિણઃ ॥૮॥

આભાસહીન (ચિદાભાસ નિરપેક્ષ) કેવળ-
બુદ્ધિથી જ્ઞાતત્વનું જનન (ઉત્પાદન) થાય જ નહિ.
તેવી (ચિદાભાસરહિત) બુદ્ધિનો મૃત્તિકા આદિક
વિકારી વસ્તુથી શો ભેદ છે? અર્થાત્ તેવી બુદ્ધિ
તો મૃદાદિવત્ જડ છે, તેથી તેમાં જ્ઞાતતાજનન
સામર્થ્ય જ નથી.

ચિદાભાસરહિત બુદ્ધિથી બ્યાસ ઘટની જ્ઞાતતાનો અભાવ
દષ્ટાત દેખાડી સ્પષ્ટ કરે છે :

જ્ઞાત ઇત્યુચ્યતે કુંભો મૃદા લિપ્તો ન કુત્રચિત્ ।
શ્રીમાત્રવ્યાસકુંભસ્ય જ્ઞાતત્વં નેષ્યતે તથા ॥૧॥

લોકમાં કોઈ પણ સ્થળે જેમ મૃત્તિકાથી
લીપેલો ઘટ, જ્ઞાત (જાણ્યો) એમ કહેવાતો નથી;
તેમ જ માત્ર બુદ્ધિથી જ બ્યાસ થયેલા ઘટનું
જ્ઞાતપણું અંગીકાર કરાતું નથી; અર્થાત્ બુદ્ધિ
તો મૃત્તિકા જેવી જડ છે, તેથી માત્ર તેનાથી
બ્યાસ થયેલો પદાર્થ જ્ઞાત થઈ શકે જ નહિ.

અહીં સુધીના વિવેચનથી ક્ષિત થયેલો અર્થ કહી
ખતાવે છે

જ્ઞાતત્વં નામ કુંમેસ્તશ્ચિદાભાસફલોદયઃ ।
ન ફલં બ્રહ્મચૈતન્યં માનાત્પ્રાગપિ સત્ત્વતઃ ॥૧૦॥

તેથી ઘટને વિષે ચિદાભાસરૂપ ક્ષણની ઉત્પત્તિ
જ જ્ઞાતતા નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને બ્રહ્મચૈતન્ય
કંઈ ક્ષણ હોઈ શકે નહિ; કારણ કે તે તો પ્રમાણ
થી પહેલાં પણ છે જ. (અર્થાત્ પ્રમાણની
પ્રવૃત્તિથી પૂર્વકાળમાં પણ બ્રહ્મ તો વિદ્યમાન
જ છે અને ક્ષણ જે ઘટાદિકનું સ્ફુરણ તે તો
પ્રમાણપ્રવૃત્તિથી ઉત્તર કાળમાં જ જણાય છે;
તેથી નિશ્ચય બ્રહ્મચૈતન્ય ક્ષણ હોઈ શકે જ નહિ;
એટલે એ ક્ષણ ચૈતન્ય ચિદાભાસ જ છે.)

આ બ્રહ્મથી ભિન્ન ચિદાભાસરૂપ ક્ષણ કયન, 'પરાગર્થ-
પ્રમેયેષુ' ઇત્યાદિક સુરેશ્વરાચાર્યના વાર્તિકથી વિરુદ્ધ છે
એવી શંકા કરી, એ સુરેશ્વરાચાર્યનું તાત્પર્ય નહિ જાણનારા
અવચ્છેદવાદીનો આ પ્રશ્ન છે; એમ કહી પરિહાર કરે છે :

પરાગર્થપ્રમેયેષુ યા ફલત્વેન સંમતા ।
સંવિત્સૈવેહ મેયોઽર્થો વેદાંતોક્તિપ્રમાણતઃ ॥૧૧॥

શ્રીમદ્ સુરેશ્વરાચાર્યે વાર્તિકમાં 'પરાગર્થ-
પ્રમેયેષુ' એ વાક્યમાં પ્રમાણના ક્ષણરૂપે જે 'સંવિત્

(જ્ઞાન) કહેલું છે, તે જ સંવિત્ આ વેદાંત શાસ્ત્રમાં
વેદાંતવાક્યરૂપી પ્રમાણ વડે પ્રમેય અર્થ (ચિદા-
ભાસ) છે એમ સમજવું. મતલબ કે સુરેશ્વરા
આર્યે જેને સંવિત્ કહ્યું છે, તે જ આ વેદાંત
શાસ્ત્રમાં ચિદાભાસ નામથી કહેવાય છે.

૬. વ્યવહારમાં ચેતનના ચાર પ્રકાર છે: (૧) પ્રમાતૃ-
ચેતન, (૨) પ્રમાણચેતન, (૩) પ્રમિતિચેતન અને (૪)
વિષયચેતન અથવા પ્રમેયચેતન. આ વિષયમાં અવ-
ચ્છેદવાદીનો એવો મત છે કે, સાભાસ અત કરણવિશિષ્ટ
ચેતન, પ્રમાતા છે, સાભાસ વૃત્તિવિશિષ્ટ ચેતન પ્રમાણ
છે, ઘટાદિઅવચ્છિન્ન ચેતન પ્રમેય છે અને વૃત્તિસભ્ય-
થી ઘટાદિકને વિષે જે ચેતન પ્રતિબિંબ થાય છે, તે
ક્ષણચેતન છે.

इति वार्तिककाराणां चित्सादृश्यं विवक्षितम् ।
ब्रह्मचित्फलयोर्भेदः साहस्रयां विश्रुतो यतः ॥१२

ઉપરના વાર્તિક વડે સુરેશ્વરાચાર્યે ચિદાભાસને
ચિદ્રૂપ નહિ, પણ ચિત્ જેવો કહ્યો છે; કેમકે
ઉપદેશસાહસ્રીમાં શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે બ્રહ્મ અને
ચિદાભાસના ક્ષણમાં ભેદ કહ્યો છે. (બ્રહ્મ જ્ઞાતતા
અને અજ્ઞાતતા બંનેને પ્રકાશિત કરે છે અને
ચિદાભાસ અજ્ઞાતતામાં જ્ઞાતતા માત્ર ઉત્પન્ન કરે
છે માટે.)

વાર્તિકકારની ભલે તેવી વિવક્ષા હો, તેથી ઘટની જ્ઞાતતા-
નો જે ચાલતો પ્રસંગ છે, તેમાં શું સંગતિ આવી? એવી
શંકા થાય ત્યાં, પ્રકૃતનું અનુસરણ કરી કહે છે :

आभास उदितस्तस्माज्જ્ઞાતત્વં जनयेद् घटे ।
तत्पुनर्ब्रह्मणाभास्यमज्ञाततत्त्वदेव हि ॥१३॥

ઉપરના ગ્રંથથી નિર્ણીત કર્યું તે પ્રમાણે
બ્રહ્મ અને ચિદાભાસરૂપ ક્ષણનો ભેદ સિદ્ધ છે,
તેથી ઘટને વિષે (એટલે બુદ્ધિવૃત્તિવિશિષ્ટ ઘટને
વિષે ઉદય પામેલો આભાસ) ચિદાભાસ જ્ઞાત-
પણાને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે ઉત્પન્ન થયેલું
જ્ઞાતત્વ અજ્ઞાતત્વની^૭ પેઠે ફરીને બ્રહ્મચેતન વડે
જ પ્રકાશિત થવા યોગ્ય છે, એમ શાસ્ત્ર તથા
અનુભવથી સિદ્ધ છે.

૭ જેમ એક કૂડીમાંથી પાણી ખાળિયામાં દીર્ઘ-
દડાકાર ચર્ધ ક્યારાઓમાં જઈને ચોરસ, ગોળ વગેરે
જેવો ક્યારાનો આકાર હોય, તે સમાન આકારવાળું

થાય છે, તેમ અત કરણુ પણ આભાસ સહિત ઇન્દ્રિય દ્વારા વિષય પર્થત દંડકાર વૃત્તિરૂપે થાય છે અને વિષય સમાન આકાર ધારણુ કરે છે, ત્યારે વૃત્તિવ્યાપ્તિથી આવ-રણુનો નાશ થઈને આભાસ પ્રકાશથી તે વિષય જ્ઞાત થાય છે. તેના પૂર્વકાળમા તે વિષય અજ્ઞાત હોય છે, તે સમયે એ વિષયની અજ્ઞાતતા પ્રહસ્યેતનથી જ કેવળ ભાસ્ય(પ્રકાસ્ય) હોય છે, તેમ જ્યારે તે ઘટાદિ પદાર્થ જ્ઞાત થયો, ત્યારે ફરીને તેની જ્ઞાતતા પણ પ્રહસ્યેતને જ ભાસ્ય છે, કેમકે આભાસ તો માત્ર ઘટાદિક વિષયનો પ્રકાશ કરીને જ્ઞાત થઈ જાય છે, તેથી જ્ઞાતતા બોધનમા તેનું સામર્થ્ય નથી એમ જમા શ્લોકમા કહેવાઈ ગયુ.

એવી રીતે પ્રહસ્ય અને ચિદાભાસના નિરૂપણુ કરેલા ભેદને તેના તેના વિષય દેખાડી સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે :

ધીવૃત્યાભાસકુંભાનાં સમૂહો ભાસ્યતે ચિદા ।

કુંભમાત્રફલત્વાત્સ એક આભાસતઃ સ્ફુરેત્ ॥૧૪

ઇન્દ્રિય દ્વારા નિર્ગત ધુન્નિવૃત્તિ, ચિદાભાસ, અને ઘટ; એ ત્રણેનો સમૂહ પ્રહસ્યેતન્યે કરી ભાસે છે અને ચિદાભાસ તો માત્ર ઘટને વિષે સ્થિત રૂપ રૂપ હોવાથી ચિદાભાસ વડે કરી ઘટ એક જ સ્ફુરે છે (પ્રકાશે છે).

ઘટ, ચિદાભાસ તથા પ્રહસ્ય એ બન્નેથી ભાસ્ય છે, એ વિષયમા હેતુ કહે છે :

ચૈતન્યં દ્વિગુણં કુંભે જ્ઞાતત્વેન સ્ફુરત્યતઃ ।

અન્યેઽનુવ્યવસાયાભ્યમાહુરેતદ્વથોદિતમ્ ॥૧૫॥

ઘટ, પ્રહસ્ય તથા ચિદાભાસ બેયથી ભાસ્ય છે, તેથી ઘટને વિષે જ્ઞાતપણુએ કરી બમણું (બે પ્રકાર-નું) ચૈતન્ય સ્ફુરે છે; એટલે ઘટનું પ્રકાશક આભાસ ચૈતન્ય તથા ઘટની જ્ઞાતતાનું અવભાસક પ્રહસ્ય ચૈતન્ય, એમ દ્વિગુણુ ચૈતન ભાસે છે. ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણેના પ્રહસ્ય ચૈતનને અન્ય નૈયાયિકાદિક અનુવ્યવસાય નામથી કહે છે.

‘આ ઘટ છે’ અને ‘મે ઘટને બહુયો’ એવા વ્યવ-હારભેદથી પણ ચિદાભાસ અને પ્રહસ્યનો ભેદ પ્રતીત થાય છે, એમ કહે છે :

ઘટોઽયમિત્યસાબુન્કિરાભાસસ્ય પ્રસાદતઃ ।

વિજ્ઞાતો ઘટ ઇત્યુક્તિર્જ્ઞાનુગ્રહતો મવેત્ ॥૧૬॥

‘આ ઘટ છે’ આમ કહેવું એ ચિદાભાસ-ના પ્રસાદથી થાય છે અને ‘વિજ્ઞાત ઘટ છે’ એવું કથન પ્રહસ્યના અનુગ્રહથી થાય છે.

દેહની અંદર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો ભેદ

જેમ દેહની બહાર ચિદાભાસ તથા પ્રહસ્ય વિવેચન કર્યું, તેમ દેહની અંદર પણ ચિદાભાસ તથા કૂટસ્થનું વિવેચન કરવું યોગ્ય છે, એમ કહે છે

આભાસબ્રહ્મણી દેહાદ્વહિર્યદ્વિવેચિતે ।

તદ્વદાભાસકૂટસ્થૌ વિવિચ્યેતાં વપુષ્યપિ ॥૧૭॥

દેહની બહાર આભાસ અને પ્રહસ્ય જેવી રીતે વિવેચિત કર્યાં, તેમ જ દેહને વિષે પણ આભાસ અને કૂટસ્થનું વિવેચન કરવું.

દેહની બહાર ચિદાભાસયુક્ત જે ઘટાકારવૃત્તિ હોય છે, તેના જેવી આતરવિષયને ગોચર કરનારી વૃત્તિ છે નહિ, તો પછી તે ચિદાભાસનું આતરવિષયમા વ્યાપકપણું કેમ અંગીકાર કરાય, એવી આશંકા કરી. આંતરવિષયને ગોચર કરનારી વૃત્તિ જે કે નથી, તોપણુ ‘અહં-હુ’ ઇત્યાદિક આકારવાળી જે આતરવૃત્તિઓ છે, તેમાં વ્યાપક ચિદાભાસ અંગીકાર કરી શકાશે, એવી રીતે કહી દષ્ટાંત સાથે સમાધાન આપે છે

અહંવૃત્તૌ ચિદાભાસઃ કામક્રોધાદિકાસુ ચ ।

સંન્યાપ્ય વર્તેતે તપ્તે લોહે વહ્નિર્યથા તથા ॥૧૮॥

જેમ તપાવેલા લોહને વિષે અગ્નિ વ્યાપીને રહે છે, તેમ અહંવૃત્તિ વિષે તથા કામક્રોધાદિક-રૂપ વૃત્તિઓને વિષે ચિદાભાસ સમ્યક્ પ્રકારે વ્યાપીને રહે છે.

‘અહં’ આદિક આતરવૃત્તિઓમા ચિદાભાસ વડે ભાસવા-ની યોગ્યતા છે, તેને ઉપર કહેલા દષ્ટાંતનું વર્ણન કરી સ્પષ્ટ કરે છે

સ્વમાત્રં ભાસયેત્તપ્તં લોહં નાન્યત્કદાચન ।

અવમાભાસસહિતા વૃત્તયઃ સ્વસ્વભાસિકાઃ ॥૧૯

જેમ તપાવેલું લોહ, માત્ર પોતાને જ પ્રકાશે છે, અન્ય વસ્તુને કદાપિ પ્રકાશતું નથી; એ જ પ્રમાણે ચિદાભાસ સહિત અહં આદિક વૃત્તિઓ પણ પોતપોતાની પ્રકાશક છે, અન્ય વિષયની પ્રકાશક નથી.

એવી રીતે ચિદાભાસનું સ્વરૂપબોધન કરીને હવે કૂટસ્થના સ્વરૂપનું બોધન કરવા માટે પ્રથમ તદુપયોગી વૃત્તિના અભાવનો અવસર દર્શાવે છે.

ક્રમાદિચ્છિદ્ય ચિચ્છિદ્ય જાયંતે વૃત્તયોઽધિલાઃ ।

સર્વા અપિ વિલીયંતે સુષ્પ્તિમૂર્છાસમાધિષુ ॥૨૦

જાત તથા સ્વપ્નમાં ક્રમથી વિષ્ટેદ પાગી પામીને અખિલ વૃત્તિઓ પ્રાદુર્ભાવ પામે છે; અર્થાત્ એક વૃત્તિ ઉદ્ભવ્યા પછી વૃત્ત્યન્તરના ઉદ્ભવમા વચ્ચે વિષ્ટેદ (અવકાશ) હોય છે અને તે સકલ વૃત્તિઓ સુપુષ્પિ. મૂર્છા તથા સમાધિ વિષે વિલય પામી જાય છે.

આ કૂટસ્થના સ્વપ્નનિઃપાઠના ગાલતા પ્રસંગમા સમાધિ અદિકમાં વૃત્તિઓના વિલયનું કથન શુ સંગતિ ધરાવે છે, તે કહે છે :

સંયયોઽસ્થિલવૃત્તીનામભાવાશ્રવભાસિતાઃ ।
નિર્વિકારેણ ચેનાસૌ કૂટસ્થ ઇતિ ચોચ્યતે ॥૨૧॥

સકળ વૃત્તિઓની સધિઓ તથા તે વૃત્તિઓના સુપુષ્પિ આદિકમાં જે અભાવ હોય છે, તે સધળાં જે નિર્વિકાર ચેતન વડે કરી અવભાસિત (પ્રકાશિત) થાય છે, તે ચેતન્ય કૂટસ્થ કહેવાય છે, અર્થાત્ એ વૃત્તિસધિ તથા વૃત્તિના અભાવનું અવભાસક જે ચેતન છે, તેને જ કૂટસ્થ જાણવું.

આથી કહી દક્ષિત શુ થયું તે કહી દેખાડે છે.

ઘટે દ્વિગુણચૈતન્યં યથા વાલે તથાંઽસ્તરે ।
વૃત્તિષ્વપિ તતસ્તત્ર વૈશ્યં સંધિતોઽધિકમ્ ॥૨૨॥

ખાલુ ઘટને વિષે જેમ ઘટ માત્રનો પ્રકાશક ચિદાભાસ છે અને ઘટની જાતતાનું પ્રકાશક બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે, એમ ચૈતન્યની દ્વિગુણતા થાય છે, તેમ આંતર અહંકારાદિકવૃત્તિ વિષે પણ કૂટસ્થ ચૈતન્ય તથા વૃત્તિઓનો અવભાસક ચિદાભાસ એમ દ્વિગુણ ચૈતન્ય છે, તેથી કરીને સંધિઓના કરતાં વૃત્તિઓને વિષે પ્રકાશ અધિક દેખાય છે.

અહીં એવી આશંકા થાય કે, ઘટાદિની પેઠે વૃત્તિઓને વિષે પણ જ્ઞાતતા તથા અજ્ઞાતતાના અવભાસકરૂપે કૂટસ્થ કેમ અંગીકાર કરાતો નથી ? ત્યાં તે વૃત્તિઓમા જ્ઞાતતા તથા અજ્ઞાતતાનો અભાવ છે, તેથી તેના પ્રકાશક કૂટસ્થને માનવાની કળી જરૂર છે જ નહિ; એમ કહી સમાધાન આપે છે

જ્ઞાતતાજ્ઞાતતે ન સ્તો ઘટવદ્વૃત્તિષુ ક્વચિત્ ।

સ્વસ્ય સ્વેનાગ્રહીતત્વાત્તામિશ્રાજ્ઞાનનાશનાત્ ॥૨૩॥

ઘટની પેઠે વૃત્તિઓને વિષે કોઈ પણ કાળમાં જ્ઞાતતા કે અજ્ઞાતતા છે જ નહિ; કારણ કે વૃત્તિઓ પોતે પોતાથી અગૃહીત હોય છે અને

તે વૃત્તિઓથી અજ્ઞાનનો તો નાશ થઈ જાય છે. (અર્થાત્ જ્ઞાનની વ્યાપ્તિથી જ્ઞાતતા થાય છે અને અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિથી અજ્ઞાતતા હોય છે. વૃત્તિઓ ઘટાદિકની અપેક્ષાએ સ્વપ્રકાશ હોવાથી તે વૃત્તિઓને જ્ઞાનની વિષયતા હોતી નથી, તેથી તેઓમાં જ્ઞાતતા સંભવતી નથી, તેમ જ તે વૃત્તિઓ પોતાની ઉત્પત્તિ માત્રથી જ સ્વગોચર અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરે છે, એટલે પછી તેઓમાં અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ (વિષયતા) પણ કેમ સંભવી શકે ?)

કૂટસ્થ તથા ચિદાભાસ બન્નેનું ચેતનપણું સમાન છે, તે પછી એકનું નિર્વિકારપણું અને બીજાનું વિકારીપણું કેમ છે ? એવી આશંકા થાય, ત્યાં ચિદાભાસનિષ્ઠ જન્મ અને નાશ અનુભવાય છે, તેથી તેનું અકૂટસ્થત્વ છે અને અન્ય જે સાક્ષી તેના વિકારીપણામા કંઈ પ્રમાણ છે નહિ, તેથી તેનું કૂટસ્થત્વ છે, એમ કહી સમાધાન આપે છે :

દ્વિગુણીકૃતચૈતન્યે જન્મનાશાનુભૂતિતઃ ।

અકૂટસ્થં તદન્યત્તુ કૂટસ્થમવિકારતઃ ॥ ૨૪ ॥

ઉપર જે દ્વિગુણ ચૈતન્ય કહ્યું, તેમાં ચિદાભાસના જન્મ તથા નાશનો અનુભવ થાય છે, તેથી તે ચિદાભાસ અકૂટસ્થ (વિકારી) છે અને તેનાથી અન્ય જે ચૈતન્ય તે તો અવિકારી હોવાથી કૂટસ્થ કહેવાય છે.

ચિદાભાસથી ભિન્ન કૂટસ્થનો અંગીકાર કંઈ સ્વકપોલકલિપત નથી, પણ આચાર્યાદિકે પણ માનેલો છે, એમ દર્શાવે છે :

અંતઃકરણતદ્વૃત્તિસાક્ષીત્યાદાવનેકથા ।

કૂટસ્થ એવ સર્વત્ર પૂર્વાચાર્યૈર્વિનિશ્ચિતઃ ॥ ૨૫ ॥

‘અન્તઃકરણતદ્વૃત્તિસાક્ષીચૈતન્યવિગ્રહઃ । આનન્દરૂપઃ સત્યઃ સન્ કિં નાત્માનં પ્રપચ્ચસે ॥ અતઃકરણ તથા તે અંતઃકરણની વૃત્તિઓનો સાક્ષી ચૈતન્યસ્વરૂપ આનન્દરૂપ સત્યરૂપ થઈને તુ આત્માને (સ્વસ્વરૂપભૂત) પોતાને કેમ જાણતો નથી ?’ આ ઉપદેશસાહસી વાક્યને હૃદયારૂઢ રાખી કહે છે કે, પૂર્વાચાર્યોએ ‘અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓનો સાક્ષી’ ઇત્યાદિક વાક્યોને વિષે અનેક પ્રકારથી સર્વત્ર કૂટસ્થને જ નિશ્ચિત કરેલો છે; અર્થાત્ શ્રીમાન શંકરાચાર્ય વડે અંગીકૃત જે કૂટસ્થ તેનું કપોલકલિપતપણું નથી.

કૂટસ્થથી ભિન્ન ચિદાભાસ પણ શ્રીશંકરાચાર્યે ઉપદેશ-

સાહસીમા જ વર્ણવેલો છે, એમ ઉપદેશસાહસીનું વાક્ય કહી
અતાવવા સાથે કહે છે :

આત્માભાસાશ્રયાશ્રયં મુલાભાસાશ્રયા યથા ।

ગમ્યંતે શાસ્ત્રયુક્તિમ્યામિત્યાભાસશ્ચ વર્ણિતઃ ॥૨૬

એમ મુખ તથા તેનું દર્પણગત પ્રતિબિંબ
અને આશ્રય દર્પણાદિક; એ ત્રણે પ્રત્યક્ષ રીતે
જણાય છે, તેમ જ આત્મા (કૂટસ્થ) આભાસ
(ચિદાભાસ) અને આશ્રય (અંતઃકરણ) એ ત્રણે
પણ શાસ્ત્ર તથા યુક્તિ વડે કરી જણાય છે.
એવી રીતે ઉપદેશસાહસીના વાક્યને વિષે આભાસ
પણ વર્ણિત છે.

૮. ‘મનસ સાક્ષી-મનનો સાક્ષી’ ઇત્યાદિક શ્રુતિઓ
કૂટસ્થનું પ્રતિપાદન કરે છે, તેમ જ ‘રૂપ રૂપ પ્રતિલ્પો
ચમૂલ । (૫ ૨-૫-૧૯) ૩૫ ૩૫ પ્રત્યે એટલે દરેક
અંતઃકરણાદિક ઉપાધિ પ્રત્યે પ્રતિરૂપ-પ્રતિબિંબરૂપ થયો.’
આ શ્રુતિઓ ચિદાભાસનું પ્રતિપાદન કરે છે, એ શ્રુતિ-
વાક્યો તથા ઉપર ૨૪મા શ્લોકમાં કહેલી યુક્તિથી
કૂટસ્થ તથા આભાસ સિદ્ધ થાય છે.

ચિદાભાસનું નિરૂપણ

ઉપર ચિદાભાસનું જે સ્વરૂપ કહ્યું, તેમા અવચ્છેદવાદી
આક્ષેપ કરે છે.

બુદ્ધ્યવચ્છિન્નકૂટસ્થો લોકાંતરગમાગમૌ ।

‘કર્તુ’ શક્તો ઘટાકાશં ઇવાભાસેન કિં વદ ॥૨૭॥

પોતાને વિષે કલ્પિત બુદ્ધિથી અવચ્છિન્ન
(હૃદવાળો) એવો કૂટસ્થ જ ઘટાકાશની પેઠે
લોકાંતરને વિષે ગમન તથા આગમન કરવાને
શક્ત છે, તો પછી ચિદાભાસ કલ્પીને શું કરવાનું
હતું ? તે તમે કહો.

૯ અહીં એવો આશય છે કે, અવચ્છેદવાદીઓ અંત-
કરણવિશિષ્ટ જે ચેતન તેને જ જીવ માને છે. તેઓ
અંતઃકરણમા ચિદાભાસ ચિત્પ્રતિબિંબનો અંગીકાર
કરતા નથી. તે અંતઃકરણ કમને લઈને ન્યા ન્યાં જન-
આવ કરે છે, ત્યાં ત્યાં પ્રથમથી જ વિદ્યમાન જે ચેતન
છે તે અંતઃકરણવિશિષ્ટ થઈને સંસારી જીવ એવા
વ્યવહારનો વિષય થાય છે. ત્યાં અંતઃકરણરૂપ વિશેષણ
ભાગમાં સંસાર છે, કંઈ કૂટસ્થરૂપ વિશેષ્ય ભાગમાં
વાસ્તવ સંસાર નથી તથાપિ ભ્રાતિથી પ્રતીત થાય છે.
જેમ કોઈ શિખાવાળો પુરુષ શિખારૂપ વિશેષણનો નાશ
કરે, ત્યારે ‘શિક્ષી વ્યસ્ત-શિખાવાળો નાશ પામ્યો’

એમ વિશેષણનો નાશધર્મ વિશિષ્ટમાં આરોપિત થયો.
અંતઃકરણના ધર્મ સુખદુઃખાદિક અંતઃકરણવિશિષ્ટમાં
આરોપિત થયા, તેમ અંતઃકરણના ધર્મ સુખદુઃખાદિક
અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચેતનને વિષે વ્યવહાર કરાય છે, તેથી
અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચેતન જ સંસારી જીવ કહેવાય એટલે
ચિદાભાસ વિના પણ વ્યવહારનિર્વાહ થાય છે, તો પછી
ચિદાભાસની કલ્પનાનું ગૌરવ હિદાવવાની શી જરૂર છે ?
આવા અભિપ્રાયથી અવચ્છેદવાદી આભાસવાદી પ્રતિ
શંકા કરીને કહે છે કે, ચિદાભાસથી શું? તે કહે.

અસંજ કૂટસ્થને બુદ્ધિના અવચ્છેદમાત્રથી જીવણું ઘટે
નહિ, કેમકે જો બુદ્ધિઅવચ્છિન્ન ચેતનને જીવભાવ માનીએ,
તો અવચ્છેદની સમાનતાને લીધે ઘટાદિ અવચ્છિન્ન ચેતનને
પણ જીવભાવનો અતિ પ્રસંગ આવે, એવી રીતે સિદ્ધાંતી
પરિહાર કરે છે

શૃણ્વસંગઃ પરિચ્છેદમાત્રાજીવો ભવેન્ન હિ ।

અન્યથા ઘટકુલ્યાદૈરવચ્છિન્નસ્ય જીવતા ॥૨૮॥

(હે અવચ્છેદવાદી !) સાંભળો, અસંજ
કૂટસ્થ પરિચ્છેદ માત્રથી જીવ થાય નહિ; માટે
ચિદાભાસ માનવો જરૂરનો છે, અન્યથા એટલે
જો બુદ્ધિને વિષે ચિદાભાસ ન માનીએ, તો ઘર
અને ભીંત આદિકથી અવચ્છિન્ન ચેતનનો પણ
જીવભાવ માનવો પડશે.

અહીં વાદી એમ શંકા કરે છે કે, બુદ્ધિ સ્વચ્છ છે અને
ભીંત તો અસ્વચ્છ છે, તેથી એ બેની વિલક્ષણતા છે, એ
શંકાનું સિદ્ધાંતી અવચ્છેદમા સ્વચ્છત્વ કે અસ્વચ્છત્વ જરૂર
નથી, એમ કહી સમાધાન આપે છે.

ન કુલ્યસદૃશી બુદ્ધિઃ સ્વચ્છત્વાદિતિ ચેત્તથા ।

અસ્તુ નામ પરિચ્છેદે કિં સ્વાચ્છયેન ભવેત્તત્ત્વ ॥૨૯

બુદ્ધિ ભીંતના જેવી નથી; કારણ કે તે સ્વચ્છ
છે અને ભીંત તો અસ્વચ્છ છે, એમ જો કહો
તો તે બુદ્ધિ ભલે સ્વચ્છ હો; પણ તે સ્વચ્છપણા
વડે કરી, તમારા પક્ષમાં ચેતનનો જે પરિચ્છેદ
માનેલો છે, તેમાં શું અધિકતા આવી ? (અર્થાત્
એ સ્વચ્છત્વ અવચ્છેદની વિષયતાનું અપ્રયોજક છે.)

ઉપર કહેલા અર્થને દૃષ્ટાંત આપી વધારે સ્પષ્ટ કરી
ખતાવે છે.

પ્રસ્થેન દારુજન્યેન કાંસ્યજન્યેન વા ન હિ ।

વિક્રેતુસ્તંડુલાદીનાં પરિમાણં વિશિષ્યતે ॥૩૦॥

કાષ્ઠમાંથી બનાવેલું અથવા કાંસામાંથી બનાવેલું

પવાહું હોય, તો તેણે કરીને ધાન્ય વેચનારના તંડુલ આદિકના પરિમાણ (માપ)માં કશો વિશેષ (ન્યૂનભાવ વા અધિકભાવ) થતો નથી. અર્થાત્ માપની સ્વચ્છતા કે અસ્વચ્છતા પરિમાણ ભેદની અપ્રયોજક છે.

અહીં કહી એમ કહે કે, લાકડાના અને કાસાના માપનુ પરિમાણ તો ભલે એકસરખું જ હો, પણ પ્રતિબિંબ વગેરે કાસામાં અતિશય છે; તો પછી બુદ્ધિને વિષે સ્વચ્છતા-પ્રયુક્ત પ્રતિબિંબરૂપ અતિશય માનવો ઉચિત છે. એ પ્રતિબિંબ જ ચિદાભાસ છે, એટલે તમારે પણ ચિદાભાસ અંગીકૃત થયો એમ કહી દેખાડે છે

પરિમાણાવિશેષેઽપિ પ્રતિબિંબો વિશિષ્યતે ।

કાંસ્યેયદિ તદાં બુદ્ધાવપ્યાભાસો ભવેદ્ભ્રાત્ ॥૩૧

ન્યારે કાંસાના પાત્રમાં પરિમાણની કશી ન્યૂનતા વા અધિકતા જેવી વિશેષતા નથી, તો પણ પ્રતિબિંબકૃત વિશેષતા છે, એટલે લાકડાના પાત્ર કરતા કાંસાના પાત્રમાં પ્રતિબિંબ પડે છે, એટલી વિશેષતા પ્રતીત થાય છે, એમ જો કહો તો બુદ્ધિ વિષે પણ આભાસ (ચિત્પ્રતિબિંબ) બળપૂર્વક સિદ્ધ થાય છે; અર્થાત્ તમારે પરાણે અંગીકાર કરવો જ પડે એમ થયું.

અમે પ્રતિબિંબનો અંગીકાર કરીએ, તેમા ચિદાભાસનો અંગીકાર ક્યા આવી ગયો ? એવી પ્રતિબિંબવાદીની ૧૦ સ કા કરી, પ્રતિબિંબ તથા આભાસ એ બન્ને શબ્દોનો વાચ્ય અર્થ એક જ છે, તેથી પ્રતિબિંબ કરવામા ચિદાભાસનો જ અંગીકાર થઈ જાય છે, એમ કહી સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે.

૧૦. પ્રતિબિંબવાદ વિવરણકારે એવી રીતે સમર્થિત કર્યો છે કે, ન્યા દર્પણમાં મુખના પ્રતિબિંબનુ ભાન થાય છે, ત્યાં દર્પણમાં મુખછાયા અથવા પ્રાતિભાસિક કે વ્યાવહારિક પ્રતિબિંબની ઉત્પત્તિ થતી નથી, પણ દર્પણને વિષય કરનારી ચક્ષુની વૃત્તિ દર્પણથી પ્રતિહત થઈને ગ્રીવાસ્થિત મુખને જ વિષય કરે છે, તેથી ગ્રીવાસ્થિત મુખમાં જ બિંબપ્રતિબિંબભાવ પ્રતીત થાય છે. તે મુખ સત્ય છે તેથી મુખરૂપ બિંબપ્રતિબિંબ સ્વરૂપ પણ સત્ય છે. કેવળ ગ્રીવાસ્થિત મુખને વિષે બિંબભાવ તથા પ્રતિબિંબભાવરૂપ જે ધર્મ પ્રતીત થયા તે અનિર્વચનીય (મિથ્યા) છે અને તેનું અધિષ્ઠાન મુખ જ છે. એમ જ દર્પણસ્થાની અગ્નિની સન્નિધિથી શુદ્ધચેતનમાં બિંબસ્થાની ધૃત્વર અને પ્રતિબિંબસ્થાની જ્વનો ભેદ કે મિથ્યાત્વ નથી, પણ શુદ્ધ ચેતનરૂપ

જ્વ ધૃત્વરનુ સ્વરૂપ સત્ય છે અને પ્રતિબિંબની અપેક્ષાએ બિંબસ્વરૂપ ધૃત્વરત્વ અને પ્રતિબિંબરૂપ જ્વત્વ, ધૃત્વરથી ભિન્નત્વ, પરિચિન્નત્વ દૃત્યાદિક ધર્મ મિથ્યા છે અને તે સર્વેનુ અધિષ્ઠાનભૂત શુદ્ધચેતન છે, આવી બિંબપ્રતિબિંબવાદની પ્રક્રિયા છે.

ઈષદ્ભાસનમાભાસઃ પ્રતિબિંબસ્તથાવિધઃ ।

વિંબલક્ષણહીનઃ સન્ વિંબવદ્ભાસતે સ હિ ॥ ૩૨ ॥

કિંચિત્ ભાસહું, એવો આભાસ શબ્દનો અર્થ છે અને તેવા જ પ્રકારનો પ્રતિબિંબ શબ્દનો અર્થ છે, જેથી તે પ્રતિબિંબ બિંબના લક્ષણથી રહિત હોઈને બિંબના જેવું ભાસે છે, તેથી તે પ્રતિબિંબ બિંબનો આભાસ છે; અર્થાત્ પ્રતિબિંબને વિષે આભાસના લક્ષણનો બરાબર યોગ ઘટે છે, તેથી પ્રતિબિંબ પણ આભાસ જ છે.

ઉપર કહેલા પ્રતિબિંબને વિષે આભાસ-લક્ષણનો સ બ ધ સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે

સસંગત્વવિકારાભ્યાં વિંબલક્ષણહીનતા ।

સ્ફૂર્તિરૂપત્વમેતસ્ય વિંબવદ્ભાસનં વિદુઃ ॥ ૩૩ ॥

આ ચિદાભાસને સસંગત્વ તથા વિકારી-પણાને લીધે બિંબભૂત અસંગ અવિકારી ચૈતન્યના લક્ષણથી રહિતતા છે, તેની સાથે સ્ફુરણરૂપ-વાણું (બિંબની પેઠે ભાસવું) કહેવાય છે. (અર્થાત્ જેમ હેતુના લક્ષણથી રહિત હોઈને હેતુની પેઠે ભાસમાન હોય તે હેત્વાભાસ કહેવાય છે,) તેમ જ આ પણ ચેતનના લક્ષણથી રહિત હોઈને ચેતનની પેઠે ભાસમાન છે, તેથી ચિદાભાસ કહેવાયો છે.

એ પ્રમાણે ચિદાભાસના અપ્રયોજકપણાનો નિરાસ કરીને તે ચિદાભાસનું બુદ્ધિથી પૃથ- સત્ત્વ સાધવાને માટે અવચ્છેદ-વાદીનો પૂર્વપક્ષ ઉઠાવે છે.

ન હિ ધીમાવમાવિત્વાદાભાસોઽસ્તિ ધિયઃ પૃથક્ ।
ઈતિ ચેદલ્પમેવોક્તં ધીરપ્યેવં સ્વદેહતઃ ॥ ૩૪ ॥

જેમ મૃત્તિકાથી થનારો ઘટ મૃત્તિકાથી ભેદ પામતો નથી; તેમ જ બુદ્ધિમાં થનારો ચિદાભાસ બુદ્ધિથી પૃથ- નથી. આમ જો કહો તો તમે બહુ જ અદ્ભુત કહ્યું; કેમકે જેમ ઘટના સામ્યથી ચિદાભાસ બુદ્ધિથી અભિન્ન છે એમ ઠરાવ્યું, તેમ જ દેહ હોય તો જ બુદ્ધિ હોય છે; માટે બુદ્ધિ

પણ પોતાના દેહથી ભિન્ન નથી, એમ તમારે માનવું પડશે.

વાદી પુનઃ શંકા કરે છે અને તે શંકાના ઉદ્ધરમાથી જ સિદ્ધાંતી તેનો પરિહાર આપે છે

દેહે મૃતેऽપિ બુદ્ધિશ્ચેચ્છાસ્ત્રાદસ્તિ તથા સતિ ।

બુદ્ધેરન્યથિદામાસઃ પ્રવેશશ્રુતિષુ શ્રુતઃ ॥૩૫॥

દેહ મૃત થાય ત્યારે પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણથી બુદ્ધિ છે. અર્થાત્ ‘સ વિજ્ઞાનો ભવતિ । (ખૂ. ૪-૪-૨) તે વિજ્ઞાનપદ વાચ્ય બુદ્ધિ સહિત હોય છે.’ એ શ્રુતિથી સિદ્ધ છે કે, દેહના મરવાથી બુદ્ધિનો અસંભવ થતો નથી; એમ જો તમે શાસ્ત્રના આધારથી બુદ્ધિની દેહથી ભિન્નતા કહેવા માગતા હો, તો બુદ્ધિથી અન્ય ચિદાભાસ પણ પ્રવેશ-શ્રુતિને વિષે સાંભળ્યો છે.

પ્રવેશ, બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિવાળાનો જ સંભવ છે, ઇતરનો પ્રવેશ સંભવ નહિ. એમ વાદી શંકા કરે છે, તેના ઉત્તરમાં સિદ્ધાંતી ઐતરેય શ્રુતિમાં બુદ્ધિથી ભિન્ન પરમાત્માનો જ પ્રવેશ કહ્યો છે, એમ કહી પરિહાર કરે છે

ધીયુક્તસ્ય પ્રવેશશ્ચૈતરેયે ધિયઃ પૃથક્ ।

આત્મા પ્રવેશં સંકલ્પ્ય પ્રવિષ્ટ ઇતિ ગીયતે ॥૩૬॥

બુદ્ધિયુક્તનો જ પ્રવેશ સંભવે છે, એમ જો કહો, તો તેમ નથી; કેમકે ઐતરેય શ્રુતિમાં ‘બુદ્ધિથી ભિન્ન આત્મા, પ્રવેશનો સંકલ્પ કરીને પ્રવિષ્ટ થયો.’ એમ ગણાય છે (કહેલું છે).

પૂર્વ શ્લોકમાં સૂચન કરેલા ઐતરેયોપનિષદ(૩-૧૧-૧૨)નું વાક્ય અર્થતઃ પઠન કરે છે

કથં ન્વિદં સાક્ષદેહં મદતે સ્યાદિતીરણાત્ ।

વિદાર્ય મૂર્ધસીમાનં પ્રવિષ્ટઃ સંસરત્યયમ્ ॥૩૭॥

આ પરમાત્મા ઇદ્રિય તથા દેહ સહિત આ જડ સમુદાય, મારા વિના કેમ હોય, એટલે કે એતનરૂપ મારા વિના દેહ ઇત્યાદિ જડ વર્ગનો નિર્વાહ કેમ થઈ શકે? કેાઈ પણ પ્રકારે નહિ થાય; એમ વિચારીને મસ્તક વચ્ચેના બ્રહ્મરંધ્ર-પ્રદેશને વિદારીને પ્રવિષ્ટ થઈને સંસારે છે-અથવા આદિક અવસ્થાઓનો અનુભવ કરે છે.

અસંગ આત્માનો પ્રવેશ કેમ સંભવે? એવી શંકા કરી, સૃષ્ટિ સંભવની પેઠે ઉભયત્ર હેતુની સમાનતા છે, એમ કહી સમાધાન આપે છે:

કથં પ્રવિષ્ટોઽસંગશ્ચેત્સૃષ્ટિર્વાસ્ય કથં વદ ।

માયિકત્વં તયોસ્તુલ્યં વિનાશશ્ચ સમસ્તયોઃ ॥૩૮

અસંગ આત્મા કેમ પ્રવિષ્ટ થયો? એમ જો કહો તો તમે જ કહો કે, એ અસંગ આત્માને સૃષ્ટિ પણ કેમ હોય? કદાચ આના ઉત્તરમાં એમ કહો કે, સૃષ્ટિમાં કર્તા તો માયિક (માયા-રૂપ ઉપાધિ યુક્ત) છે, તેથી તેને સૃષ્ટિકર્તૃત્વ સંભવે, તો એ સમાધાન પ્રવેશ શંકામાં પણ સમજી લેવાનું છે; કેમકે બન્નેમાં માયિકત્વ હેતુ સમાન છે અને તેનો વિનાશ (નિવૃત્તિ) પણ સમાન છે.

ઉપરના શ્લોકમાં પરમાત્માનું સોપાધિક રૂપ ને કહ્યું તેના વિનાશીપણાની પ્રતિપાદક જૃહદાસ્ત્રયકશ્રુતિ(૪-૫-૧૩) અર્થતઃ કહી દેખાડે છે:

સમુત્થાયૈષ ભૂતેભ્યસ્તાન્યેવાનુ વિનશ્યતિ ।

વિસ્પષ્ટમિતિ મૈત્રેયૈ યાજ્ઞવલ્કય ઉવાચ હ ॥૩૯॥

આ પ્રજ્ઞાનધન આત્મા પૃથ્વી આદિ પાંચ ભૂતોના કાર્યભૂત શરીરરૂપ અને ઇંદ્રિયોરૂપ ઉપાધિથી જીવપણારૂપ અભિમાનને પ્રાપ્ત થઈને તે શરીરાદિરૂપ કાર્ય બ્યારે વિનાશ પામે છે, ત્યારે તે જીવપણાનું અભિમાન પણ વિનાશ પામે છે, એમ આત્માના સોપાધિક રૂપનું વિનાશીપણું યાજ્ઞવલ્કયે પોતાના પત્ની મૈત્રેયીને સ્પષ્ટ રીતે કહેલું છે.

અને એ જ ઉપનિષદના ઉત્તરવાક્યમાં ‘અવિનાશી વાડરંડય-માત્માડુચ્છિત્તિધર્મા (ખૂ. ૪-૫-૧૪) । અરે મૈત્રેયી । આ આત્મા અવિનાશી અને ઉચ્છેદરહિત ધર્મવાન છે અને એ કૂટસ્થ આત્માને માત્રા-દેહાદિકથી અસંસર્ગ હોય છે’ એવી રીતે નિરૂપાધિક કૂટસ્થ આત્મા સોપાધિક ચિદાભાસથી ભિન્ન કહેલો છે એમ કહે છે

અવિનાશ્યમાત્મેતિ કૂટસ્થઃ પ્રવિવેચિતઃ ।

માત્રાસંસર્ગ હત્યેવમસંગત્વસ્ય કીર્તનાત્ ॥૪૦॥

‘આ આત્મા અવિનાશી છે’ એમ કહી કૂટસ્થને સ્પષ્ટ વિવેચિત કર્યો છે. અર્થાત્ સોપાધિકરૂપથી ભિન્ન દેખાડ્યો છે અને ‘એ કૂટસ્થ આત્માને દેહાદિકથી-અસંસર્ગ છે,’ એવા પ્રકારે આત્માનું અસંગપણું કહેલું છે.

‘જીવાપેત વાવ કિલ્લ હંદં મ્રિયતે ન જીવો મ્રિયતે ।
(ભા. ૧-૧૧-૧૩) જીવથી સહિત એવું આ શરીર મરણ પામે છે, જીવ મરણ પામતો નથી’ એ શ્રુતિમા ઔપાધિક જીવનું પણ અવિનાશીપણું પ્રતિપાદન કરેલું છે, એવી આશંકા કરી; એ શ્રુતિ તો અન્યદેહે કરી પ્રાપ્ય જે પરલોક તેને વિષય કરનારી હોવાથી, એ શ્રુતિ આત્મતિક નાશના અભાવનું પ્રતિપાદન કરનારી નથી, એમ કહી શ્રુતિતાત્પર્ય જતાવી સમાધાન આપે છે.

જીવાપેતં વાવ કિલ્લ શરીરં મ્રિયતે ન સઃ ।

इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किंतु लोकांतरे गतिः ॥४१॥

જીવરહિત આ (પ્રસિદ્ધ) શરીર મરે છે, પણ કંઈ તે જીવ મરતો નથી. એ શ્રુતિને વિષે ૩૯મા શ્લોકમાં કહેલા મોક્ષ જેવો અર્થ કહ્યો નથી, પણ લોકાંતર (પરલોક) વિષે ગતિ કહેલી છે.

ન્યારે જીવ અવિનાશી ન હોય, તો ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ । હું બ્રહ્મ છું’ એવી રીતે અવિનાશી બ્રહ્મની સાથે જીવના તાદાત્મ્ય અભેદનું જ્ઞાન કેમ થઈ શકશે ? એવી રીતે વાદી મૂળમાં શંકા કરે છે, તેનો પરિહાર કરે છે.

‘નાહં બ્રહ્મેતિ બુધ્યેત સ વિનાશીતિ ચેન્ન તત્ ।

सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात् ॥४२॥

તે જીવ જે વિનાશી હોય, તો ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ જાણે નહિ; કારણ કે વિનાશી જીવ અને અવિનાશી બ્રહ્મ એ બેની એકતાનો વિરોધ છે, એમ જો કહે તો (સિદ્ધાંતી સમાધાન આપે છે કે) સામાનાધિકરણ્યનો તો બાધમાં પણ સંભવ^{૧૧} હોય છે.

૧૧. અભિપ્રાય એવો છે કે, જ્યાં કોઈ પણ અપર્યાય-શ્રૂત પહોંતું અથવા અર્થોનું એકાધિકરણવૃત્તિત્વ હોય અથવા તો એકાર્થસમયાયિત્વ હોય તેવા પ્રસંગમાં તેઓનું સામાનાધિકરણ્ય કહેવાય છે. પ્રકૃતમાં અહીં પદાર્થ જીવનું બ્રહ્મની સાથે સમાનવિભક્તિકત્વરૂપ નિમિત્તને લઈને સામાનાધિકરણ્ય જે કહ્યું છે. તે ઘટે નહિ, એમ શંકા-કારણ કહેવું છે. સિદ્ધાંતી જણાવે છે કે, સામાનાધિકરણ્ય કંઈ એક જ પ્રકારનું નથી. પણ મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય તથા બાધ સામાનાધિકરણ્ય એવા ભેદથી બે પ્રકારનું છે, જેમકે ઘટાકાશનું મહાકાશની સાથે જે સામાનાધિકરણ્ય છે તે મુખ્ય છે, તેમ જ કૂટસ્થનું બ્રહ્મની સાથે જે છે તે પણ મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય છે; કારણ કે ઘટાકાશનો મહાકાશ સાથે અને કૂટસ્થનો બ્રહ્મ સાથે સદા અભેદ જ છે; પણ જ્યાં તેવો અભેદ નથી હોતો

પણ બાધ અર્થને અભેદ થાય તેને બાધ સામાનાધિકરણ્ય કહે છે. જેમ સ્થાણનો બાધ અર્થને પુરુષની સાથે અભેદ થાય છે, તેથી સ્થાણનું પુરુષ સાથે બાધ સામાનાધિકરણ્ય છે, તેમ જ પ્રકૃતમાં પણ ચિદાભાસનો બાધ અર્થને કૂટસ્થ સાથે વા બ્રહ્મની સાથે તેનો અભેદ થાય છે, તેથી ચિદાભાસનું કૂટસ્થ અથવા બ્રહ્મની સાથે બાધ સામાનાધિકરણ્ય છે, એવો આશય છે.

બાધ સામાનાધિકરણ્યે કરી વાક્યાર્થનિશ્ચયનો વાર્તિક-કારોક્ત પ્રકાર દર્શાવત સહિત દેખાડવા તે વાર્તિકનું વચન જ કહી દેખાડે છે.

योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव ।

ब्रह्मास्मीति धियाऽशेषाऽप्यहंबुद्धिर्निवर्त्यते ॥४३॥

‘જે એ સ્થાણુ (હું) છે તે આ પુરુષ છે.’ અહીં પુરુષબુદ્ધિએ કરી સ્થાણુબુદ્ધિની જેમ નિવૃત્તિ થાય છે તેમ જ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ બુદ્ધિએ કરી આ અહંબુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરાય છે. (અર્થાત્ જેમ ‘સ્થાણુ આ પુરુષ છે’ આ વાક્યમાં પુરુષત્વબોધે કરી સ્થાણુત્વની નિવૃત્તિ થાય છે, એવી જ રીતે ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવા બોધે કરી ‘હું કતો છું’ ઇત્યાદિ આકારવાળી સર્વ પ્રકારની અહંબુદ્ધિ પણ નિવૃત્ત થાય છે)

नैष्कर्म्यसिद्धावप्येवमाचार्यैः स्पष्टमीरितम् ।

सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोऽस्तु तत् ॥४४॥

એવી રીતે નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ નામના ગ્રંથમાં શ્રીસુરેશ્વરાચાર્યે પણ સામાનાધિકરણ્યનું બાધાર્થ-પણું સ્પષ્ટ કહેલું છે. માટે ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ-હું બ્રહ્મ છું’ એવા વાક્યમાં પણ સામાનાધિકરણ્ય-નું બાધ અર્થપણું ભલે હો.

વાર્તિકકારે ભલે કહ્યું પણ એવું બાધ સામાનાધિકરણ્ય ક્યાંય શ્રુતિમાં નથી કહ્યું, એવી શંકા થાય ત્યાં, એવા અર્થને જણાવનાર શ્રુતિ પણ છે, એમ કહી દર્શાવે છે :

सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत् ।

अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत् ॥४५॥

‘સર્વં હેતત્ બ્રહ્મ । (માંડૂ. ૨) આ સર્વ જગત નિશ્ચયે બ્રહ્મ જ છે.’ આ માંડૂક્ય શ્રુતિ-વાક્યમાં જગતની સાથે બ્રહ્મનું જેમ સામાનાધિકરણ્ય કહ્યું, તેમ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ વાક્યમાં જીવ સાથે બ્રહ્મનું સામાનાધિકરણ્ય^{૧૨} હોઈ શકે.

૧૨. અર્થાત્ ઉપરના શ્રુતિવાક્યમાં જે મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય માનો તો અહીંને વિષેદશ્યત્વ, વિનાશીત્વ, વિકારીત્વ ઇત્યાદિક અનેક અનર્થભૂત જગતના ધર્મોની આપત્તિ આવે, તેથી જગતનો બાધ કરી અહીંની સાથે એકતારૂપ બાધ સામાનાધિકરણ્ય સંભવે છે. તે ઉપરથી એવો અર્થ થયો કે જગતના અભાવવાળું અહીં, અથવા જેના મતમા આરોપિતની નિવૃત્તિ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન નહિ પણ અભિન્ન અધિષ્ઠાનરૂપ જ માને છે, તેના મત પ્રમાણે જગતનો અભાવ અહીં છે, એવો શ્રુતિતાત્પર્યાર્થ છે. એ જ પ્રકારે પ્રકૃતમાં પણ ‘હું અહીં છું’ એવી રીતે બાધ સામાનાધિકરણ્ય કલ્પી લેવું, એ શ્રૌત-પ્રમાણથી અવિરુદ્ધ છે.

જ્યારે એમ છે તો વિવરણકારે બાધ સામાનાધિકરણ્યનો નિરાસ કેમ કર્યો? એવી આશંકા કરી તે સ્થળે વિવરણકાર આચાર્યે ‘અયં’ શબ્દે કરી કૂટસ્થ કહેવા ઇચ્છેલું છે, તેથી નિરાકરણ કરેલું છે, એમ કહી સમાધાન આપે છે.

સામાનાધિકરણ્યસ્ય બાધાર્થત્વં નિરાકૃતમ્ ।

પ્રયત્નતો વિવરણે કૂટસ્થત્વવિવક્ષયા ॥ ૪૬ ॥

વિવરણ નામના અથમા કૂટસ્થપણાને પ્રતિ-પાદન કરવાની ઇચ્છા વડે સામાનાધિકરણ્યનું બાધાર્થપણું પ્રયત્નપૂર્વક નિરાકરણ^{૧૩} કરેલું છે.

૧૩. ચિદાભાસવિશિષ્ટ બુદ્ધિરૂપ જીવનો કૂટસ્થને વિષે સ્વરૂપાધ્યાસ છે અને જીવમા કૂટસ્થનો સબધાધ્યાસ છે એ અન્યોન્યાધ્યાસ પ્રયુક્ત અવિવેકને ક્ષીણે અહીંથી કૂટસ્થનું જે મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય છે, તેનો જીવમાં વ્યવહાર કરાય છે, કેમકે જીવમાં કૂટસ્થ ધર્મના આરોપ વિના મિથ્યા જીવનું સત્યઅહીંની સાથે મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય સભવે નહિ, તેથી જીવના આશ્રય અંત કરણના અધિષ્ઠાનભૂત કૂટસ્થના ધર્મની વિવક્ષાથી જીવનું અહીં સાથે મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય વિવરણકારે લખ્યું છે; પણ વસ્તુતઃ બાધ સામાનાધિકરણ્ય માનવું એ જ ઉચિત છે.

પૂર્વ સ્થોકમા ‘કૂટસ્થપણાની વિવક્ષાથી’ એમ જે કહ્યું, એ જ અર્થને વર્ણવે છે :

શોધિતસ્ત્વંપદાર્થો યઃ કૂટસ્થો બ્રહ્મરૂપતામ્ ।

તસ્ય વક્તું વિવરણે તથોક્તમિતરત્ર ચ ॥ ૪૭ ॥

બુદ્ધિ આદિથી પૃથક્ કરેલો ‘ત્વં (તું)’ પદના લક્ષ્યાર્થરૂપ કૂટસ્થના અહીંરૂપપણાને કહેવા માટે વિવરણ નામના અર્થમાં તથા બીજા સ્થળે, (એટલે ભામતી નામના શારીરિક ભાષ્ય પરના

નિબંધમાં) એવી રીતે કહેલું છે, તેમને મતે કૂટસ્થ એ અહીં છે, એટલે તેમનું મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય થાય છે, બાધ સામાનાધિકરણ્ય થતું નથી.

અહીંની સાથે એકત્ય માટે કૂટસ્થનું વિવેચન અને જીવાદિકે જગતનું મિથ્યાપણું

કૂટસ્થનું અહીંની સાથે એકત્ય દર્શાવવા તેનું બુદ્ધચાદિકથી વિવેચન

કૂટસ્થની અહીં સાથે એકતા સંભાવના કરવા માટે પ્રથમ કૂટસ્થ શબ્દનો કહેવા ઇચ્છેલો અર્થ કહી દેખાડે છે :

દેહેન્દ્રિયાદિયુક્તસ્ય જીવાભાસભ્રમસ્ય યા ।

અધિષ્ઠાનચિત્તિઃ સૈવા કૂટસ્થાઽત્ર વિવક્ષિતા ॥ ૪૮ ॥

દેહ, ઇન્દ્રિય, મન આદિકથી યુક્ત જીવાભાસરૂપ ભ્રમનું જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે, તે અહીં (વેદાંતમાં) કૂટસ્થ પદે કરી કહેવા ઇચ્છેલું છે.

હવે અહીં શબ્દે કરી વિવક્ષિત અર્થને કહી દેખાડે છે :

જગદ્ભ્રમસ્ય સર્વસ્ય યદધિષ્ઠાનમીરિતમ્ ।

ત્રય્યન્ટેષુ તદત્ર સ્પાદ્ બ્રહ્મશબ્દવિવક્ષિતમ્ ॥ ૪૯ ॥

સર્વ જગતભ્રમ (સંપૂર્ણ જગતની કલ્પના)નું જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય વેદાંતને વિષે નિરૂપણ કરેલું છે, તે અહીં અહીં શબ્દે કરી કહેવા ઇચ્છેલું છે.

જીવરૂપ ભ્રમનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય એ જ કૂટસ્થ; એમ જે ૪૮મા સ્થોકમા કહ્યું, તે જીવ(ચિદાભાસ)નું આરોપિતપણું સિદ્ધ થાય, ભારે ઉપપન્ન થાય, માટે જીવનું આરોપિતત્વ નૈમિત્તિક ન્યાયથી સાધે છે.

एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा ।

तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ ૫૦ ॥

એ જ ચૈતન્યને વિષે જ્યારે સમગ્ર જગતનો આરોપ કરાય છે, તો પછી તે જગતના એક દેશભૂત જીવાભાસની કથા^{૧૪} જ શી ?

૧૪. અર્થાત્ આખા જગતનો આરોપ ન્યાં થાય છે, ત્યાં તેના એક દેશભૂત જીવનો પણ આરોપ સાથે થઈ જ ગયો, તેથી તેના આરોપિતપણામા કંઈ કહેવાનું રહેતું જ નથી અને ‘અનેક જીવનાડનુપ્રવિચ્ચ । આ જીવરૂપે પ્રવેશ કરી’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી જીવનું જગતનું એકદેશપણું તો પ્રમાણસિદ્ધ છે

જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય એક જ છે, તો પછી તત્પદનો અર્થ અને ત્વ પદનો અર્થ બન્ને એક જ હોવાથી તેની પુનરુક્તિ ગણાયે; એવી આશંકા કરી સમાધાન આપે છે :

જગત્તદેકદેશાખ્યસમરોપ્યસ્ય મેદતઃ ।

તત્ત્વંપદાર્થૌ મિત્રૌ સ્તો વસ્તુતસ્ત્વેકતા ચિત્તેઃ ॥૫૧॥

જગત તથા જગતનો એકદેશ (દેહદ્રવ્યસહિત-ચિદાભાસ એવા નામવાળા આરોપ્ય એટલે આરોપિત વસ્તુરૂપ ઉપાધિ)નો ભેદ હોવાથી, તત્ અને ત્વં એ બેય પદોના અર્થ ભિન્ન છે; તેથી અહીં પુનરુક્તિ દોષની શંકા જ નથી અને વસ્તુતઃ તો ચેતનની એકતા જ છે.

જેમ શુદ્ધિમાં રજતપુદ્ગિ થાય છે, એવા આરોપસ્થળમાં થતો ભ્રમ, આરોપ્ય રજતાદિક અને અધિષ્ઠાન શુદ્ધિ આદિક એ બંનેના ધર્મવાળો પ્રતીત થાય છે, તેમ આ ચિદાભાસમાં અધિષ્ઠાન તથા આરોપ્ય બંનેના ધર્મની પ્રતીતિ થતી નથી, તેથી તેની આરોપિતતા કેમ મનાય? એવી આશંકા કરી છવની કલ્પિતતા સિદ્ધ કરવા તેમાં અધિષ્ઠાન તથા આરોપ્યના ધર્મ દર્શાવે છે:

કર્તૃત્વાદીન્બુદ્ધિધર્માન્સ્ફૂર્ત્યાભ્યાં ચાત્મરૂપતામ્ ।

દધદ્વિમાતિ પુરત આમાસોસ્તો ભ્રમો મહેત્ ॥૫૨॥

બુદ્ધિ-ઉપાધિ દ્વારા આરોપિત કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, પ્રમાતૃત્વ ઇત્યાદિક બુદ્ધિ ધર્મોને તથા સ્ફૂર્તિનામક આત્મરૂપતા, એટલે આત્મસંબંધીની સ્ફુરણરૂપતાને ધારણ કરતો આગળ જ (સ્પષ્ટ) ભાસે છે, તેથી તે આભાસ ભ્રમ છે; અર્થાત્ તેનું કલ્પિતપણું સિદ્ધ થાય છે.

ત્યારે એવા ભ્રમમાં કારણ શું હશે? એવી આકાંક્ષા થાય તેને સમાવવા, બુદ્ધિ આદિકના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન જ કારણ છે; એમ કહે છે:

કા બુદ્ધિઃ કોઽયમામાસઃ કો વાઽઽત્માત્ર જગત્કથમ્ ।

ઇત્યર્નિર્ણયતો મોહઃ સોઽયં સંસાર ઇષ્યતે ॥૫૩॥

બુદ્ધિ કોણ છે, આ આભાસ કોણ છે, વળી આત્મા કયો, આ આત્મામાં જગત કેમ છે? આવા બધા અનિર્ણયથી મોહ (ભ્રમ) થાય છે અને તે આ મોહ જ સંસાર કહેવાય છે. (માટે તાદૃશ મોહ સકળ અનર્થનો હેતુ હોવાથી તેની નિવૃત્તિ કરવા પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ.)

ત્યારે તે મોહ (ભ્રમ)ની નિવૃત્તિ કેમ થાય? ત્યાં કહે છે:

બુદ્ધ્યાદીનાં સ્વરૂપં યો વિવિનક્તિ સ તત્ત્વચિત્ ।

સ એવ મુક્ત ઇત્યેવં વેદાંતેષુ વિનિશ્ચયઃ ॥૫૪॥

જે સુસુષ્ઠુ પુરુષ બુદ્ધિ આદિકના સ્વરૂપને

વિભક્ત કરે છે (પૃથક્ બાણે છે), તે તત્ત્વવેત્તા છે અને તે જ મુક્ત છે; એમ વેદાંત વિષે નિશ્ચય છે; અર્થાત્ બુદ્ધિ આદિકના સ્વરૂપનો વિવેક જ પૂર્વોક્ત ભ્રમરૂપ અનર્થનો નિવર્તક ઉપાય છે, એમ વેદાંતશાસ્ત્રમાં નિશ્ચિત કરેલું છે.

એમ બંધ તથા મોક્ષ બંને અવિવેકમૂલક છે, તેથી અદ્વૈતવાદમાં ‘કોનો બંધ?’ ને ‘કોનો મોક્ષ?’ ઇત્યાદિક તાકિંક-નૈયાયિકાદિકના કુતર્કવાળાં જે પરિહાસવાક્યો છે, તેનો ખંડનમાં કહેલી યુક્તિઓથી નિરૂપ્ત કરી પરિહાર કરવો એમ કહે છે.

एवं च सति बंधः स्यात्कस्येत्यादि कुतर्कजाः ।

વિહંવના દદં સંઘ્યાઃ સંઘનોક્તિપ્રકારતઃ ॥૫૫॥

એમ છતાં પરિહાસવાણીઓનું શ્રીહર્ષ-આર્યે રચેલા ‘ખંડનખંડખાદ્ય’ નામના અથમાં પ્રદર્શિત કરેલ વચનભગીના પ્રકારેથી દદં (સબજડ) રીતે ખંડન કરવું. અર્થાત્ જેઓને નૈયાયિકાદિકના કુતર્કોથી બુદ્ધિવિક્ષેપ થતો હોય, તેવા અધિકારીઓએ ખંડન અથનું પરિશીલન કરી એવી શકાઓની નિવૃત્તિ કરી લેવી.

ઉપરના ગ્રંથથી શ્રુતિ તથા યુક્તિ વડે ક્રુટસ્થને બુદ્ધિ આદિકથી વિભક્તરૂપે દર્શાવીને, પુરાણમાં પણ એ જ અર્થનું પ્રતિપાદન કરેલું છે, એમ ત્રણ શ્લોકથી કહે છે.

वृत्तेः साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः ।

बुभुत्સायां तथाऽज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः ॥

અસત્યાલંબનત્વેન સત્યઃ સર્વજહસ્ય તુ ।

સાધકત્વેન ચિદ્રૂપઃ સદા પ્રેમાસ્પદત્વતઃ ॥૫૭॥

આનંદરૂપઃ સર્વાર્થસાધકત્વેન હેતુના ।

सर्वसंबंधवत्त्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः ॥૫૮॥

વૃત્તિની ઉત્પત્તિ થતાં તે વૃત્તિનો સાક્ષી થઈને અને વૃત્તિના ઉદય થયા પહેલાં તે વૃત્તિના પ્રાગ-ભાવનો સાક્ષી થઈને તેમ જ સ્વરૂપને બાણવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે તે જિજ્ઞાસાનો સાક્ષી થઈને અને તેવી જિજ્ઞાસાથી પૂર્વકાળમાં ‘હું અજ્ઞાની છું’ એવી રીતે અનુભવાતાં અજ્ઞાન વસ્તુનો પણ સાક્ષી થઈને શિવ (કલ્યાણરૂપ) ક્રુટસ્થ જ થઈ રહ્યો છે.

વળી તે શિવ અસત્ય જગતના અવલંબન- (અધિષ્ઠાન)રૂપ હોવાથી સત્ય છે; તેમ જ સર્વ

જડ પદાર્થોના સાધક (પ્રકાશ કરનાર) છે, તેથી પોતે ચિદ્રૂપ છે; વળી સર્વદા પ્રેમારપદ (પરમ-પ્રેમનો વિષય) હોવાથી તે પોતે પરમાનંદરૂપ છે અને સર્વ અર્થ (વિષયમાત્ર)ના પ્રકાશક (અવભાસક) છે; એ હેતુને લઈ ને સર્વના સંબંધી હોવાથી સંપૂર્ણ કહેવાય^{૧૫} છે.

૧૫ અહીં નીચે પ્રમાણે ૬ અનુમાન પ્રયોગો ઉદ્ભવે છે. (૧) વિવાદનો વિષય જે શિવ, તે વૃત્તિ આદિકથી ભેદ પામે છે, વૃત્તિ આદિકનો સાક્ષી હોવાથી, જે જે વૃત્તિ-આદિકથી ભેદ પામતા નથી, તે તે વૃત્તિ આદિકના સાક્ષા હોઈ શકે નહિ, જેવા કે વૃત્તિ આદિક છે. વૃત્તિ આદિક પોતાથી ભિન્ન નથી તેથી પોતાના સાક્ષી પણ થઈ શકે નહિ, તેમ કૃતસ્થ વૃત્તિ આદિકથી ભિન્ન નથી એમ નથી, અને તેથી તે કૃતસ્થ વૃત્તિ આદિકનો સાક્ષી નથી એમ નહિ, અર્થાત્ સાક્ષી છે, (આ વ્યતિરેકી દષ્ટાંતસમન્વિત કેવળ વ્યતિરેકી અનુમાન પ્રકાર છે). (૨) વિવાદનો વિષય જે શિવ, તે સત્ય હોવો જોઈએ, કારણ કે તે મિથ્યામાત્રનો અધિષ્ઠાનભૂત છે, તેથી અસત્ય જગતના અધિષ્ઠાન શુક્તિની પેઠે. (૩) વિવાદનો વિષય જે શિવ, તે ચિદ્રૂપ છે, કારણ કે તે જડપદાર્થ માત્રનો અવભાસક (પ્રકાશ) છે તેથી, જે ચિદ્રૂપ હોય નહિ તે સર્વ જડનો અવભાસક પણ હોય નહિ; જેવા કે ઘટાદિક. (૪) વિવાદનો વિષય જે શિવ, તે પરમાનંદરૂપ છે, કારણ કે તે પરમપ્રેમના સ્થાનરૂપ છે, તેથી જે પરમાનંદરૂપ હોય તે પરમપ્રેમારપદ પણ હોય નહિ, જેવા કે ઘટાદિક. (૫) વિવાદનો વિષય જે શિવ, તે પરિપૂર્ણ છે; કારણ કે તે સર્વનો સંબંધી છે તેથી, ગુણનની પેઠે. (આ કેવલાન્વયી અનુમાનપ્રયોગ છે. આ સિવાયના બાકી બધા કેવલવ્યતિરેકી અનુમાનપ્રયોગો છે) એનું સર્વ સંબંધીપણું, સર્વ અર્થના અવભાસકપણાને લઈ ને છે. (૬) વિવાદનો વિષય જે શિવ, તે સર્વની સાથે સંબંધવાળો છે, અર્થાત્ આધ્યાસિક સંબંધવાન છે; કારણ કે તે સર્વનો અવભાસક છે તેથી, જે સર્વ સંબંધવાન હોય નહિ તે સર્વનો અવભાસક પણ હોય નહિ, જેવા કે દીપ આદિક પદાર્થો જડરૂપ સર્વ જગતની સાથે ચેતનનો સંબંધ માન્યા વિના જડ જગતનો સદ્ભાવ જ અસિદ્ધ છે. તેથી તેવો સંબંધ માનવો જોઈએ અને તે સંબંધ સંયોગ સમસાધારિક ધરી શકે નહિ, તેથી આધ્યાસિક કલ્પિત જ માનવો ઉચિત છે.

ઉપરના નીચે કહેલા પુરાણાદિયોનું તાત્પર્ય કહી દેખાડે છે.

इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः ।

जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥५९॥

એ પ્રકારે સૂતસંહિતા આદિક શૈવપુરાણોને વિષે જીવત્વ, ઈશ્વરત્વ ઇત્યાદિ કલ્પનારહિત, કેવળ અદ્વિતીય, સ્વયંપ્રકાશ, ચેતન્યરૂપ શિવ (કૂટસ્થ વિવેચિત છે) વિવિક્તરૂપે પ્રતિપાદિત કરેલ છે.

કૂટસ્થના અદ્વિતીયત્વ સંભાવન અર્થે જીવાદિક જગતનું મિથ્યાપણું

ઉપરના શ્લોકમા કૂટસ્થનું જીવભાવ, ઈશ્વરભાવ આદિકથી રહિતપણું ને કહ્યું, તેને શ્રીત પ્રમાણથી સાધિત કરે છે.

मायाऽऽभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः ।

मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचकुम्भवत् ॥६०॥

માયા ચિદ્ભાસ વડે^{૧૬} જીવ અને ઈશ્વરને રચે છે, એમ શ્રુતિમાં કહેલું હોવાથી જીવ અને ઈશ્વર બંને માયિક છે; પરંતુ કાચના ઘડાની પેઠે તેઓ સ્વચ્છ છે.

૧૬. 'જીવિશ્વાભાસેન કરોતિ માયા નાડવિશા ન સ્વયમેવ મવતિ। જીવ તથા ઈશ્વરને આભાસ વડે કરી કરે છે અને માયા તથા અવિદ્યા પોતે મૂળ પ્રકૃતિ જ થાય છે.' આ શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિમાં માયા આભાસે કરી જીવ ઈશ્વરને કરે છે, એમ સ્કૂટ શ્રવણ થાય છે, તેથી જીવ તથા ઈશ્વર બંને માયિક જ છે. અર્થાત્ એ શ્રુતિ, માયા તથા અવિદ્યાને આધીન જે ચિદ્ભાસરૂપ ઈશ્વર તથા જીવ તેઓનું માયિકપણું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરે છે.

ઘટ અને કાચકુંભ એ ઘેચના આરંભક સૂત્રિકા તથા પારદર્શક રત્નકણો વગેરે કારણભેદને લઈ ને તે બંનેમા વિલક્ષણપણું હોવું ઉચિત છે; પણ જગત, જીવ તથા ઈશ્વર એના ભેદની હેતુભૂત જે માયા તે તો એક જ છે, તો પછી જીવ ઈશ્વરનું જગતથી વિલક્ષણપણું અનુચિત છે; એવી આશંકા કરીને તેના સમાધાનમા અતથી જન્ય એવા દેહ તથા મનની વિલક્ષણતાની પેઠે માયાકલ્પિત જીવ-ઈશ્વરની જગતથી વિલક્ષણતા સંભવે છે એમ કહે છે :

अन्नजन्यं मनो देहात्स्वच्छं यद्वत्तयैव तौ ।

मायिकावपि सर्वस्मादन्यस्मात्स्वच्छतां गतौ ॥६१॥

અન્નથી જન્ય (ઉત્પન્ન થતું) મન, જેમ અન્નથી જ ઉત્પન્ન થતા દેહના કરતાં સ્વચ્છ છે; તેમ જ તે જીવ તથા ઈશ્વર માયિક છે, તોપણ અન્ય સર્વ જગતના કરતાં સ્વચ્છતાને પામેલા છે.

બધે કાચ વગેરેની પેઠે સ્વચ્છતા હો તથાપિ ને જીવ

ઈશ્વરમા ચેતનપણું કેમ હોઈ શકે? એવી શંકા થાય તેનો ઉત્તર આપે છે.

ચિદ્રૂપત્વં ચ સંભાવ્યં ચિત્ત્વેનૈવ પ્રકાશનાત્ ।

સર્વકલ્પનશક્ત્યા માયાયા દુષ્કરં ન હિ ॥૬૨॥

ચેતનરૂપે પ્રકાશે છે તેથી તેઓનું ચેતનપણું સંભાવન કરવું. સર્વ જગતની કલ્પના કરવામાં શક્ત(સમર્થ) એવી જે માયા, તેને કંઈ જ દુષ્કર નથી. (અર્થાત્ જીવ-ઈશ્વર ભલે માયિક રહ્યા તથાપિ માયાશક્તિના અતર્ક્ય પ્રભાવથી તેમાં ચેતનતા સંભવે છે.)

ઉપર કહેલા અર્થને દષ્ટાંત આપી દેશુતિકન્યાયથી દર્શ કરે છે :

અસ્મન્નિદ્રાઽપિ જીવેશૌ ચેતનૌ સ્વપ્નગૌ સૃજેત્ ।

મહામાયા સૃજત્યેતાવિત્યાશ્ચર્યં કિમત્ર તે ॥ ૬૩ ॥

આપણી (જીવેની) નિદ્રા પણ જ્યારે સ્વપ્ન ગત ચેતનરૂપ જીવ તથા ઈશ્વરને સરજે છે, તો પછી મહામાયા (મૂલપ્રકૃતિ) આ જીવ તથા ઈશ્વરને સરજે, એમાં તમને શું આશ્ચર્ય લાગે છે? એમાં કંઈ જ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

ઈશ્વર પણ માયિક છે, તો તેને જીવની પેઠે અસર્વજ્ઞતાદિક ધર્મ કેમ ન હોય? એવી શંકા કરી, ઈશ્વરના સર્વજ્ઞતાદિક પણ માયા જ સરજે છે એમ કહે છે

સર્વજ્ઞત્વાદિકં ચેશે કલ્પયિત્વા પ્રદર્શયેત્ ।

ધર્મિણં કલ્પયેદ્યાઽસ્યાઃ કો ભારો ધર્મકલ્પને ॥૬૪

અને એ જ માયાશક્તિ ઈશ્વરને વિષે સર્વજ્ઞ ત્વાદિક ધર્મોને કલ્પીને દર્શાવે છે. જે માયા ઈશ્વરને કલ્પે છે, તો પછી એ માયાને સર્વજ્ઞતાદિક ધર્મ કલ્પવા તેમાં શો ભાર (શ્રમ) હોય?

જીવ તથા ઈશ્વરની પેઠે કૂટસ્થનું પણ માયિકપણું કેમ નહિ? એવી શંકા કરે છે :

કૂટસ્થેઽપ્યતિશંકા સ્યાદિતિ ચેન્માઽતિશંક્યતામ્ ।

કૂટસ્થમાયિકત્વે તુ પ્રમાણં નહિ વિદ્યતે ॥ ૬૫ ॥

કૂટસ્થ વિષે પણ માયિકપણાની અતિશંકા થાય, એમ જો કહેા, તો કૂટસ્થના માયિકપણામાં તો કશું પ્રમાણ છે જ નહિ; માટે તેવી અતિ-શંકા ન કરેા. (અર્થાત્ એવી શંકા નિર્મૂળ હોવાથી કરવા યોગ્ય જ નથી.)

ત્યારે કૂટસ્થના વાસ્તવપણામાં શું પ્રમાણ છે? એવી શંકા થાય, ત્યાં કહે છે :

વસ્તુત્વં ધોષયંત્યસ્ય વેદાંતાઃ સકલા અપિ ।

સપત્તરૂપં વસ્ત્વન્યન્ન સહંતેઽત્ર કિંચન ॥ ૬૬ ॥

બધાય વેદાંતો એ કૂટસ્થનું વસ્તુત્વ (વાસ્તવ-પણું) જોએ અવાળે કહે છે; એટલું જ નહિ પણ એ કૂટસ્થની પરમાર્થતા વિષે પ્રતિપક્ષભૂત બીજી કંઈ પણ વસ્તુ શ્રુતિઓ સહન કરતી નથી.

અહીં એવી શંકા કરે છે કે, કૂટસ્થના વાસ્તવપણાના તથા જીવ અને ઈશ્વરના માયિકપણાના સાધનમા સર્વત્ર શ્રુતિઓ કહેવામા આવે છે, તેમાનું કશું તર્ક વડે તો સાધવામા આવતું નથી આના ઉત્તરમાં સિદ્ધાંતી(મુમુક્ષુ)જનોની શ્રુતિનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવામા જ પ્રવૃત્તિ હોય છે, તેથી એવા પ્રસંગમા વચ્ચે તર્કનો ઉપયોગ અયોગ્ય છે, એમ કહે છે.

શ્રુત્યર્થં વિશદીકૃમો ન તર્કાદ્વિન્મિ કિંચન ।

તેન તાર્કિકશંકાનામત્ર કોઽવસરો વદ ॥ ૬૭ ॥

અમે તો શ્રુતિઓના અર્થને સ્પષ્ટ કરીએ છીએ; તર્કથી કંઈ પણ કહેતા નથી, તેથી કરીને અહીં તાર્કિકની શંકાઓનો શો અવસર(અવકાશ) છે, તે કહે.

એવી રીતે શ્રુતિઓના અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાથી શું સિદ્ધ થયું? ત્યાં કહે છે

તસ્માત્કૃતર્ક સંત્યજ્ય મુમુક્ષુઃ શ્રુતિમાશ્રયેત્ ।

શ્રુતૌ તુ માયા જીવેશૌ કરોતીતિ પ્રદર્શિતમ્ ॥૬૮

તે માટે મુમુક્ષુ પુરુષ કૃતર્કનો ત્યાગ કરીને શ્રુતિનો આશ્રય કરે અને શ્રુતિને વિષે તો ‘માયા, જીવ તથા ઈશ્વરને કરે છે,’ એમ સ્પષ્ટ દર્શાવેલું છે, (અર્થાત્ જીવ તથા ઈશ્વર બંને માયિક છે. અહીં માયિક એટલે માયાના કાર્ય નહિ, પણ ચિત્રદીપના ૧૫૫મા શ્લોકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે—માયાની સિદ્ધિને અધીન સ્વસિદ્ધિવાળા જીવ-ઈશ્વર છે, એમ અર્થ સમજવો. તેમ જ શ્રુતિમાં જે ‘કરોતિ-કરે છે’ એવું જે પદ છે, તેનો પણ માયા પોતાની સિદ્ધિને અધીન જીવ-ઈશ્વરની સિદ્ધિ દેખાડે છે, એમ અર્થ સમજવો.)

પ્રસંગમા સંગત દોષાથી ચિત્રદીપના ૨૧૩મા તથા ૨૧૪મી પાના ૪મા શ્લોકમા કહેવાઈ ગયેલો અર્થ દોઢા પાક-રેથી ક્લી દેખાડે છે.

ઈક્ષણાદિપ્રવેશાંતા સૃષ્ટિરીગકૃતા ભવેત્ ।

જાગ્રદાદિવિમોક્ષાંતઃ સંસારો જીવકર્તૃકઃ ॥૬૯॥

ઈક્ષણુથી માંડીને પ્રવેશ પર્વતની સૃષ્ટિ ઈશ્વરકૃત હોય છે અને જગતથી લઈને વિમોક્ષ પર્વતનો સમગ્ર બંધમોક્ષાત્મક સંસાર જીવનો કરેલો છે.

અને કૃતસ્થ તો અસંગ જ છે, તેથી તે કૃતસ્થસ્વરૂપના વિચારની ભલામણ કરે છે.

અસંગ એવ કૃતસ્થઃ સર્વદા નાસ્ય કથન ।

ભવત્યતિશયસ્તેન મનસ્યેવં વિચાર્યતામ્ ॥ ૭૦ ॥

કૃતસ્થ તો સર્વદા (હમેશાં) અસંગ જ છે. એ કૃતસ્થને કોઈ પણ પ્રકારનો જન્માદિરૂપ અતિશય હોતો નથી, તે કારણથી મુમુક્ષુ નિરંતર પોતાના મનમાં એ જ અર્થનો વિચાર કરે. (અર્થાત્ કૃતસ્થની અસંગતા તથા જન્મમરણાદિલક્ષણ સંસારની અસત્યતા મનમાં દૃઢ રીતે ભાવિત કરે.)

કૃતસ્થનું અસંગપણું અને જન્માદિ અતિશયરહિતપણું શા ઉપરથી બણ્યું? એવી શંકા કરી શ્રુતિવાક્યથી કૃતસ્થસ્વરૂપ તેણે જણાય છે, એમ કહે છે.

ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વદ્ધો ન ચ સાધકઃ ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥ ૭૧ ॥

(આ શ્રુતિ ચિત્રદીપના રૂપ માં શ્લોકમાં કહેવાઈ ગયેલી છે. આ શ્રુતિમાં અજાતવાદનું પ્રતિપાદન છે.) નિરોધ (નાશ) નથી, ઉત્પત્તિ નથી, તેમ નથી બદ્ધ કે નથી સાધક, વળી નથી મુમુક્ષુ કે નથી મુક્ત એમ આ પરમાર્થતા છે. (અર્થાત્ નિરોધ-નાશ, ઉત્પત્તિ, દેહ સાથે સબંધ, બદ્ધ-સુખ-દુઃખાદિ ધર્મવાળો, સાધક (શ્રવણાદિકર્તુ અનુષ્ઠાન કરનાર), મુમુક્ષુ-શમાદિ સાધનસંપન્ન અને મુક્ત-નિવૃત્ત થઈ છે અવિદ્યા જેની એવો જ્ઞાની, આ બધુંય વસ્તુતાથી છે નહિ.)

જ્યારે એમ છે તો પછી શ્રુતિઓમાં જીવ-ઈશ્વરનું સ્વરૂપ શા સારું પ્રતિપાદન કરેલું છે? એવી શંકા કરી-વાણી તથા મનનું અગોચર જે આત્મતત્ત્વ તેના બોધન અર્થે જીવ-ઈશ્વર આદિકના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન શ્રુતિઓમાં કરેલું છે, એમ કહી સમાધાન આપે છે.

અવાહ્નમનસગમ્યં તં શ્રુતિર્બોધયિતું સદા ।

જીવમીશં જગદ્વાપિ સમાશ્રિત્ય પ્રવોધયેત્ ॥ ૭૨ ॥

વાણી તથા મનથી અગમ્ય આત્માને સમ-બલવા માટે શ્રુતિ હમેશાં જીવ, ઈશ અને જગતનો આશ્રય કરીને પણ બોધન કરે છે. (અર્થાત્ નામબલ્યાદિ શબ્દ તથા શબ્દ દ્વારા મનઃપ્રવૃત્તિના

નિમિત્તભૂત ધર્મોથી રહિત હોવાને લીધે અદ્વૈત પ્રહ્લ મન-વાણીનું અવિષય છે, તેથી તેનું સાક્ષાત્ બોધન થઈ શકે નહિ, એટલા માટે શ્રુતિ, જીવ, ઈશ અને જગતને આરોપ દ્વારા શાખા ઉપર ચંદ્રના બોધને કરનાર પુરુષની પેઠે અદ્વૈત પ્રહ્લનું લક્ષણથી બોધન કરે છે.)

જ્યારે શ્રુતિબોધ તત્ત્વ એકરૂપ જ છે, તો પછી શ્રુતિઓમાં વિવાદ કેમ જોવામાં આવે છે? એવી શંકા કરી, તેના સમાધાનમાં તત્ત્વમાં વિવાદ ક્યાંય પણ નથી, પણ તે તત્ત્વના બોધન પ્રકારમાં વિવાદ હોય છે. તે પણ બોધ આપવા યોગ્ય પુરુષના ચિત્તની વિષમતાને લઈને તેણે જણાય છે, એમ મુરેશ્વરાચાર્યે જૃહદારણ્યવાર્તિકમાં કહેલું છે, તે આહી કહી દેખાડે છે :

યયા યયા ભવેત્પુંસાં વ્યુત્પત્તિઃ પ્રત્યગાત્મનિ ।

સા સૈવ પ્રક્રિયેહ સ્યાત્સાધ્વીત્યાચાર્યમાપિતમ્ ॥ ૭૩ ॥

જે જે પ્રક્રિયા વડે પુરુષોને પ્રહ્લથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્મા વિષે વ્યુત્પત્તિ (જ્ઞાન) થાય, તે તે પ્રક્રિયા (બોધપ્રકાર) આહી વેદાંતશાસ્ત્રમાં સારી ગણાય અને તે પ્રક્રિયા અનેક પ્રકારની છે, એમ આચાર્યોએ કહેલું છે. (જૃહદારણ્યવાર્તિક અધ્યાય ૧, ગ્રાહ્ય ૪ની કારિકા ૪૦૨માં કહેલું છે.)

શ્રુત્યર્થની એકરૂપતા છતાં તેના પ્રતિપાદક અન્ય ભેદ-વાદીઓનો કેમ વિવાદ થયો છે? એવી શંકા થાય ત્યાં શ્રુતિતાત્પર્યને નહિ જાણનારાનો જ વિવાદ હોય, અન્યનો નહિ, એમ કહે છે.

શ્રુતિતાત્પર્યમશ્ચિલમવુદ્ધ્વા બ્રામ્યતે જહઃ ।

વિવેકી ત્વશ્ચિલં વુદ્ધ્વા તિષ્ઠત્યાનંદવારિઘૌ ॥ ૭૪ ॥

જડ (મૂર્ખ) લોકો તો સંપૂર્ણ શ્રુતિનું તાત્પર્ય નહિ જાણીને પ્રાંતિ પામ્યા કરે છે અને વિવેકી (જ્ઞાની) તો અખિલ શ્રુતિતાત્પર્યને જાણીને આનંદ-સમુદ્રમાં સ્થિત થાય છે.

તેવા વિવેકીનો નિશ્ચય કેવા પ્રકારનો હોય? એવી આકાંક્ષા થાય ત્યાં કહે છે.

માયામેઘો જગન્નીરં વર્ષત્વેય યથા તથા ।

ચિદાકાશસ્ય નો હાનિર્ન વા લાભ ઇતિ સ્થિતિઃ ॥

માયા (બાધિત થઈને રહેલો અજ્ઞાનલેશ)રૂપ જે મેઘ છે, તે જગતરૂપ જળને જેમતેમ લહે વરસ્યા કરે; તેથી કરી ચિદાકાશ (પ્રહ્લસ્વરૂપ) જે હું તેને કશી હાનિ નથી, તેમ કશો લાભ પણ

નથી; આવી સ્થિતિ છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીનો એવો નિશ્ચય હોય છે.

इमं कूटस्थदीपं योऽनुसंधत्ते निरंतरम् ।

स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरंतरम् ॥ ૭૬ ॥

જે પુરુષ આ કૂટસ્થદીપનું નિરંતર અનુસંધાન (ચિંતન) કર્યો કરે છે, તે પુરુષ સ્વયં કૂટસ્થરૂપે પ્રકાશે છે, એવો આ પ્રકરણના અભ્યાસનો ફલાતિશય છે.

धृति श्रीमद् विद्यारण्यस्वाभिविरचित पंचदशी विषे 'कूटस्थदीप' नामनुं द्रु' प्रकरणे समाप्त

કૂટસ્થદીપનું મનન

(આ પ્રકરણ ત્વપદના લક્ષ્ય અર્થભૂત પ્રત્યગાત્મારૂપ જે કૂટસ્થ તેનો દીપકની પેઠે પ્રકાશ કરે છે, તેથી તેને કૂટસ્થદીપ એવી સજ્ઞા આપી છે.) આરભમા કૂટસ્થનું અવસ્થા સમજાવવા પ્રકાશનું દષ્ટાંત કહ્યું. જેમ આકાશગત સૂર્યના પ્રકાશથી સામાન્યતઃ પ્રકાશિત એવી જે ભીત તેના ઉપર દર્પણમા પરાવૃત્ત થઈને પડેલા સૂર્યકિરણના પ્રકાશથી વિશેષ રીતે તે ભીતનું પ્રકાશન થાય છે, તેમ કૂટસ્થ (અવિકારી) ચૈતન્યથી સામાન્યતઃ પ્રકાશિત જે દેહ, તેનું દર્પણસ્થાની બુદ્ધિમા પ્રતિફલિત જે ચિદાભાસ તેણે કરી એ દેહનું વિશેષ રીતે પ્રકાશન થાય છે, ત્યાં જેમ અનેક દર્પણનાં પ્રતિબિંબોના વચગાળાને તથા તે પ્રતિબિંબોના અભાવવાળા પ્રદેશને પ્રકાશનાર સામાન્ય પ્રકાશ છે, તેમ પ્રકૃતમાં પણ ચિદાભાસવિશિષ્ટ બુદ્ધિવૃત્તિઓની સધિઓ તથા તે બુદ્ધિવૃત્તિઓના અભાવને પ્રકાશનાર જે સામાન્ય ચેતન એ જ કૂટસ્થ પ્રત્યક્ષ સ્થળમાં બુદ્ધિવૃત્તિ ન્યારે ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા બહાર નીકળી સન્મુખ અવસ્થિત ઘટાદિ પદાર્થ સમાન આકારને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે ઘટસમાનાકાર બુદ્ધિમાં અવસ્થિત જે ચૈતન્યાભાસ તે માત્ર ઘટનું જ અવભાસન કરશે, પણ ઘટની જ્ઞાતતા તો અહ્યૈતન્યથી જ પ્રકાશિત થાય છે. બુદ્ધિના ઉદયથી પહેલાં જે ઘટ અજ્ઞાતતાયુક્ત હતો, તે અજ્ઞાતતાએ કરી બુદ્ધિએ જાણ્યો અને પછીથી જ્ઞાતતાએ કરી અહ્યૈતન્યે જાણ્યો. લોહનું ફળ છે અતમાં જેને એવા ભાલાની પેઠે, ચિદાભાસ છે અતમાં જેને એવી બુદ્ધિવૃત્તિ તે જ જ્ઞાન કહેવાય છે તેમાં બુદ્ધિવૃત્તિએ વ્યાપ્ત જે ઘટ છે, તે અજ્ઞાત અને આભાસે વ્યાપ્ત (સર્વતઃ સવદ્) જે ઘટ તે જ્ઞાત કહેવાય છે. અજ્ઞાત ઘટ અહ્યૈતન્ય વડે ભાસ્ય છે તેમ જ્ઞાત ઘટ પણ અહ્ય વડે જ ભાસ્ય છે. વચમાં ઘટને વિષે જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરવી

એટલું જ ચિદાભાસનું કર્મ છે, તે કરીને ચિદાભાસને પરિક્ષય થાય છે, માટે ઘટમા જે જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થઈ તે ચિદાભાસનું જ ફળ છે; કેમકે અહ્યૈતન્ય કર્મ ફળ હોય નહિ, કારણ કે એ તો પ્રમાણુ પ્રવૃત્તિથી પહેલાં પણ હતું જ ન્યારે આભાસ ઉદિત થયો, ત્યારે તેણે ઘટમા જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી અને તે જ્ઞાતતા, અજ્ઞાતતાની પેઠે અહ્યૈતન્ય વડે કરીને જ ભાસ્ય છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિય દ્વારા નિર્ગત બુદ્ધિવૃત્તિ, આભાસ તથા ઘટાદિ, એ સર્વનો સમૂહ અહ્યૈતન્યે કરી ભાસે છે અને ચિદાભાસ તો માત્ર ઘટસ્થિત ફળરૂપ હોવાથી તેણે કરી ફક્ત ઘટમાત્ર સ્ફૂરે છે. એટલા જ ઉપરથી ઘટને વિષે જ્ઞાતતાએ કરી દ્વિગુણ્યૈતન્ય સ્ફૂરે છે એમ સિદ્ધ થાય છે અને એ ઘટની જ્ઞાતતાના પ્રકાશક અહ્યૈતન્યને નૈયાયિકાદિક અનુવ્યવસાય એવું નામ આપે છે, એટલે કે 'આ ઘટ' એવી ઉક્તિ આભાસને લીધે થાય છે અને 'ઘટ મેં જાણ્યો' એવું કથન તો અહ્યના અનુગ્રહથી થાય છે. અહીં સુધીના નિરૂપણથી દેહની બહાર આભાસ તથા અહ્યનું સ્પષ્ટ વિવેચન કર્યું, તેમ દેહની અદર આભાસ તથા કૂટસ્થનું વિવેચન એવી રીતે કરવું કે, અહ્યવૃત્તિમા તેમ જ કામક્રોધાદિક વૃત્તિઓમાં પણ ચિદાભાસ તપેલા લોહમાં અગ્નિની પેઠે વ્યાપીને વર્તે છે જેમ તપેલું લોહ માત્ર પોતાનો જ પ્રકાશ કરે છે, તેમ આભાસ સહિત વૃત્તિઓ પણ માત્ર પોતાનો જ પ્રકાશ કરી શકે છે. એ વૃત્તિઓ અતરે અતરે ઉત્પન્ન થાય છે અને સુપુષ્પિ, મૂર્ચ્છા, સમાધિ વગેરે દશામા વિલીન થઈ જાય છે. એ અખિલ વૃત્તિઓના સધિ (વચગાળો) તથા સુષ્પિ આદિક સમયે તે વૃત્તિઓના અભાવ, જે નિર્વિકાર ચૈતન્ય વડે પ્રકાશિત થાય છે, તે જ કૂટસ્થ. જેમ બાહ્ય ઘટાદિકના પ્રકાશનમા દ્વિગુણ્ય ચૈતન્ય ઉપર કહ્યું, તેમ આતર (અહંકારાદિ) વૃત્તિઓમા પણ વૃત્તિનો અવભાસક ચિદાભાસ તથા કૂટસ્થ એવી રીતે દ્વિગુણ્ય ચૈતન્ય છે. ભેદ માત્ર એટલો છે કે ઘટની પેઠે વૃત્તિઓના વિષે જ્ઞાતતા અજ્ઞાતતા નથી; કેમકે વૃત્તિએ અજ્ઞાનનો નાશ કરાય છે, તેથી અજ્ઞાતતા હોય નહિ, તેમ જ વૃત્તિઓ પોતે પોતાનું ગ્રહણ કરી શકે નહિ, તેથી વૃત્તિમા જ્ઞાતતા પણ ન હોય, કારણ કે ઘટાદિકની અપેક્ષાએ વૃત્તિઓ સ્વપ્રકાશ છે. એ દ્વિગુણ્ય ચૈતન્યમાં જેના જન્મ તથા નાશ અનુભવાય છે એવું આભાસ ચૈતન્ય અકૂટસ્થ છે અને અન્ય અવિકારી ચૈતન્ય કૂટસ્થ છે. શાસ્ત્રકારોએ પણ 'અંતઃકરણનો સાક્ષી, વૃત્તિઓનો સાક્ષી,' ઇત્યાદિ પ્રકારે કરી કૂટસ્થ કહેવો છે તેમ જ દર્પણની અંદર મુખાભાસની જેમ બુદ્ધિને વિષે આત્માભાસ છે, એવી રીતે આભાસને પણ

વર્ણવેલો છે. ઘટાદિકથી અવચ્છિન્ન ચેતનની પેઠે કેવળ શુદ્ધિથી અવચ્છિન્ન ચેતન, જીવ હોઈ શકે નહિ, માટે આભાસ કલ્પના વિના નિર્વાહ નથી. જેમ હેતુના લક્ષણથી રહિત હોઈને હેતુના જેવો ભાસે તેને હેત્વાભાસ કહે છે, તેમ આ પણ ચિત્તા સ્વરૂપલક્ષણથી રહિત હોઈને ચિત્તા જેવો ભાસે છે, તેથી ચિદાભાસ કહેવાય છે. જેમ દર્પણમાં મુખનું ભાન થાય છે, ત્યાં દર્પણને વિષય કરવાવાળી ચક્ષુવૃત્તિ દર્પણથી પ્રતિહત થઈને ગ્રીવાસ્થિત મુખને જ વિષય કરે છે, એટલે ગ્રીવાસ્થિત મુખમા જ બિંબપ્રતિબિંબભાવ પ્રતીત થાય છે એ મુખ સત્ય છે તેથી મુખરૂપ બિંબપ્રતિબિંબનું રૂપ પણ સત્ય છે પરંતુ ગ્રીવાસ્થિત મુખને વિષે બિંબપ્રતિબિંબ ભાવરૂપ ધર્મ અનિર્વચનીય (મિથ્યા) છે. તેનું અધિષ્ઠાન મુખ જ છે તેમ દર્પણસ્થાની અજ્ઞાનતા સન્નિધિથી શુદ્ધચેતનમાં બિંબસ્થાની ઈશ્વર તથા પ્રતિબિંબસ્થાની જીવનો ભેદ તથા મિથ્યાપણું નથી, પણ શુદ્ધચેતનરૂપ જીવ તથા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સત્ય છે અને બિંબરૂપ ઈશ્વરત્વ તથા પ્રતિબિંબરૂપ જીવત્વ, ઈશ્વરથી ભિન્નત્વ, પરિચ્છિન્નત્વ ઇત્યાદિ ધર્મમિથ્યા છે, એટલે પ્રતિબિંબ કહો કે આભાસ કહો બન્ને એક જ થયું. અસંગપણું તથા વિકારીપણું ઇત્યાદિ ધર્મને લઈને બિંબ(ઈશ્વર)ના લક્ષણથી રહિતતા છે અને સ્ફૂર્તિરૂપતાને લઈને બિંબની પેઠે ભાસ થાય છે, તેથી ચિદાભાસ કહેવાય છે એ આભાસરૂપે ચિત્તનો પ્રવેશ ચૈતરેય શ્રુતિમાં કહેલો છે. પૃહ્લારણ્યકમાં ‘આ આત્મા ભૂતસમુદાયમાંથી બિડીને તેની પાછળ જ વિનાશ પામે છે,’ એમ જે કહ્યું તે ચિદાભાસને અનુલક્ષીને કહ્યું છે અને ‘આ આત્મા અવિનાશી છે, તેને વિષય-માત્રનો સંસાર છે નહિ’ ઇત્યાદિક જે કહ્યું તે કૂટસ્થને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે. વિનાશી હોય તો તે ‘અહં વ્રહ્મા-હુ બ્રહ્મ છુ’ એમ ન જાણે, એમ શકા ન કરવી, કેમકે એવું સામાનાધિકરણ્ય તો બાધ અર્થે પણ માની શકાય છે. તેથી ‘અહં વ્રહ્માસ્મિ-હુ બ્રહ્મ છુ’ એ વૃત્તિમાં જે જે સામાનાધિકરણ્ય નિર્દેશ છે, તે તો ‘નિવારિત છે અશેષ વિકલ્પ જેથી એવો હુ બ્રહ્મ જ છુ,’ એવી રીતે વિરોધી અશના બાધપૂર્વક સામાનાધિકરણ્ય ઘટી શકે છે; એટલે ક્લિષ્ઠાર્થ એવો થયો કે દેહઉદ્રિયાદિયુક્ત જીવભાસના ભ્રમનું અધિષ્ઠાનભૂત જે ચૈતન્ય તે કૂટસ્થ અને જગદ્ભ્રમનું અધિષ્ઠાન તે બ્રહ્મ. હવે જગદારોપનું અધિષ્ઠાન તત્ત્વપદનો લક્ષ્યાર્થ બ્રહ્મ અને જીવારોપનું અધિષ્ઠાન ત્વંપદનો લક્ષ્યાર્થ કૂટસ્થ, એમ ભેદ કલ્પાયા; પણ વસ્તુત તો ચિત્તનું એકત્વ જ છે. શુદ્ધિ શું? આ આભાસ શું? આત્મા કોણ? એને વિષે જગત કેમ? ઇત્યાદિ નિર્ણય

નહિ થવાથી જે મોહ થાય છે તે સંસાર, અને એ શુદ્ધિ આદિકના સ્વરૂપને જે જાણે તે મુક્ત. જીવત્વ ઈશ્વરત્વાદિકથી રહિત કેવળ સ્વપ્રભ શિવ છે તે જ કૂટસ્થ; એમ શૈવ પુરાણોમાં પણ કહેલું છે. શ્રુતિથી જ જીવ તથા ઈશ્વરનું માયિકપણું સિદ્ધ છે; કેમકે આપણી નિદ્રા પણ જીવ-ઈશ્વર જેવી સૃષ્ટિ ક્ષણમાં કરી નાખે છે, તો પછી મહામાયા સરજે એમાં શું આશ્ચર્ય? અને તે જ માયા ઈશ્વરને વિષે સર્વજ્ઞત્વાદિક ધર્મો પણ કલ્પીને દર્શાવે છે. જે ધર્મોને કલ્પી શકે, તેને ધર્મ કલ્પવામાં શો પરિશ્રમ હોય? અને તે ઈશ્વર તથા જીવે મળીને આ સકળ પ્રપંચ સરળ્યો છે. તેમા ઈક્ષણથી લઈને પ્રવેશ પર્વત આ સચરાચર જગત ઈશ્વરે સરળ્યુ છે અને જગત્રતી માંડીને મોક્ષ પર્વતનો સંસાર જીવે કલ્પેલો છે. વસ્તુગત્યા ઉત્પત્તિનાશાદિક કશું છે જ નહિ. તથાપિ વાણી, મન આદિકથી અગમ્ય બ્રહ્મને સમજાવવા જીવ. ઈશ્વર જગત ઇત્યાદિ કલ્પનાનો આશ્રય કરી શ્રુતિ બોધ આપે છે. જેમ સમર્પિ માંહેના છઠ્ઠા તારા પાસે અરુ-ધતીનો સુક્ષ્મ તારો છે તેને દેખાડવા માટે કોઈ પુનઃ તેની પાસેના મોટા તારાને અરુધતી કહી ઓળખાવે અને પછી પ્રથમ એ મોટા તારાને બરાબર લક્ષ્યમાં લીધા બાદ તેની સમીપ સ્થિત સત્ય અરુધતી સહેલાઈથી જાણી શકાય છે, તેમ મન-ઈન્દ્રિયાદિકના અવિષય આત્મ-તત્ત્વને સમજાવવા શ્રુતિ સુગમ પ્રકારની ખાતર જગત-જીવ-ઈશ્વર આદિકની કલ્પનાઓ કરે છે; અર્થાત્ જે રીતે બોધ થાય તેવો પ્રકાર સ્વીકારવા યોગ્ય છે આ માયારૂપી મેધ જગતરૂપી જળને વરસ્યા કરે, તેથી ચૈતન્યરૂપી આકાશને હાનિ કે લાભ કશું નથી. આવી રીતે જે પુરુષ તત્ત્વને જાણે, તે પોતે કૂટસ્થરૂપે કરી નિરંતર પ્રકાશે છે; એટલો આ પ્રકરણનો વિષયસંક્ષેપ છે.

૯ : ધ્યાનદીપ

બ્રહ્મતત્ત્વના ઉપાસનથી મુક્તિનું કથન
તથા બ્રહ્મોપાસનાનો પ્રકાર

સંવાદી ભ્રમની પેઠે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી
પણ મુક્તિના સંભવનું પ્રતિપાદન

ઉપનિષદ વગેરેનું શ્રવણ જોણે કરેલું છે, એવા પુરુષને પણ શુદ્ધિના મંદપણાને લીધે અથવા એવા જ કંઈ બીજા પ્રતિબંધથી મહાવાક્યાર્થવિષયક અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેવાઓને માટે તે અપરોક્ષભાવના ઉત્પાદન દ્વારા મોક્ષ-રૂપ કળને આપનાર એવા ઉપાસનો દર્શાવવાની ઇચ્છાથી બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી પણ મોક્ષ થાય છે, એમ દર્શાવ સહિત પ્રતિજ્ઞા કરે છે :

સંવાદિભ્રમવદ્બ્રહ્મતત્ત્વોપાસ્ત્યાઽપિ મુચ્યતે ।

ઉત્તરે તાપનીયેઽતઃ શ્રુતોપાસ્તિરનેકધા ॥ ૧ ॥

સંવાદી ભ્રમની પેઠે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવાથી પણ પુરુષ મુક્ત થાય છે; (એટલે જેમ સંવાદી ભ્રમથી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને પોતાના ધારેલા અર્થનો લાભ થાય છે, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવાથી પણ વાંછિત ફળરૂપ બ્રહ્મભાવ-લક્ષણ મોક્ષ થાય છે;) અને એટલા જ માટે ઉત્તરતાપનીય નામની, ઉપનિષદમાં અનેક પ્રકારે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના સાંભળી છે; અર્થાત્ તેવી ઉપાસના^૧ શ્રુતિપ્રમાણથી સિદ્ધ છે.

૧. વૃત્તિનો ધત્તર વસ્તુના આકારરૂપ અતરાયથી રહિત, માત્ર ધ્યેય આકારરૂપ જે નિરતર પ્રવાહ તે ઉપાસના. એ ઉપાસના સચુણુ તથા નિર્ગુણુ એવા ભેદથી બે પ્રકારની છે. તે વળી પ્રત્યેક પ્રતીકરૂપ તથા ધ્યેયાનુસાર એવા ભેદથી વિવિધ છે. તેમાં શાલિગ્રામને વિષે વિષ્ણુબુદ્ધિથી તથા નામદ્વિગને વિષે શિવબુદ્ધિથી કરાય છે, તે પ્રતીકોપાસના છે અને ઉપાસ્ય દેવતાદિકનાં યથાર્થ સ્વરૂપનું જે ચિતન કરવું તે ધ્યેયાનુસારોપાસના કહેવાય છે. જેમ નિર્ગુણુ બ્રહ્મની અહગ્રહરૂપે ઉપાસના અથવા ઈશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું, તે ધ્યેયાનુસારોપાસના કહેવાય છે અને મુમુક્ષુ જનને ઉપયોગી જે નિર્ગુણોપાસના છે, તેનું નિર્ધારણ આ પ્રકરણમાં કરવામાં આવશે.

પૂર્વ શ્લોકમાં જે સંવાદી ભ્રમ કહ્યો, તેનું વિવેચન કરવા માટે તે સંવાદી ભ્રમનું પ્રતિપાદક શ્રીમુરેશ્વરાચાર્યનું વાર્તિક અગ્રરશ કહી દેખાડે છે

મણિપ્રદીપપ્રમયોર્મણિબુદ્ધ્યામિધાવતોઃ ।

મિથ્યાજ્ઞાનાવિશેષેઽપિ વિશેષોઽર્થક્રિયાં પ્રતિ ॥૨॥

મણિની પ્રભા તથા દીપની પ્રભાને વિષે મણિની બુદ્ધિથી ધાવન કરનાર બે પુરુષોને મિથ્યાજ્ઞાન તો સરખું જ છે; એટલે બંનેને બ્રાંતિજ્ઞાન સમાન જ છે; તથાપિ અર્થક્રિયા પ્રત્યે ભેદ છે. અર્થાત્ મણિપ્રભાને વિષે જે મણિબુદ્ધિ છે, તે સફળપ્રવૃત્તિજનક થાય છે, તેથી મણિપ્રભાને વિષે મણિબુદ્ધિથી ધાવન કરનાર પુરુષને મણિનો લાભ થાય છે અને બીજા દીપપ્રભામાં મણિ-બુદ્ધિથી પ્રવર્તેલા પુરુષને મણિ લાભ થતો નથી એવી રીતે પરિણામમાં ભેદ છે.

ઉપર કહેલા વાર્તિકને ત્રણ શ્લોકથી સ્પષ્ટ કરે છે.

દીપોઽપવરકસ્યાંતર્વર્તતે તત્પ્રમા બ્રહ્મિઃ ।

દૃશ્યતે દ્યૌર્થ્યાઽન્યત્ર તદ્દૃષ્ટા મણેઃ પ્રમા ॥ ૩ ॥

ઉપવરક(આચ્છાદન કરનાર ગૃહ આદિક)ની અંદર દીપક હોય છે અને તેની પ્રભા બહાર દ્વારમાં દેખાય છે, તેમ જ એકબીજા ગૃહની અંદર મણિ હોય અને તેની પ્રભા પણ બહાર દ્વાર વિષે દેખાતી હોય.

દૂરે પ્રમાદ્વયં દૃષ્ટ્વા મણિબુદ્ધ્યાઽમિધાવતોઃ ।

પ્રમાયાં મણિબુદ્ધિસ્તુ મિથ્યાજ્ઞાનં દ્વયોરપિ ॥૪॥

હવે દૂરથી એ બંને પ્રભાને જોઈને મણિની બુદ્ધિથી પ્રવૃત્ત થયેલા બે પુરુષોને પ્રભાને વિષે ‘આ મણિ છે’ એવી જે બુદ્ધિ થઈ તે બંનેને મિથ્યાજ્ઞાન જ છે—ભ્રમરૂપ જ છે.

ન લભ્યતે મણિર્દીપપ્રમાં પ્રત્યમિધાવતા ।

પ્રમાયાં ધાવતાઽવશ્યં લભ્યેતૈવ મણિર્મણેઃ ॥ ૫ ॥

તોપણ દીપકની પ્રભા પ્રત્યે ધાવન કરનાર પુરુષને મણિલાભ થતો નથી અને મણિની પ્રભાને વિષે મણિબુદ્ધિથી પ્રવૃત્ત થયેલો પુરુષ અવશ્ય મણિ પામે છે. (તેને મણિલાભ થાય છે જ.)

ભલે ઉપર કહેલા વાર્તિકને એ પ્રમાણે અર્થ હો, પણ તે આ સંવાદી ભ્રમના ચાલતા પ્રસંગમાં શી સગતિ ધરાવે છે? એવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે

દીપપ્રમામણિબ્રાંતિર્વિસંવાદિભ્રમઃ સ્મૃતઃ ।

મણિપ્રમામણિબ્રાંતિઃ સંવાદિભ્રમ ઉચ્યતે ॥ ૬ ॥

જે દીપપ્રભાને વિષે મણિની બ્રાંતિ થઈ તે તો વિસંવાદી ભ્રમ કહ્યો છે; કેમકે તે બ્રાંતિ મણિ-પ્રાપ્તિરૂપ ફળવાળી પ્રવૃત્તિથી રહિત છે અને મણિ-પ્રભાને વિષે જે મણિબ્રાંતિ થઈ તે મણિપ્રાપ્તિરૂપ અર્થજનક પ્રવૃત્તિવાળી હોવાથી સંવાદી ભ્રમ કહેવાય છે. (નિષ્ફળ પ્રવૃત્તિનું જનક જે બ્રાંતિ-જ્ઞાન તે વિસંવાદી ભ્રમ કહેવાય અને સફળ પ્રવૃત્તિનું જનક જે બ્રાંતિજ્ઞાન તેને સંવાદી ભ્રમ કહીએ છીએ.)

એવી રીતે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના વિષયમાં સંવાદી ભ્રમ દર્શાવેલા હવે અનુમાનપ્રમાણના વિષયમાં પણ સંવાદી ભ્રમ દર્શાવે છે :

વાર્ષં ધૂમતયા બુદ્ધ્વા તત્રાંગારાનુમાનતઃ ।

વહ્નિર્યદ્દૃષ્ટયા લબ્ધઃ સ સંવાદિભ્રમો મતઃ ॥૭॥

કોઈ પ્રદેશમાં વરાળને ધૂમપણથી જાણીને તે સ્થળે, આ પ્રદેશ અગ્નિવાળો છે; કારણ કે તે ધૂમવાળો છે માટે. આવા પ્રકારના અનુમાનથી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને દેવગતિથી કદી તે સ્થળે અગ્નિ મળે તો વરાળને વિષય કરનારું તે ધૂમનું જ્ઞાન સંવાદી ભ્રમ મનાય છે.

આગમ(શાસ્ત્ર)ને વિષે પણ સંવાદી ભ્રમ દર્શાવે છે.

ગોદોવર્યુદકં ગંગોદકં મત્વા વિશુદ્ધયે ।

સંપ્રોક્ષ્ય શુદ્ધિમામોતિ સ સંવાદિભ્રમો મતઃ ॥૮॥

ગોદાવરીના જળને પણ શુદ્ધિનું કારણપણું શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે, તો ગોદાવરીના જળને ગંગા જળ માની શુદ્ધિને અર્થે ગંગોદકને બદલે તે ગોદાવરીજળનું પ્રોક્ષણ કરીને પણ શુદ્ધતાને પામે છે, તથાપિ તે ગોદાવરીના જળમાં ગંગાજળની જે બુદ્ધિ છે તે સંવાદી ભ્રમ કહેવાય છે.

શાસ્ત્રને વિષે સંવાદી ભ્રમનું અન્ય પણ ઉદાહરણ કહે છે.

જ્વરેણાત્તઃ સંનિપાતં ત્રાંત્યા નારાયણં સ્મરન્ ।

મૃતઃ સ્વર્ગમવામોતિ સ સંવાદિભ્રમો મતઃ ॥૯॥

જ્વરને લઈને સંનિપાતને પામેલો પુરુષ, આ નારાયણનામસ્મરણ મને સ્વર્ગપ્રાપ્તિનું સાધન છે, એવા યોગ્ય વિના જ કેવળ સંનિપાતને લીધે થતા ભ્રમથી નારાયણનું સ્મરણ કરતો કરતો મર્યા પછી સ્વર્ગ પામે છે.

૨. હરિહરિતિ પાપાનિ દુષ્ટચિત્તૈરપિ સ્મૃતઃ । આકુલ્ય પુત્ર-મઘવાન્ યદજામિલોપિ નારાયણેતિ ક્રિયમાણ ઇયાય મુક્તિમ્ । દુષ્ટ ચિત્તવાળા પુરુષોએ સ્મરેલા પણ હરિ પાપોને હરે છે. અત્યંત પાપી એવો અજ્ઞમિલ પણ હે નારાયણ ! એવી રીતે પુત્રને પોકારીને મરીને મુક્તિને પ્રાપ્ત થયો; વગેરે ભાગવતાદિ પુરાણવચનોથી ભ્રાંતિમાત્રથી પણ નારાયણસ્મરણ મુક્તિસાધન થઈ પડે છે એમ જાણાય છે; માટે તે અજ્ઞમિલના પ્રસંગમાં નારાયણ નામનું પુત્રના નામરૂપે જે જ્ઞાન તે પણ સંવાદી ભ્રમ સમજવો.

જે પ્રમાણે ત્રણે પ્રકારના સંવાદી ભ્રમના ઉદાહરણથી સિદ્ધ થતા અર્થ કહી દેખાડે છે :

પ્રત્યક્ષસ્પાનુમાનસ્ય તથા શાસ્ત્રસ્ય ગોચરે ।

ઉક્તન્યાયેન સંવાદિભ્રમાઃ સંતિ હિ કોટિશઃ ॥૧૦

પ્રત્યક્ષ, અનુમાન તથા શાસ્ત્રના વિષયમાં ઉપર કહેલી રીતિથી કરોડો સંવાદી ભ્રમ હોઈ શકે છે (તે સર્વ ઉક્ત ન્યાયથી સમજી લેવા).

તે સંવાદી ભ્રમ માનવામાં ન આવે, તો કહેલી વાતો સંભવી મક્કની નથી, એમ જાણીને કહેલા અર્થને દટ કરે છે :

અન્યથા સૃત્તિકાદારુશિલાઃ સ્યુર્દેવતાઃ કથમ્ ।

અગ્નિત્વાદિધિયોપાસ્યાઃ કથં વા યોપિદાદયઃ ॥

જો સંવાદી ભ્રમ માનવામાં ન આવે, તો માટી, લાકડું અને પાપાણની બનાવેલી દેવપ્રતિમાઓ દેવ કેવી રીતે સંભવી શકે? અથવા પંચાગ્નિ-વિદ્યામાં જાણીતેલાં સ્ત્રી, પુરુષ, પૃથ્વી, સેધ અને સ્વર્ગ એ અગ્નિપણા આદિની બુદ્ધિ વડે કેવી રીતે ઉપાસના કરવા યોગ્ય થાય?

હવે ઘણાક ગ્રંથકરોએ ઉપપાદિત કરેલા સંવાદી ભ્રમ સુખેથી બુદ્ધિમાં આડક થાય, તેટલા માટે અનેક દષ્ટાંતવાક્યો સહિત સંક્ષેપથી વર્ણવી દેખાડે છે.

અયથાવસ્તુવિજ્ઞાનાત્ફલં લભ્યત ઈત્સિતમ્ ।

કાકતાલીયતઃ સોડ્યં સંવાદિભ્રમ ઉચ્યતે ॥૧૨॥

અયથાર્થ વસ્તુના વિજ્ઞાનથી વાંછિત ફળ, જ્યાં કાકતાલીય^૩ ન્યાયથી પ્રાપ્ત થઈ જાય તે આ સંવાદી ભ્રમ કહેવાય છે (અર્થાત્ શાસ્ત્રમાં વિધાન કરેલી અથવા વિધાન ન કરેલી જે અય-થાર્થ વસ્તુના વિપરીત જ્ઞાનથી વાંછિત ફળનો દેવગતિથી લાભ થઈ જાય તે સંવાદી ભ્રમ કહેવાય છે).

૩. કાકતાલીયઃ : પડવા તૈયાર થઈ રહેલું તાડફળ કાગડાના બેસવા સાથે પડે તે કાકતાલીય ન્યાય કહેવાય છે, સારે એ ફળના પડવામાં કાગડાને જે નિમિત્ત-પણું મનાય તે અયથાવસ્તુવિજ્ઞાન છે, પણ તેથી તાડ-ફળપતનરૂપ વાંછિતાર્થ સિદ્ધિ થાય છે, માટે તે સંવાદી ભ્રમ છે, તેમ પ્રકૃતમાં પણ સર્વત્ર આ દષ્ટાંત ઉપરથી સંવાદી ભ્રમ લક્ષણસમન્વયપૂર્વક જાણી લેવો.

અયથાર્થ વસ્તુને વિષય કરતું જે બ્રહ્મોપાસન તે, સમ્યક્ જ્ઞાને કરી સામ્ય જે મુક્તિરૂપી ફળ તેનું દેનાર કેમ થશે? એવી આશંકા કરી તેનું સમાધાન કહે છે :

સ્વયંભ્રમોઽપિ સંવાદી યથા સમ્યક્ફલપ્રદઃ ।

બ્રહ્મતત્ત્વોપાસનાપિ તથા મુક્તિફલપ્રદા ॥૧૩॥

જેમ સંવાદી (સફળ પ્રવૃત્તિજનક) જ્ઞાન પોતે ભ્રમ હોવા છતાં પણ સમ્યક્ પ્રકારે ફળને દેવાવાળું થાય છે, તેમ જ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના

પણ મુક્તિરૂપ કૃપાની દેવાવાળી થાય. (એમાં કશો વિરોધ આવતો નથી.)

પરોક્ષ જ્ઞાનથી બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો પ્રકાર

અહીં 'પ્રહતત્ત્વનું' ને ઉપાસન કહ્યું તે શું? બ્રહ્મતત્ત્વને નહીંને કરાય કે બ્રહ્મા વગર કશું? ને કહ્યો કે બ્રહ્મતત્ત્વ નહીંને ઉપાસન કરાય તો તે ઉપાસન વ્યર્થ છે, કેમકે મોક્ષનું સાધનમૂલ ને જ્ઞાન તે તો ચર્ચ મૂલ્યુ, પણ ઉપાસનાની કી જરૂર રહી? કી કહ્યો કે બ્રહ્મા વિના જ બ્રહ્મતત્ત્વનું ઉપાસન કરાય, તો જ્ઞાન મુખી ઉપારય વિષયનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુખી ઉપાસના જ થઈ નહિ, એવી આશંકા કી જ્ઞાનના પરોક્ષન્ય નવા અપરોક્ષન્ય બે ભેદ બતાવી સમાધાન આપે છે:

वेदांतेभ्यो ब्रह्मतत्त्वमखंडैकरसात्मकम् ।

પરોક્ષમવગમ્યૈતદહમસ્મીત્યુપાસતે ॥ ૧૪ ॥

વેદાંતવાક્યોથી અખંડ એકરસરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વને પરોક્ષ નહીંને 'આ અખંડ એકરસરૂપ બ્રહ્મ હું છું' એવી રીતે ઉપાસના કરે છે.

૪ અભિપ્રાય એવો છે કે, બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતારૂપ મોક્ષ સાધનમૂલ ને જ્ઞાન, તે હજી ઉત્પન્ન થયું નથી તેથી ઉપાસનાની વ્યર્થતા નથી; અને શાસ્ત્રથી બ્રહ્મને પરોક્ષપણે જાણ્યું હોય એટલે બ્રહ્મને ઉપાસનાની વિષયતા હોઈ શકે છે. તેથી બ્રહ્મતત્ત્વના ઉપાસનમાં ઉપર ને બે વિકલ્પથી દૂષણ આપ્યું. તેનો આધ આવતો નથી.

ઉપાસન કરવા યોગ્ય ને બ્રહ્મતત્ત્વ તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન પ્રથમ બેઈએ, ત્યારે તે બ્રહ્મવિષયક પરોક્ષ જ્ઞાનનો આગર (સ્વરૂપ) કેવો છે? તે કહે છે:

प्रत्यग्व्यक्तिमनुल्लिख्य शास्त्राद्विष्ण्वादिमूर्तिवत् ।

अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥ ૧૫ ॥

આંતર આત્માના સ્વરૂપને વિષય નહિ કરીને, (અર્થાત્ બુદ્ધિ આદિકને સાક્ષી ને આનંદરૂપ આત્મા છે તેને વિષય નહિ કરતાં) 'સત્ય જ્ઞાન-મનન્તં બ્રહ્મ । સત્ય જ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ છે' ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવાક્યોથી, 'બ્રહ્મ છે' એવા આકાર-વાળું ને સામાન્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાન અહીં ઉપાસનાવિષયમાં પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવા ઇચ્છેલું છે. જેમ વિષ્ણુ આદિકની મૂર્તિના પ્રતિપાદક શાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થતું વિષ્ણુવિષયક પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે; તેમ આ પણ બ્રહ્મવિષયક પરોક્ષ જ્ઞાન સમજવું.

શાસ્ત્રમાં વિષ્ણુ આદિકની મૂર્તિઓનાં ચતુર્ભુજપણું વગેરે વિશેષની પ્રતીતિ થાય છે, તો તેવા જ્ઞાનનું પરોક્ષપણું કેમ હોય? એવી આશંકા કરી સમાધાન આપે છે:

चतुर्भुजाद्यवगतावपि मूर्तिमनुल्लिखन् ।

अक्षैः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ ૧૬ ॥

શાસ્ત્રથી ચતુર્ભુજત્વાદિક ધર્મનું જ્ઞાન થાય તથાપિ ઇદ્રિયો વડે તે સ્વરૂપને વિષય નહિ કરનાર પુરુષ પરોક્ષજ્ઞાની જ છે, કારણ કે તે ઉપાસના-કાળમાં ઉપાસ્ય ને વિષ્ણુ તેને દેખતો નથી-ઇદ્રિયો વડે વિષય કરતો નથી.

વિષ્ણુ આદિકને વિષય કરવું જ્ઞાન વિષ્ણુ આદિકના આકારને પ્રકલ્પ કરનારું હોય નથી, તેથી તે જ્ઞાનને બ્રમરૂપતા આવશે; એવી શંકા કરી, પ્રમાણબલિત હોવાથી પરોક્ષ જ્ઞાનને પ્રાતિરૂપતા નથી એમ કહી સમાધાન આપે છે

પરોક્ષત્વાપરાધેન મવેનાતત્ત્વવેદનમ્ ।

પ્રમાણેનૈવ શાસ્ત્રેણ સત્યમૂર્તિર્વિભાસનાત્ ॥ ૧૭ ॥

માત્ર પરોક્ષપણાના અપરાધે કરી આ જ્ઞાન બ્રમરૂપ થતું નથી; કારણ કે પ્રમાણરૂપ શાસ્ત્રે કરીને સત્યમૂર્તિનું ભાસન થાય છે. (અર્થાત્ જ્ઞાનનું પરોક્ષપણું તે જ્ઞાનને પ્રાતિજ્ઞાન ઠેરવવામાં કારણ નથી; પણ પ્રાતિજ્ઞાનમાં તો વિષયનું અસત્યપણું કારણ છે. અહીં મૂર્તિઉપાસનાવિષયમાં તો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોથી યથાર્થરૂપ વિષ્ણુ આદિકની મૂર્તિનું જ્ઞાન થાય છે તેથી તે પરોક્ષ જ્ઞાન સર્વથા પ્રાતિજ્ઞાન કહેવાય જ નહિ, એવો આશય છે.)

'સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્માને વિષય કરનાર શાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાનને પરોક્ષપણું કેમ હોય' એવી શંકા કરી સમાધાન આપે છે.

सच्चिदानंदरूपस्य शास्त्राद्भानेऽप्यनुल्लिखन् ।

प्रत्यंचं साक्षिणं तच्च ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥ ૧૮ ॥

શાસ્ત્રથી સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મનું ભાન થાય છતાં પણ પ્રત્યક્ (આંતર)સાક્ષીને વિષય નહિ કરનાર (એટલે તે બ્રહ્મની પ્રત્યગાત્મરૂપતાને નહિ અનુભવનાર) પુરુષ તે બ્રહ્મને સાક્ષાત્ દેખતો નથી.

ત્યારે બ્રહ્મવિષયક તેવા પરોક્ષ જ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાનતા કેમ હોઈ શકે, એવી શંકા કરી, શાસ્ત્રપ્રમાણબલિત હોવાથી તે તત્ત્વજ્ઞાન જ કહેવાય, બ્રમ નહિ; એમ કહે છે:

શાસ્ત્રોક્તેનૈવ માર્ગેણ સચ્ચિદાનંદનિશ્ચયાત્ ।

પરોક્ષમપિ તજ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનં ન તુ ભ્રમઃ ॥ ૧૯ ॥

શાસ્ત્રમાં કહેલા માર્ગે સચ્ચિદાનંદ લક્ષણુ આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય થાય છે, તેથી જો કે તે શાસ્ત્રજન્ય જ્ઞાન પરોક્ષ હોય છે, તોપણ તે જ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાન (પ્રમાજ્ઞાન) છે, ભ્રમરૂપ નહિ.

જેમ 'સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત બ્રહ્મ છે,' ઇત્યાદિક અવાતર વાક્યોથી બ્રહ્મનું સચ્ચિદાનંદરૂપત્વ જણાય છે, તેમજ 'તત્ત્વમસિ । તે તુ છે' ઇત્યાદિક મહાવાક્યોથી બ્રહ્મનું પ્રત્યક્-સાક્ષીરૂપે અપરોક્ષપણું પણ જાણીત થાય છે, તો પણ શાસ્ત્રજન્ય જ્ઞાનને પણ પ્રત્યક્(આન્તર)આત્માને વિષય કરનાર હોવાથી અપરોક્ષપણુ જ છે, એવી આશંકા કરી, કેવળ (વિચારરહિત) વાક્યને અપરોક્ષ જ્ઞાનની હેતુતા નથી; એમ કહે છે

બ્રહ્મ યદ્યપિ શાસ્ત્રેષુ પ્રત્યક્ત્વેનૈવ વર્ણિતમ્ ।

મહાવાક્યૈસ્તથાપ્યેતદ્બોધમવિચારિણઃ ॥ ૨૦ ॥

યદ્યપિ વેદાંતશાસ્ત્રમાં મહાવાક્યો વડે કરીને બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષપણુ જ વર્ણિત છે, (અર્થાત્ મહાવાક્યો બ્રહ્મનો પ્રત્યગાત્મારૂપે જ ઉપદેશ કરે છે,) તથાપિ એ બ્રહ્મનું પ્રત્યગાત્મારૂપત્વ અવિચારી પુરુષને સમજાવું મુશ્કેલ છે; એટલે કે અન્વય તથા વ્યતિરેક વડે તત્ત્વપદ તથા ત્વંપદનો વિવેક કરી ન જાણનાર પુરુષે જાણવું અશક્ય છે અને તેથી જ કેવળ (વિચાર નિરપેક્ષ) વાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ.

સમ્યક્ જ્ઞાન પ્રમાણુ તથા પ્રમેયને આધીન છે અને એ તત્ત્વમસિ આદિક વાક્યરૂપ પ્રમાણુનો સદ્ભાવ છે, તેમજ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ વિષય પણ વિદ્યમાન છે, તો પણ વિચાર વિના બ્રહ્મની પ્રત્યગાત્મરૂપતાનું દુર્બોધપણુ કેમ કહ્યું, ત્યાં કહે છે

દેહાદ્યાત્મત્વવિગ્રાંતૌ જાગ્રત્યાં ન હઠાત્પુમાન્ ।

બ્રહ્માત્મત્વેન વિજ્ઞાતું ક્ષમતે મંદબીત્વતઃ ॥ ૨૧ ॥

દેહાદિકને વિષે આત્માપણુની બ્રાંતિ છે, ત્યાં સુધી અપરોક્ષ બોધ થતો નથી, માટે એવી બ્રાંતિની નિવૃત્તિને અર્થે વિચાર (અન્વયવ્યતિરેક દ્વારા તત્ત્વપદાર્થ તથા ત્વંપદાર્થનો વિવેક) કરવો યોગ્ય છે.

વિરોધી ભ્રમના સદ્ભાવથી અપરોક્ષ બોધ ઉપર ન પામી નકે, એમ પૂર્વ સ્થોકમાં કહ્યું, તેમજ દેહઉદ્ભિદ્યાદિકને વિષય કરતાં દૈત્યભ્રમના સદ્ભાવથી અદ્વિતીય બ્રહ્મને વિષય કરનાર

પરોક્ષ જ્ઞાન પણ ઉપર નહિ પામે, એવી આશંકા કરી કહે છે :
બ્રહ્માત્મં સુવિજ્ઞેયં શ્રદ્ધાલોઃ શાસ્ત્રદર્શિનઃ ।

અપરોક્ષદૈત્યબુદ્ધિઃ પરોક્ષાદૈત્યબુદ્ધયનુત્ ॥ ૨૨ ॥

અપરોક્ષ દૈત્યબુદ્ધિ (અપરોક્ષરૂપે થતી દેહ-ઇદ્રિયાદિક દૈત્યની પ્રતીતિ) પરોક્ષરૂપ અદૈત્ય બુદ્ધિની વિરોધી નથી; તેથી શ્રદ્ધાળુ અને શાસ્ત્ર-દર્શી પુરુષને બ્રહ્માત્મ સુખેથી જાણી શકાય તેવું છે.

અપરોક્ષ ભ્રમ, પરોક્ષ સમ્યક્ જ્ઞાનનો વિરોધી નથી, એ વિષયમાં દષ્ટાંતે કહી દેખાડે છે.

અપરોક્ષશિલાબુદ્ધિર્ન પરોક્ષેશતાં નુદેત્ ।

પ્રતિમાદિષુ વિષ્ણુત્વે કો વા વિપ્રતિપદ્યતે ॥ ૨૩ ॥

અપરોક્ષરૂપે થતી શિલાબુદ્ધિ (પાષાણપ્રતીતિ,) પરોક્ષરૂપ ઇશ્વરતાબુદ્ધિના પ્રતિ વિરોધ ધરાવતી નથી, પ્રતિમા આદિકને વિષે વિષ્ણુપણુમાં કોણુ (આસ્તિક પુરુષ) વિવાદ કરે છે? કોઈ પણ નહિ. (તેમ જ દૈત્યના અપરોક્ષ જ્ઞાનને અદૈત્યના પરોક્ષ જ્ઞાન સાથે કરી વિરોધ નથી, તેથી ઉપાસકને દેહાદિકરૂપ દૈત્યની અપરોક્ષ બ્રાંતિ હોવા છતાં પણ પરોક્ષપણુ કરી અદૈત્ય બ્રહ્મનું જ્ઞાન સંભવે છે.)

પ્રતિમાદિકમાં વિષ્ણુત્વ માનવામાં કોઈ નાસ્તિક પુરુષને વિવાદ કરતા દેખીએ છીએ, એવી આશંકા થાય ત્યાં કહે છે.

અશ્રદ્ધાલોરવિશ્વાસો નોદાહરણમર્હતિ ।

શ્રદ્ધાલોરેવ સર્વત્ર વૈદિકેષ્વધિકારતઃ ॥ ૨૪ ॥

અશ્રદ્ધાળુ પુરુષનો અવિશ્વાસ ઉદાહરણુ દેવા યોગ્ય ન કહેવાય; કારણ કે સર્વત્ર વૈદિક (વેદોક્ત અનુધાન)માં શ્રદ્ધાવાન પુરુષને જ અધિકારીપણું છે; માટે શ્રદ્ધારહિતનો અવિશ્વાસ દરકાર કરવા યોગ્ય જ નથી.

ઉપરના ૧૪થી ૨૪મા સ્થોક પથે તના નિરૂપણને પ્રકૃતમાં સંગત કરી બતાવે છે

સકૃદાપ્તોપદેશેન પરોક્ષજ્ઞાનમુદ્ભવેત્ ।

વિષ્ણુમૂર્ત્યુપદેશે હિ ન મીમાંસામપેક્ષતે ॥ ૨૫ ॥

એકવાર આત્મ (યથાર્થવક્તા) પુરુષના સુખથી શ્રવણ કરેલા ઉપદેશ વડે પરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે; કેમકે (લોકમાં પણ દેખીએ છીએ કે) વિષ્ણુની મૂર્તિનો ઉપદેશ પરોક્ષ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં વિચારની અપેક્ષા રાખતો નથી,

પણ વિચારનિરપેક્ષ પરોક્ષ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે.

આરે શાસ્ત્રોમાં વિચાર શા સારું દર્શાવ્યા હશે, એવી આશંકા થાય ત્યા કહે છે :

કર્મોપાસ્તી વિચાર્યેતે અનુષ્ટેયાવિનિર્ણયાત્ ।

વહુશાખાવિપ્રકીર્ણં નિર્ણેતું કઃ પ્રમુર્નરઃ ॥૨૬॥

અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય જે કર્મ અને ઉપાસના, તેનો નિર્ણય ન થઈ શકવાથી કર્મના ને ઉપાસનાના સંબંધમાં પૂર્વભીમાંસા આદિ અંશોમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે; કેમકે વેદની અનેક શાખાઓમાં કહેલાં કર્મ અને ઉપાસના બહુ ફેલાઈ ગયેલાં હોવાથી તેને એકત્ર કરીને તેનો નિર્ણય કરવા માટે કયો પુરુષ સમર્થ છે? કોઈ નથી; તેથી તેનો પૂર્વભીમાંસા આદિ અંશોમાં વિચાર કરેલો છે.

આરે નિર્ણયનો અભાવ હોય તો પણ કર્મ તથા ઉપાસનનું અનુષ્ઠાન કરવાની યોગ્યતાનો અભાવ થશે, એવી આશંકા કરી તેનું સમાધાન આપે છે.

નિર્ણીતોઽર્થઃ કલ્પસૂત્રૈર્ગ્રથિતસ્તાવતાઽઽસ્તિકઃ ।

વિચારમંતરેણાપિ શક્તોઽનુષ્ઠાતુમંજસા ॥૨૭॥

કર્મ તથા ઉપાસનનો નિર્ણય કલ્પસૂત્રોમાં કરેલો છે, તેટલાથી જ આસ્તિક પુરુષ વિચાર કર્યા વિના પણ અનાયાસે અનુષ્ઠાન કરવા શક્તિમાન છે. (અર્થાત્ પૂર્વભીમાંસાકાર જૈમિનિ આદિ કે કલ્પસૂત્રાદિકથી જે અર્થ નિર્ણીત કરેલો છે તેટલો અર્થ લક્ષ્યમાં લઈ, એ સૂત્રઅંશોમાં વિશ્વાસ વાળો પુરુષ વગરવિચારે પણ કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવા સમર્થ થાય છે.)

૫. જૈમિનીય, અશ્વલાયન, આપસ્તંબ, બૌધાયન, કાત્યાયનીય અને વૈષ્ણમીય; એ પ્રમાણે તે તે મહર્ષિઓનાં રચેલા તે તે નામવાળાં છ કલ્પસૂત્રા કહેવાય છે તે સૂત્ર અંશોમાં વૈદિક કર્મોનાં અનુષ્ઠાન દર્શાવેલાં છે; તેથી તે વેદનાં છ અંગમાં એક અંગરૂપ ગણાય છે

તે કલ્પસૂત્રોમાં કર્મના અનુષ્ઠાનનો વિચાર આપેલો છે પણ કંઈ ઉપાસનાનો વિચાર આપેલો નથી, તેથી ઉપાસનાનું અનુષ્ઠાન કેમ સંભવશે? એવી આશંકા થાય તેનો ઉત્તર કહે છે.

ઉપાસ્તીનામનુષ્ઠાનમાર્પગ્રંથેષુ વર્ણિતમ્ ।

વિચારાક્ષમમર્ત્યાશ્ચ તચ્છત્વોપાસતે ગુરોઃ ॥૨૮॥

ઉપાસનાનું અનુષ્ઠાન, આર્ષ (સર્વજ્ઞ ઋષિઓએ કરેલા) અંશોમાં વર્ણવેલું છે, તેથી વિચાર

કરવાને અસમર્થ એવા મનુષ્યો, તે ઋષિપ્રણીત અંશોમાં વર્ણવેલા ઉપાસનાનુષ્ઠાન પ્રકારને શુરુ-મુખથી શ્રવણ કરીને ઉપાસે છે-ઉપાસના કરે છે.

૬. બ્રહ્મકલ્પ, વાસિષ્ઠકલ્પ, ઇત્યાદિક તંત્રઅંશોને વિષે ઉપાસનાના અનુષ્ઠાનના અનેક પ્રકારો દર્શાવ્યા છે.

આરે હમણાના અંશકરો પણ વેદવાક્યોનો વિચાર કેમ કરે છે? એવી આશંકા કરી, પોતપોતાની શુદ્ધિના સતોષ માટે તેઓ વેદના વાક્યોનો વિચાર કરે છે, કંઈ અનુષ્ઠાન-સિદ્ધિને અર્થે તેઓ તેવો વિચાર કરતા નથી, એમ કહી સમાધાન આપે છે

વેદવાક્યાનિ નિર્ણેતુમિચ્છન્મીમાંસતાં જનઃ ।

આત્મોપદેશમાત્રેણૈવાનુષ્ઠાનં હિ સંભવેત્ ॥૨૯॥

વિદ્વાન પુરુષને વેદવાક્યોનો નિર્ણય કરવાની ઇચ્છા હોય તો ભલે વિચાર કરે; પરંતુ અનુષ્ઠાન તો આત્મપુરુષના ઉપદેશમાત્રથી જ સંભવી શકે છે; તેને અર્થે વેદવાક્યવિચારની અપેક્ષા નથી.

વિચારથી અપરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના

કથનપર્વક તેના પ્રતિબંધકનું કથન

વિચારથી અપરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું કથન

બ્રહ્મા ઉપાસનની પેઠે બ્રહ્મા સાક્ષાત્કારની પણ ઉપદેશ-માત્રથી સિદ્ધિ કેમ ન થઈ ગઈ? એવી આશંકા કરી કહે છે :

બ્રહ્મસાક્ષાત્કૃતિસ્ત્વેવં વિચારેણ વિના નૃણામ્ ।

આત્મોપદેશમાત્રેણ ન સંભવતિ કુત્રચિત્ ॥૩૦॥

મનુષ્યોને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર તો વિચાર વિના આત્મોપદેશ માત્રથી ક્યાંય પણ સંભવતો નથી. અર્થાત્ આત્મ પુરુષના ઉપદેશ માત્રથી ઉપાસનો-પયોગી પરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, પણ અપરોક્ષજ્ઞાન તો વિચાર વિના થઈ શકે નહિ.

વિચાર વિના કેવળ આત્મોપદેશ માત્રથી અપરોક્ષજ્ઞાન શક્ય નહિ, તેમાં કાંઈ કહે છે.

પરોક્ષજ્ઞાનમશ્રદ્ધા પ્રતિવજ્ઞાતિ નેતરત્ ।

અવિચારોઽપરોક્ષસ્ય જ્ઞાનસ્ય પ્રતિવંધકઃ ॥૩૧॥

પરોક્ષજ્ઞાનનો અશ્રદ્ધા પ્રતિબંધ કરે છે, (એટલે અવિશ્વાસ પરોક્ષજ્ઞાન થવા દેતો નથી;) બીજું કંઈ નહિ અને અવિચાર અપરોક્ષજ્ઞાનનો પ્રતિબંધક છે. (અર્થાત્ અવિશ્વાસની નિવૃત્તિ થઈ કે એટલાર ઉપદેશથી પરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. પણ અવિચારરૂપ પ્રતિબંધવાળા અપ-

રોક્ષજ્ઞાનની તો વિચાર દ્વારા તે અવિચારની નિવૃત્તિ થયા વિના ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ; માટે અપરોક્ષજ્ઞાનને અર્થે વિચાર કર્તવ્ય છે.)

વિચાર કર્યા છતાં પણ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ, તો પછી કેમ કરશું ? ત્યાં કહે છે

વિચાર્યાપ્યપરોક્ષ્યેણ બ્રહ્માત્માનં ન વેત્તિ ચેત્ ।

આપરોક્ષ્યાવસાનત્વાદ્ભૂયો ભૂયો વિચારયેત્ ॥૨૨

વિચાર કરીકરીને પણ જો કદી બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્માને અપરોક્ષપણે ન જાણે, તો એ વિચારતું પર્યવસાન અપરોક્ષજ્ઞાન થવામાં જ છે. (એટલે અપરોક્ષજ્ઞાન થતાં સુધીમાં તે વિચાર કર્યા કરવાનો છે.) માટે વારંવાર વિચાર કર્યા જ કરવો; કારણ કે વિચાર સિવાય બીજો અપરોક્ષ જ્ઞાનનો અસાધારણ અતરંગસાધનભૂત હેતુ છે જ નહિ.

કદી વારંવાર વિચાર કર્યા છતાં પણ આ જન્મમા સાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન ન જ થયો તો વિચારની વ્યર્થતા થશે, એવી આગ કા કરી કહે છે

વિચારયન્નામરણં નૈવાત્માનં લભેત ચેત્ ।

જન્માંતરે લભેતૈવ પ્રતિબંધક્ષયે સતિ ॥ ૨૩ ॥

મરણ પર્યંત વિચાર કરતો કરતો પણ જ્યારે આત્માને પામે નહિ (આત્માને અપરોક્ષપણે જાણે નહિ), તો જન્માંતર (બીજા અવતારને) વિષે જ્યારે પ્રતિબંધકનો ક્ષય થશે, ત્યારે આત્માને અવશ્ય પામે જ (આત્મસાક્ષાત્કારવાળો થાય જ) તેથી વિચારની સર્વથા વ્યર્થતા નથી.

પ્રતિબંધ હોવાથી આ જન્મમા જ્ઞાન ન થાય અને પ્રતિબંધનો ક્ષય થતાં જન્માંતરમા જ્ઞાનોત્પત્તિ થાય, એમ તમે શા ઉપરથી જાણ્યું ? ત્યાં કહે છે

इह वाऽमुत्र वा विद्येत्येवं सन्नकृतोदितम् ।

गृण्वंतोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति श्रुतिः ॥ ૨૪ ॥

‘ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात् । (પ્ર. અ. ૩

પા. ૧ સૂ. ૫૧) પ્રસ્તુત પ્રતિબંધ ન હોય, તો આ

જન્મમાં પણ વિદ્યા ઉદય પામે છે,’ આ સૂત્રમાં

શ્રી વ્યાસજીએ ‘આ જન્મ વિષે અથવા અન્ય

જન્મ વિષે વિદ્યા (આત્મજ્ઞાન) થાય છે,’ એમ

કહેલું છે. ૧૧ી ‘ગૃણવન્તોઽપિ બહવો યન્ન વિદ્યુઃ ।’

(કંઠ. ૨-૭) ધણાક પુરુષો શ્રવણ કરતા છતાં

પણ કંઈ પ્રતિબંધકના સહસાવને લીધે જે આત્માને આ જન્મને વિષે જાણી શકતા નથી એમ ઉપરની શ્રુતિમાં કહેલું છે, તેથી પ્રતિબંધ હોય તો આ જન્મમાં જ્ઞાન ન પણ થાય.

આ જન્મમા શ્રવણાદિક કરનાર પ્રતિબંધવાળા મુમુક્ષુને જન્માંતરમા તેનો ક્ષય થતાં અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે; એ વિષયમા પ્રમાણ તરીકે શ્રુતિને અર્થત કહી દેખાડે છે

गर्म एव शयानः सन्नामदेवोऽवबुद्धवान् ।

पूर्वाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ૨૫ ॥

ગર્ભમાં જ શયન કરતા એવા ઋષિ વામદેવ, પૂર્વજન્મમાં કરેલા વિચારના અભ્યાસ વડે જાણી ગયા. જેમ અધ્યયન આદિકને વિષે પુરુષ પૂર્વે કરેલા અભ્યાસના બળથી જાણી લે છે, તેમ આ જન્મમાં અભ્યાસ કરતાં ઉત્પન્ન ન થયેલું જ્ઞાન કાળાંતરે ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપર કહેલા દષ્ટાંતને વધારે સ્પષ્ટ કરી સમજાવે છે

बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेतुनः ।

दिनांतरेऽनधीत्यैव पूर्वाधीतं स्मरेत्पुमान् ॥ ૨૬ ॥

બહુવાર અધ્યયન કરતા છતાં પણ જ્યારે કોઈ વેદમંત્રાદિકનો પાઠ આવડતો નથી, ત્યારે બીજે દિવસે જાણ્યા વિના જ પૂર્વે જાણેલાને પુરુષ સ્મરણ કરે છે. તેમ આ જન્મમા અનુત્પન્ન જ્ઞાનની કાલાંતરે ઉત્પત્તિ સંભવે છે.

૩૫મા શ્લોકમા આદિપદ્મથી સૂચિત કરેલું અન્ય દષ્ટાંત પણ કહી બતાવે છે

कालेन परिपच्यन्ते कृषिगर्मादयो यथा ।

तद्वात्मविचारोऽपि शनैः कालेन पच्यते ॥ ૨૭ ॥

જેમ કૃષિ (ખેતી) તથા દહર્ આદિક કાળે કરીને પરિપકવ થાય છે, તેમ જ આત્મવિચાર પણ ધીરે ધીરે કાળે કરી પાકે છે—જ્ઞાનરૂપ ફળ વાન થાય છે.

અપરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં ત્રણ

પ્રકારના પ્રતિબંધનું કથન

બહુવાર વિચાર કર્યા છતાં પણ પ્રતિબંધકના બળથી સાક્ષાત્કાર થતો નથી, એ અર્થ વાર્તિકકારે પણ નિરૂપણ કરેલો છે, એમ કહે છે

पुनः पुनर्विचारेऽपि त्रिविधप्रतिबंधतः ।

न वेत्ति तत्त्वमित्येतद्वार्तिके सम्यगीरितम् ॥ ૨૮ ॥

વારંવાર વિચાર કર્યા છતાં પણ ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબંધને લીધે પુરુષ તત્ત્વને જાણતો નથી; એવી રીતે એ અર્થ વાર્તિકમાં સમ્યક્ પ્રકારે કહેલો છે.

તે વાર્તિકકારના વાક્યો અક્ષરશ ટાકી બતાવે છે.

કુતસ્તજ્ઞાનમિતિ ચેત્તદ્ધિ બંધપરિક્ષયાત્ ।

અસાવપિ ચ ભૂતો વા ભાવી વા વર્તેત્યથ વા ॥૩૯॥

તે જ્ઞાન શાથી થાય છે? આગલા જન્મમાં અનુત્પન્ન જે જ્ઞાન, તેની આ જન્મમાં ઉત્પત્તિ કેમ થાય? એમ જો કહો તો તે જ્ઞાન પ્રતિબંધના ક્ષયથી થાય છે અને એ પ્રતિબંધ પણ ભૂત, ભાવિ તથા વર્તમાન; એવા લેદથી ત્રણ પ્રકારનો છે.

એ ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબંધના નિરૂપણના ચાલતા પ્રસંગમાં સગતિ દર્શાવે છે

અધીતવેદવેદાર્થોડપ્યત એવ ન મુચ્યતે ।

હિરણ્યનિધિદૃષ્ટાંતાદિદમેવ હિ દર્શિતમ્ ॥૪૦॥

વેદ તથા વેદાર્થનું અધ્યયન કરેલા પુરુષો પણ આ પ્રતિબંધના સફળાવને લીધે જ મુક્ત થતા નથી, જેથી હિરણ્યનિધિના દૃષ્ટાંતથી એ જ અર્થ શ્રુતિએ^૭ દર્શાવેલો છે.

૭. જેમ ભૂમિમા દોટેલા સુવર્ણનિધિને ઉપર-ઉપરથી આવ-જા કરતા (તે સુવર્ણનિધિને નહિ જાણનારા) પુરુષો જાણતા નથી, તેમ જ આ સર્વ પ્રજા પ્રતિદિન સુધુભિમા બ્રહ્મસ્વરૂપને પામીને પણ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ પ્રતિબંધને લીધે તે બ્રહ્મલોકને જાણતી નથી. એમ શ્રુતિમા સુવર્ણનિધિ દૃષ્ટાંતથી પ્રતિપાદન કરેલું છે, તેથી પ્રતિબંધ હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન થાય નહિ એમ સિદ્ધ થાય છે.

અતીત (ચર્ચ ગયેલ) વસ્તુને પ્રતિબંધકપણું ક્યાય દેખ્યું નથી, એવી આશા કે થાય ત્યાં કહે છે

અતીતેનાપિ મહિષીસ્નેહેન પ્રતિવંધતઃ ।

મિશ્રસ્તત્ત્વં ન વેદેતિ ગાથા લોકે પ્રગીયતે ॥૪૧॥

પૂર્વકાળમાં કરેલા મહિષી સાથેના સ્નેહે કરી પ્રતિબંધ થવાથી મિશ્ર(સંન્યાસી)એ તત્ત્વને જાણ્યું નહિ; એવી ગાથા લોકને વિષે પ્રસિદ્ધ રીતે ગવાય છે.^૮

૮. કોઈ એક સંન્યાસી શુદ્ધ દશામાં એક ભેસમાં સ્નેહ બાંધીને પછી સંન્યાસી થયા બાદ શ્રવણાદિકમાં પ્રવૃત્ત થયો, તોપણ તે ભેસ પ્રતિના સ્નેહકપ

પ્રતિબંધને લીધે શુરુએ ઉપદેશ કરેલા તત્ત્વને જાણી શક્યો નહિ, આવી વાર્તા લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે.

ત્યારે તેવા ભૂતપ્રતિબંધવાળા સંન્યાસીને કેમ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું? તે કહે છે.

અનુસૃત્ય ગુરુઃ સ્નેહં મહિષ્યાં તત્ત્વમુક્તવાન્ ।

તતો યથાવદ્દેવ પ્રતિવંધસ્ય સંક્ષયાત્ ॥૪૨॥

ત્યારે શુરુએ મહિષીના સ્નેહને અનુસરી તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો એટલે તે મહિષીરૂપ ઉપાધિવાળા^૯ બ્રહ્મનો તે સંન્યાસીને ઉપદેશ કર્યો, તેથી તે સંન્યાસીએ મહિષી પ્રત્યેના સ્નેહરૂપ પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી શુરુએ ઉપદેશ કરેલા તત્ત્વને યથાવત્ જાણ્યું.

૯. ભામતીવૃત્તિના વિવરણકલ્પતરુના વ્યાખ્યાન-પરિભ્રમતા કર્તા અધ્યય દીક્ષિતે કહે છે, કે અકલ્પિત-વસ્તુપ્રતિપત્ત્યુપાયતયા કલ્પ્યમાનેષુ વિરોધો નૈવ દોષાવહ । અકલ્પિત વસ્તુનો બોધ કરવામા ઉપાય તરીકે કલ્પાતા પદાર્થોનો વિરોધ દોષરૂપ ન ગણાય. જેમકે સમન્તપિમાના છઠ્ઠા તારા પાસે આવેલા અરુઘતી નામના સૂક્ષ્મ તારાને ઓળખાવવા ખાતર જુદા જુદા મનુષ્યોથી તે અરુઘતીની આજુબાજુના મોટા તારાઓ કદી અરુઘતી નામથી કલ્પાય, તો તેઓનો વિરોધ (દોષ) નથી જ, કેમકે આખરે ખરી અરુઘતીને ઓળખાવી ગતાર્થતા પામતા સઘળા ઉપાયો અતે તો નિવૃત્ત જ થાય છે, તેમજ અહીં પણ અકલ્પિત બ્રહ્મતત્ત્વને ઓળખાવવા ભેસમાં તેનો ઉપદેશ કર્યો તે સર્વથા વાન્ધ્ય નથી જ.

એ પ્રમાણે અતીત(ભૂત)પ્રતિબંધ દર્શાવીને હવે વર્તમાન પ્રતિબંધ દર્શાવે છે :

પ્રતિવંધો વર્તમાનો વિષયાસક્તિલક્ષણઃ ।

પ્રજ્ઞામાંઘં કુતર્કશ્ચ વિપર્યયદુરાગ્રહઃ ॥૪૩॥

વર્તમાન પ્રતિબંધ વિષયાસક્તિ, બુદ્ધિની મંદતા, કુતર્ક (શુબ્ધ તર્કથી શ્રુતિના અર્થનું અન્યથા કલ્પન કરવું) અને વિપર્યયમાં દુરાગ્રહ (આત્માની કર્તાપણા આદિક ધર્મોએ કરી ચુકતાને વિષે ચુક્તિરહિત હકઃ) એવા લેદથી ચાર પ્રકારનો છે. એમાનો એક પણ જો પ્રતિબંધ હોય, તો જ્ઞાનોદય થાય નહિ.

એ વર્તમાન પ્રતિબંધોની ક્યા ઉપાયથી નિરૂપિત થાય તે કહે છે.

શમાદૈઃ શ્રવણાદૈશ્ચ તત્ર તત્રોચિતૈઃ ક્ષયમ્ ।

નીતેઽસ્મિન્પ્રતિવંધેઽતઃ સ્વસ્ય ત્રણત્વમશ્નુતે ॥૪૪

‘શાન્તો દાન્ત ઉપરતસ્તિતિષ્ઠુઃ સમાહિતો મૂત્વા’
 ઇત્યાદિ શ્રુત્યુક્ત શમ, દમ, તિતિક્ષા વગેરે તથા
 ‘શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ’ ઇત્યાદિક
 શ્રુતિમાં કહેલાં શ્રવણમનનાદિક જે સાધનો છે,
 તેમાંના તે તે પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કરવામાં ઉચિત
 (યોગ્ય) સાધન વડે તે તે પ્રતિબંધ જ્યારે ક્ષયને
 પમાડાય એટલે તે પ્રતિબંધના નાશથી જ પોતાના
 પ્રત્યગાત્માના બ્રહ્મભાવને અનુભવે છે.

હવે ત્રીજા પ્રકરના ભાવિ પ્રતિબંધને વર્ણવી દેખાડે છે.

આગામિપ્રતિવંધશ્ચ વામદેવે સમીરિતઃ ।

एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥ ૪૫

ફરી જન્માંતર થવામાં હેતુભૂત જે પ્રારબ્ધ-
 શેષ, તે આગામી પ્રતિબંધ કહેવાય છે. એવો
 આગામી (ભાવિ) પ્રતિબંધ વામદેવને વિષે
 શ્રુતિમાં કહેલો છે. હવે તે પ્રારબ્ધશેષરૂપ ભાવી
 પ્રતિબંધની ભોગ વિના નિવૃત્તિ ન જ થાય, તેથી
 તેની નિવૃત્તિમાં કાળના અવધિનો કંઈ નિયમ
 નથી, તેથી વામદેવને તે પ્રતિબંધ એક જ જન્મથી
 નિવૃત્ત થઈ ગયો અને ભરતને ત્રણ જન્મે ફરી
 નાશ પામ્યો.

ભાવી પ્રતિબંધની નિવૃત્તિમાં કાળના નિયમનો અભાવ
 જે ઉપર કહ્યો, તે વિષયમાં સાધક પ્રમાણ તરીકે ગીતાવાક્યો
 ટાંકી બતાવે છે.

योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि ।

प्रतिवंधक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः ॥ ૪૬ ॥

તત્ત્વસાક્ષાત્કાર પર્થ ત વિચારની પર્થાસિ જેને
 થઈ નથી, એવા યોગબ્રહ્મ પુરુષને ઘણાક જન્મ
 બ્યતીત થયા પછી પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે,
 એમ ગીતાને વિષે કહેલું છે; અને તેવા પુરુષોને
 પ્રતિબંધની નિવૃત્તિના ઉત્તરકાળમાં જ અપરોક્ષ
 જ્ઞાનરૂપ ફળ થાય છે; તેથી પૂર્વજન્મોમાં કરેલો
 વિચાર પણ અનર્થક નથી; પણ સફળ જ થાય છે.

ઉપરના શ્લોકમાં સૂચન કરેલો ગીતાવાક્યપ્રતિપાદિત અર્થ
 ગીતાના છઠા અધ્યાયના ૪૧થી ૪૫ સુધીના વાક્યો વડે
 કરી દેખાડે છે.

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्त्वविचारतः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते ॥ ૪૭

યોગબ્રહ્મ પુરુષ આત્મતત્ત્વના વિચારથી પુણ્ય-

કારી જનોએ પામવા યોગ્ય ઉત્તમ સ્વર્ગીય
 લોકોને પામીને, ત્યાં ઘણાક કાળ સુખનો અનુ-
 ભવ કર્યા પછી, ફરીને જે સાભિલાષ (આ લોકના
 ભોગની ઇચ્છાવાળો) હોય, તો આ લોકમાં શુચિ
 (ઉભયપક્ષ વિશુદ્ધ) તથા શ્રીમાન (ધનાદિક ઐશ્વર્ય-
 વાળો) માતાપિતાનાં ઘર(કુળ)ને વિષે જન્મ પામે છે.

બીજા ઇચ્છારહિત યોગબ્રહ્મ પુરુષની ગતિનો પ્રકાર કહે છે.

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

निःस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्तद्धि दुर्लभम् ॥ ૪૮

અથવા તો જે પોતે નિઃસ્પૃહ (અતિવિરક્ત)
 હોય, તો બ્રહ્મતત્ત્વના વિચારથી બુદ્ધિમાન (આત્મ-
 તત્ત્વના નિશ્ચયવાળો) યોગી પુરુષોના કુળને વિષે જ
 જન્મે છે. પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલા જન્મ કરતાં આ
 જન્મ શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે તેવા ચિત્તની એકાગ્રતા-
 વાળા યોગી પુરુષોનાં કુળમાં જન્મ મળવો એ
 દુર્લભ છે, અર્થાત્ અત્ય પુણ્યથી તે મળી શકતું
 નથી, તેથી જ તેને દુર્લભ કહેલું છે.

તેવા યોગીકુળમાં જન્મની દુર્લભતાનું કથન કરે છે:

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यत्तते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुर्लभम् ॥ ૪૯ ॥

જે કારણથી તે યોગીકુળમાં મળેલા જન્મને
 વિષે પૌર્વદેહિક બુદ્ધિસંયોગને (એટલે પૂર્વદેહમાં
 કરેલા તત્ત્વવિચારરૂપ બુદ્ધિના સંયોગને) પામે
 છે, એટલું જ નહિ પણ તે બુદ્ધિસંયોગ મળતાંની
 સાથે પૂર્વના પ્રયત્ન કરતાં ફરીને અધિક પ્રયત્ન
 કરે છે, તેથી એ જન્મ દુર્લભ કહ્યો છે.

ફરીને અધિક અભ્યાસ કરવામાં કારણ કહી દેખાડે છે:

पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ૫૦ ॥

તે યોગબ્રહ્મ પુરુષ તે પૂર્વ-દેહમાં કરેલા
 અભ્યાસ વડે જ અવશ થઈને આકર્ષાય છે. (પર-
 વશ સરખો થઈ પૂર્વના અભ્યાસના બળથી જ
 અધિક અભ્યાસ કરવામાં ખેંચાય છે) અને એવી
 રીતે અનેક જન્મને વિષે સમ્યક્સિદ્ધ થઈ પ્રયત્ન
 કરી તત્ત્વજ્ઞાનથી સંપન્ન થઈને તે તત્ત્વજ્ઞાનથી જ
 પરમ ગતિ(સુક્તિ)ને પામે છે.

બીજી આગામી પ્રતિબંધને દર્શાવે છે

ब्रह्मलोकाभिवांछायां सम्यक्सत्यां निरुध्य ताम् ।
विचारयेद्य आत्मानं न तु साक्षात्करोत्ययम् ॥ ૫૧ ॥

બ્રહ્મલોકની દેહ વાંચના થઈ હોય, તેનો નિરોધ કરીને જે પુરુષ આત્માને વિચારે, એ પુરુષને સાક્ષાત્કાર થતો નથી; અર્થાત્ તેવા પુરુષને બ્રહ્મવિચાર સાક્ષાત્કાર કરાવનાર થતો નથી.

ત્યારે શું એવા બ્રહ્મલોકાદિકની વાદનાવાળાની કોઈ પણ કાળે મુક્તિ ન જ થાય, એવી આગંકા કરી ઉત્તર આપે છે.

वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्था इति शास्त्रतः ।

ब्रह्मलोके स कल्पांते ब्रह्मणा सह मुच्यते ॥ ૫૨ ॥

‘વેદાંતવિજ્ઞાને કરી સારી રીતે નિશ્ચિત કરેલો છે અર્થ જેણે એવા યતિ’ એ શ્રુતિરૂપ^{૧૦} શાસ્ત્રથી તે પુરુષ બ્રહ્મલોકને વિષે કલ્પના અંત સમયે બ્રહ્માની સાથે મુક્ત થાય છે.

૧૦. ‘વેદાન્તવિજ્ઞાનસુનિશ્ચિતાર્થા. સન્યાસયોગાદયતય ચુદ્ધસત્ત્વા । તે બ્રહ્મલોકેષુ પરાન્તકાલે પરામૃતાઃ પરિચ્યન્તિ સર્વે । વેદાંત-વિજ્ઞાને કરી સારી રીતે નિશ્ચિત કરેલ છે મોક્ષરૂપ પ્રયોજન જેણે એવા અને સન્યાસયોગથી શુદ્ધ થયેલ છે સત્ત્વ (અંત કરણ) જેનું એવા જે યતિઓ (જ્ઞાનીપુરુષો) તે તો બ્રહ્મલોકને વિષે બ્રહ્માના અંતકાળને સમયે સર્વે સ્વતઃ ઉદ્ભવેલા જ્ઞાને કરી મુક્તિ પામે છે.’ એ કૈવલ્યોપનિષદની શ્રુતિ તથા ‘બ્રહ્મણા સહ તે સર્વે સમ્પ્રાપ્તે પ્રતિસન્ધરે । પરસ્યાન્તે કૃતાત્માન પ્રવિશન્તિ પર પદમ્ । તે (ઉપાસકો) સર્વપ્રલય પ્રાપ્ત થાય તથા બ્રહ્માનો પણ અંત આવે તે સમયે બ્રહ્માની સાથે પવિત્ર આત્માવાળા થઈને પરમપદને પ્રવેશ કરે છે’ એ શ્વેતાશ્વતર-શ્રુતિ આદિક શાસ્ત્ર અનુસાર બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થયા પછી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરીને બ્રહ્માની સાથે તેઓની મુક્તિ થાય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

એવી રીતે પ્રતિબંધક સદ્ભાવને લીધે, તત્ત્વવિચાર કરે તોપણ આ જન્મમાં સાક્ષાત્કાર થતો નથી, એમ કહીને હવે ત્રીજા પાપવાળા પુરુષને તો તેવા આત્મતત્ત્વવિષયક વિચાર થવા તે પણ હુલ્લે છે એમ કહે છે

केषांचित्स विचारोऽपि कर्मणा प्रतिबध्यते ।

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः ॥ ૫૩ ॥

કેટલાએક પુરુષને તો તે વિચાર પણ ત્રીજા પાપરૂપ કર્મને લીધે પ્રતિબંધ થઈ જાય છે. તેવો વિચાર થતો અટકી પડે છે, થતો જ નથી, કારણ કે કંઈશ્રુતિમાં કહ્યું છે કે જે આત્મા ઘણાંક

પુરુષોથી તો શ્રવણ અર્થે પણ પમાતો નથી એટલે તે આત્માનું શ્રવણ પણ હુલ્લે છે.

નિર્ગુણ ઉપાસનાનો સંભવ તથા પ્રકાર-પૂર્વકે બોધ તથા ઉપાસનની વિલક્ષણતા જ્ઞાનની પેઠે નિર્ગુણ ઉપાસનાનો સંભવ તથા પ્રકાર

૩૮મા શ્લોકથી અહીં સુધીના ત્રીજી, પ્રતિબંધ હોઈ તાવત્પર્યં ત તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર તથા તેનો સાધનભૂત વિચાર સંભવતો નથી, એમ પ્રતિપાદન કરીને હવે વિચાર કરવામાં અસમર્થ અને મુશુક્લ હોય તેવા પુરુષે શું કરવું ? એ આકાશ સમાવવા માટે ‘વિચાર કરવામાં અસમર્થ પુરુષ ગુરુમુખથી ઉપાસનાનું સંપ્રકાર શ્રવણ કરી ઉપાસના કરે’ એમ આ જ પ્રકરણના ૨૮મા શ્લોકમાં જે પ્રતિજ્ઞા વિષય કરેલો છે, તેનું કથન કરે છે

अत्यंतबुद्धिमांघाद्वा सामग्र्या वाप्यसंभवात् ।

यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम् ॥ ૫૪ ॥

બુદ્ધિની અત્યંત મંદતાથી અથવા સામગ્રીના અસંભવથી, (એટલે તત્ત્વવિચારના ઉપદેશક ગુરુ, અધ્યાત્મશાસ્ત્ર, યોગ્ય દેશકાળ ઇત્યાદિ સાધન-સંપત્તિના અસંભવથી પણ) જે પુરુષ વિચાર ન પામે (વિચાર કરવા અસમર્થ થાય), એવો પુરુષ નિરંતર બ્રહ્મનું ઉપાસન (ચિંતન) કરે.

નિર્ગુણ બ્રહ્મતત્ત્વ ગુણરહિત હોવાથી તેનું ઉપાસન ઘટતું નથી એવી આગંકા કરી, જેમ સગુણ બ્રહ્મને વિષે છે, તેમ આને વિષે પણ પ્રત્યયની આવૃત્તિરૂપ ઉપાસના સંભવે છે, એમ કહે છે

निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य न ह्युपास्तेरसंभवः ।

सगुणब्रह्मणीवात्र प्रत्ययावृत्तिसंभवात् ॥ ૫૫ ॥

નિર્ગુણ એવું જે બ્રહ્મતત્ત્વ, તેની ઉપાસનાનો અસંભવ નથી; કારણ કે સગુણ બ્રહ્મને વિષે જેમ પ્રત્યયની આવૃત્તિરૂપ ઉપાસના કરી શકાય છે, તેમ આ નિર્ગુણને વિષે પણ વૃત્તિ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ હું બ્રહ્મ છું’ ઇત્યાદિક આકારવાળી વૃત્તિની આવૃત્તિ સંભવે છે.

નિર્ગુણ બ્રહ્મ વાણી તથા મનનો અવિષય છે, તેથી તેની ઉપાસનાયોગ્યતા નથી, એવી શંકા કરી જ્ઞાન પદ્ધતિમાં પણ તે દોષ સમાન છે, એમ કહે છે.

अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत् तदा ।

अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत् ॥ ૫૬ ॥

વાણી તથા મનનો અવિષય હોવાથી નિર્ગુણ

બ્રહ્મ ઉપાસન કરવા યોગ્ય નથી એમ જો કહો, તો વાણી તથા મનનો અવિષય હોવાથી નિર્ગુણ બ્રહ્મનું જ્ઞાન પણ સંભવે નહિ, અર્થાત્ એ દ્વેષ જ્ઞાનપક્ષમાં પણ સમાન છે.

બ્રહ્મ મન તથા વાણીનું અગોચર છે, એમ તો બાણી શકાય છે, તો પછી તે જ પ્રમાણે ઉપાસન કરવાને પણ શક્ય છે, એમ કહે છે.

વાગાદ્યગોચરાકારમિત્યેવં यदि वेत्त्यसौ ।

वागाद्यगोचराकारमित्युपासीत नो कुतः ॥ ૫૭ ॥

વાણી આદિકને અગોચર આકારવાળું બ્રહ્મ 'છે' એવી રીતે જો આ પુરુષ બાણે છે, તો પછી વાણી આદિકના અગોચર એટલે જેને મન કે વાણી કશું વિષય કરી શકે નહિ, એવા આકાર-વાળા બ્રહ્મને શા સારું ન ઉપાસે? અર્થાત્ તોદૃશ બ્રહ્મની શા સારું ઉપાસના ન કરાય?

બ્રહ્મને ઉપાસ્ય માનવામાં તેને સગુણતાનો પ્રસંગ આવી પડશે, એવી શંકા કરીને, વેદ માનવામાં પણ તેવા સગુણ-પણાની આપત્તિ આવે છે, એમ કહે છે.

सगुणत्वमुपास्यत्वाद्यदि वेद्यत्वतोऽपि तत् ।

वेद्यं चेच्छ्रवणावृत्त्या लक्षितं समुपास्यताम् ॥ ૫૮ ॥

બ્રહ્મને ઉપાસ્ય (ઉપાસનાને વિષય) માનવામાં તે બ્રહ્મનું જો સગુણપણું થઈ જાય, તો વેદ (જ્ઞાનનો વિષય) હોવાથી પણ તે બ્રહ્મનું સગુણપણું થશે; અને કદી એમ કહો કે લક્ષણાવૃત્તિથી વેદ છે, અર્થાત્ લક્ષણાવૃત્તિનો આશ્રય કરવાથી વેદ માનવામાં સગુણપણાની આપત્તિ નથી, તો આ ઉપાસના વિષયમાં પણ તેવી જ રીતે લક્ષ્ય-રૂપ બ્રહ્મનું ઉપાસન કરો એટલે પછી કશી આપત્તિ આવવાનો સંભવ જ નથી.

બ્રહ્મનું ઉપાસ્યપણું શ્રુતિઓ વડે નિષિદ્ધ છે, એમ કહી વાદી મૂળમાં શંકા કરે છે.

ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न त्विदं यदुपासते ।

इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥ ૫૯ ॥

'ચમનસા ન મનુતે યેનાહુર્મનો મતમ્ । તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ નેદં યદિદમુપાસતે ॥ (કઠ. ૧. ૬) 'જે મને કરી મનન કરાતું નથી અને જેણે મનને મનન કરેલ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે; તું તેને જ 'આ બ્રહ્મ છે' એમ બાણ અને આ

(પરિદેશ્યમાન સચરાચર) બ્રહ્મ નથી, કે જેને પુરુષો ઉપાસે છે.' આ કેન ઉપનિષદની શ્રુતિ ઉપાસ્ય વસ્તુના બ્રહ્મભાવનો નિષેધ કરે છે, તે જ અર્થ કહે છે: તું જે મન તથા વાણીનો અવિષય છે તેને જ 'આ બ્રહ્મ છે' એમ બાણ અને જેને પુરુષો ઉપાસે છે, તેને બ્રહ્મ બાણ નહિ; એવી રીતે શ્રુતિએ બ્રહ્મનું ઉપાસનયોગ્યપણું નિષિદ્ધ કરેલું છે. એમ જો શંકા કરો તો—

એમ ઉપાસ્ય વસ્તુમાં બ્રહ્મભાવનો નિષેધ શ્રુતિમાં કહેલો છે, તેમ જ બ્રહ્મને વિષે વેદતા(જ્ઞાનવિષયતા)નો પણ અભાવ છે, એમ 'અન્યદેવ તદ્વિદિતાદયો અવિદિતાદયિ । (કઠ. ૧. ૪) તે બ્રહ્મ વિદિત(જ્ઞાત)થી અન્ય છે તેમ જ અવિદિત(અજ્ઞાત વસ્તુ)થી પણ અન્ય છે' આ કઠવદ્વીની શ્રુતિમાં કહેલું છે, તેથી બ્રહ્મને બ્રહ્મભાવનો નિષેધ સમાન છે, તો પછી બ્રહ્મને પરિહાર પણ સમાન જ થઈ શકે છે, એમ સિદ્ધાંતી કહે છે.

विदितादन्यदेवेति श्रुतेर्वेद्यत्वमस्य न ।

यथाश्रुतैव वेद्यं चेत्तथा श्रुत्याऽप्युपास्यताम् ॥ ૬૦ ॥

વિદિત (જ્ઞાનવિષય) થતા પદાર્થ માત્રથી અન્ય જ છે, એ શ્રુતિએ આ બ્રહ્મના વેદપણાનો શું નિષેધ નથી કર્યો? (અહીં પૂર્વ શ્લોકમાંથી 'નિષિદ્ધ' એ પદની અનુવૃત્તિ લઈ અન્વય કરવાનો છે) માટે શ્રુતિ અનુસાર બ્રહ્મ જો કદી વેદ (બાણવા યોગ્ય) છે, તો પછી તેવી જ રીતે તે બ્રહ્મની ઉપાસ્યતા પણ શ્રુતિ વડે કરી સમજી લેવાની છે.

બ્રહ્મનું વેદપણું કઈ વાસ્તવ નથી; એમ જો કહે તો તે બ્રહ્મનું ઉપાસ્યપણું પણ અવાસ્તવ જ છે, એમ કહી સિદ્ધાંતી સ્વીકારથી સમાધાન આપે છે.

अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम् ।

वृत्तिव्याप्तिर्वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम् ॥ ૬૧ ॥

જો કહો કે વેદતા તો અવાસ્તવથી છે, તો ઉપાસ્યતા શું તેવી નથી? તે પણ તેવી (અવાસ્તવી) જ છે. વળી કદી એમ કહો કે વેદતા વૃત્તિ-વ્યાપ્તિરૂપ છે, તો ઉપાસનાને વિષે પણ તે વૃત્તિ-વ્યાપ્તિ(વૃત્તિની વિષયતા) સમાન છે, અર્થાત્ જ્ઞાન અને ઉપાસના બન્નેમાં વૃત્તિવ્યાપ્તિ તુલ્ય છે.

ઉપર કહ્યા તેવા યુક્તિશૂન્ય ઉપાલક્ષ તો તમારા પક્ષમાં પણ સમાન છે, એમ કહેવાની સાથે નિર્ગુણોપાસનામાં પ્રમાણ ભાવની શકાનો પરિહાર કહે છે.

કા તે ભક્તિરુપાસ્તૌ ચેત્કસ્તે દ્વેષસ્તદીરય ।

માનાભાવો ન વાચ્યોઽસ્યાં વહુશ્રુતિષુ દર્શનાત્ ॥

ઉપાસનાને વિષે તમને આ તે કેવી ભક્તિ (સાધક પ્રવૃત્તિ) છે? એમ જો કહો તો તમને એવો તે શો ભક્તિને વિષે દેખ છે? વળી ઘણી શ્રુતિઓને વિષે તેવી ઉપાસનાઓ જોવામાં આવે છે, તેથી તે વિષયમાં પ્રમાણનો અભાવ છે, એમ પણ કહેવું નહિ.

ધર્મી શ્રુતિઓમાં ઈંદ્રી ઉપાસનાઓ દેખાય છે, એમ ને ઉપાસના કહેવું તેને સ્પષ્ટ કહે છે.

ઉત્તરસ્મિંસ્તાપનીયે શૈવ્યપ્રશ્નેઽથ કાઠકે ।

માંદૂક્યાદૌ ચ સર્વત્ર નિર્ગુણોપાસ્તિરીરિતા ॥૬૩

ઉત્તરતાપનીય ઉપનિષદમાં પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં શૈવ્યકૃત પ્રશ્ન વિષે, કાઠક ઉપનિષદમાં અને માંદૂક્ય આદિક ઉપનિષદોમાં સર્વત્ર^{૧૧} નિર્ગુણ ઉપાસના કહેલી છે.

૧૧. ઉત્તર તાપનીયમાં કહ્યું છે કે, દેવા હ વૈ પ્રજા-પતિમુવદ્મનોરણીયાસમિમાત્માનમોદ્ધારં નો વ્યાચક્વ । તે દેવોએ પ્રજાપતિને કહ્યું કે અણુ(મુદ્ગમ)થી પણ અણુ-યાન(અતિ મુદ્ગમ)એ ઓકારક્રમ આત્માને અમને કહી સમજાવે, તથા પ્રશ્નોપનિષદના પચમ પ્રશ્નમાં કહ્યું કે-ય પુનરેતત્ ત્રિમાત્રેણોમિત્યેનેવાક્ષરેણ પર પુલ્લમમિધ્યાયીત । જે પુરુષ ફરી ત્રણ માત્રાવાળા ‘ઑ’ આ પ્રકારના અક્ષરે કરી એ પરમ પુરુષને ચિતવે છે. વળી કહવક્ષીમાં પણ-‘एतद्वेवाऽक्षरं ब्रह्म’ ‘एतदालम्बनं श्रेष्ठम्’ એ જ અક્ષર બ્રહ્મ છે. એ જ અક્ષર ધ્યેયરૂપે શ્રેષ્ઠ આલંબન છે, તેમ જ માંદૂક્યમાં પણ-‘ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् । ઑ આ જે અક્ષર છે તે આ સર્વ છે,’ ઇત્યાદિક ગ્રંથથી ત્રણે અવગ્યાઓથી અતીત તુરીય(સાક્ષીરૂપ)બ્રહ્મનું ઉપાસન જ કહેલું છે આદિ શબ્દે કરી તૈત્તિરીય મુંડક, છાંદોગ્ય વગેરેમાં સર્વત્ર નિર્ગુણોપાસન કહેલું છે, તે પણ સમજ લેવું.

નિર્ગુણ ઉપાસન કેવી રીતે કરવું ૨ ત્યા કહે છે

અનુષ્ઠાનપ્રકારોઽસ્યાઃ પંચીકરણ ઈરિતઃ ।

જ્ઞાનસાધનમેતચ્ચેત્તે કૈનાત્ર વારિતમ્ ॥ ૬૪ ॥

આ નિર્ગુણ ઉપાસનાના અનુષ્ઠાનનો પ્રકાર શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યે પંચીકરણના વાર્તિકમાં કહેલો છે અને એ ઉપાસન જ્ઞાનનું સાધન છે (સાક્ષાત્ સુક્તિનું સાધન નથી) એમ જો તમે કહો તો ‘નથી’

એમ કોણે વારણ કર્યું? કોઈએ પણ નહિ.

સર્વ લોકો સચુણ ઉપાસના કરે છે, નિર્ગુણ ઉપાસનાનું કોઈ અનુષ્ઠાન કરવું નથી, એવી આશા કરીને પ્રમાણસિદ્ધ તે નિર્ગુણ ઉપાસનાનો અપલાપ થઈ ગયો નથી, એમ કહી સમાધાન આપે છે

નાનુત્તિષ્ઠવિ કોઽપ્યેતદિતિ ચેન્માઽનુત્તિષ્ઠતુ ।

પુરુષસ્યાપરાધેન કિમુપાસ્તિઃ પ્રદુષ્યતિ ॥૬૫॥

કોઈ પણ પુરુષ આ નિર્ગુણોપાસનનું અનુષ્ઠાન કરતો નથી; એમ જો કહો તો ભલે અનુષ્ઠાન ન કરો; પુરુષના અપરાધે કરી શું ઉપાસના દૂષિત થશે? પ્રમાણસિદ્ધ જે નિર્ગુણ ઉપાસના તેનું કોઈ અનુષ્ઠાન ન કરે તેટલા ઉપરથી તેની ત્યાગ્યતા થતી નથી, એ વિષયમાં દષ્ટાત કહી દેખાડે છે

ઈતોઽપ્યતિશયં મત્વા મંત્રાન્વચ્યાદિકારિણઃ ।

મૂઢા જપંતુ તેમ્યોઽતિમૂઢાઃ કૃષિમુપાસતામ્ ॥૬૬

આ સચુણ ઉપાસનથી પણ વિશેષતા જાણીને મૂઢ જનો છે, તે વશ્ય આદિક કરનારા મંત્રોને જપો; અને તેથી પણ અતિમૂઢ જનો કૃષિ(ખેડ)નું ઉપાસન^{૧૨} કરો.

૧૨. અહીં એવો અભિપ્રાય છે કે, જેમ કાળાંતરે ફળ દેનારા સચુણ ઉપાસનોના કરતા આ જન્મમાં જ વશીકરણાદિક ફળના દેનાર મંત્રોમાં અતિશય સમજ તે મંત્રોના અનુષ્ઠાનમાં લોકો વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેથી કંઈ સચુણ ઉપાસનાનો વિવેકીઓ ત્યાગ કરતા નથી, વળી નિયમ તથા અનુષ્ઠાનની અપેક્ષા ધરાવતાં તે મંત્રાનુષ્ઠાનાદિકની અપેક્ષાએ નિયમનિરપેક્ષ એવાં કૃષિ (ખેડ) વગેરેમાં વિશેષતા માનીને તેમાં લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, તોપણ મૂઢતર પુરુષોથી તે મંત્રાદિ અનુષ્ઠાન ત્યાગ કરાતું નથી, તેમ સાંસારિક ફળને પામવાની ઇચ્છાવાળા કદી નિર્ગુણોપાસનાનું અનુષ્ઠાન ન કરે, તોપણ મુમુક્ષુ જનો તેવી નિર્ગુણ ઉપાસનાનો ત્યાગ કરતા નથી.

એવી રીતે પ્રસંગમાં પ્રાપ્ત અર્થને સમાપ્ત કરી પ્રકૃત (નિર્ગુણોપાસન)ને અનુસરે છે

તિષ્ઠંતુ મૂઢાઃ પ્રકૃતા નિર્ગુણોપાસ્તિરીર્યતે ।

વિદ્યૈકયાત્સર્વશાસ્ત્રાસ્થાન્ગુણાનત્રોપસંહરેત્ ॥૬૭॥

મૂઢ પુરુષો ગમે તેમ કરો; અમે તો પ્રકૃત જે નિર્ગુણોપાસના છે તે કહીએ છીએ. વિદ્યા^{૧૩} (નિર્ગુણ ઉપાસના)એકરૂપ છે, તેથી સર્વ શાસ્ત્રાઓ એને વિષે કહેલા શુણોને અહીં એક ઠેકાણે ઉપસંહૃત કરવા(મેળવી લેવા).

૧૩ 'સર્વવેદાન્તપ્રત્યયં ચોદનાદ્યવિશેષાત્ પ્ર. સૂ. અ. ૩. પા. ૩ સૂ. ૧) સર્વ વેદાન્ત-ઉપનિષદને વિષે પ્રત્યય-ઉપાસન એક જ છે, કેમકે વિધિ વગેરેનો અવિશેષ (અભેદ) છે તેથી.' આ સૂત્રના ભાષ્યમા ગુણોપસંહાર દર્શાવ્યો છે, તે પ્રમાણે અનેક શાખાઓની ઉપનિષદોમા કહેલ સર્વ ઉપાસનોનું એકત્વ સાધિત છે.

ઉપરના શ્લોકમા જે ગુણોનો ઉપસંહાર કહ્યો, તે ગુણો એ પ્રકારના છે. એક તો વિવેચ (વિધિવાદ્યભાષિત) તથા બીજી નિષેધ્ય (નિષેધવાદ્યભાષિત) તેમા 'આનન્દો બ્રહ્મ આનંદરૂપ બ્રહ્મ છે' 'વિજ્ઞાનમાનદ બ્રહ્મ, વિજ્ઞાન આનંદરૂપ બ્રહ્મ છે' 'નિત્ય શુદ્ધો વુદ્ધ સત્યો મુક્તો નિરજનો વિમુરદ્વય આનન્દઃ પર. પ્રત્યયેકરસ । નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ-જ્ઞાનરૂપરૂપ, સત્ય, મુક્ત, નિરજન, વિભુ-આપક, અદ્વય, આનંદ પર-સર્વોદ્વેષ, મત્યદ સર્વાન્તર, અને એકરસ' ઇત્યાદિક જે વિધેય ગુણો છે, તેઓનો ઉપસંહાર સૂત્રકારે કેવી રીતે દર્શાવ્યો છે, તે કહે છે

આનંદાદેર્વિધેયસ્ય ગુણસંઘસ્ય સંહતિઃ ।

આનંદાદય इत्यस्मिन्સૂત્રે व्यासेन वर्णिता ॥૬૮॥

આનંદાદિક વિધેયરૂપ જે ગુણસમૂહ છે તેનો ઉપસંહાર, 'આનંદાદયઃ પ્રધાનસ્ય (પ્ર. સૂ. ૩. પા. ૩. સૂ. ૧૧) 'આનંદાદિક જે ધર્મો છે તે પ્રધાન વિશેષ્યભૂત બ્રહ્મના જ ધર્મો છે' એ સૂત્રમા વ્યાસ ભગવાને વર્ણવેલ છે.

વળી જે 'અસ્થૂલમનગ્ધૃત્સ્વ' 'યત્તદદૃશ્યમગ્રાહ્યમશન્દમ-સ્પર્શમરૂપમવ્યયમ્'—સ્વૃક્ષ નહિ, તેમ અણુરૂપ નહિ, અને હરૂપ પણ નહિ' 'જે તે અદૃશ્ય, અગ્રાહ્ય, અગૃહ્ય, અસ્પર્શ, અરૂપ અને અવ્યય છે' ઇત્યાદિક જે નિષેધ્ય ગુણો તે તે ગાખામા સાક્ષીએ જીએ તેઓનો ઉપસંહાર, 'અક્ષરધિયા ત્વવરોઘ સામાન્યતદ્માવાધ્યામોપસદનવત્તદુક્તમ્ ।' (હુ સૂ. અ. ૩ પા. ૩ સૂ. ૩૩) (અક્ષરબુદ્ધિ બ્રહ્મરૂપ ધર્મો વિષે દ્વૈતનિષેધની બુદ્ધિના હેતુભૂત શબ્દો)નો તો અવરોધ (ઉપસંહાર) થાય છે, સામાન્ય તથા તેના ભાવે કરી ઔપસર્ગ(પુરોહાર) પ્રધાન સ બ ધ)ની પેઠે (પૂર્વભીમાસામા) તે કહ્યું છે 'આ અધિકરણ સૂત્રમા શ્રીવ્યાસ ભગવાને દર્શાવ્યો છે, એમ કહે છે

અસ્થૂલાદેર્નિષેધ્યસ્ય ગુણસંઘસ્ય સંહતિઃ ।

તથા વ્યાસેન સૂત્રેઽસ્મિન્નુક્તાઽક્ષરધિયાં ત્વિતિ ॥

તેમ જ અસ્થૂલ આદિક નિષેધ્યરૂપ ગુણોના સમૂહનો ઉપસંહાર, 'અક્ષરની બુદ્ધિનો તો (અવરોધ-ઉપસંહાર-છે)' એ સૂત્રમાં સાક્ષાત્ વ્યાસજીએ કહેલું છે.

નિર્ગુણ બ્રહ્મવિધાને વિષે ગુણોનો ઉપસંહાર જ સંભવે નહિ, કેમકે નિર્ગુણ વિદ્યાપણાનો વિરોધ આવે તેથી આવી આશંકા કરી, સૂત્રકાર શ્રીવ્યાસજીએ તેની રીતે જે ઉપસંહાર કહ્યો છે, તેનો અમે તો માત્ર અનુવાદ કરીએ છીએ, તેથી તેવા પ્રશ્ન અમારા પ્રતિ ઉચિત નથી, એમ કહે છે

નિર્ગુણબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય વિદ્યાયાં ગુણસંહતિઃ ।

ન યુજ્યેતેત્યુપાલંભો વ્યાસં પ્રત્યેવ માં ન તુ ॥૭૦॥

નિર્ગુણ બ્રહ્મતત્ત્વની વિદ્યા(ઉપાસના)ને વિષે ગુણોનો ઉપસંહાર સંભવે નહિ; એવા પ્રકારનો ઉપાલંભ (ઠપકો અથવા પ્રશ્ન), ખુદ વ્યાસજીના પ્રતિ જ કરવો યોગ્ય છે, મારા પ્રતિ તો નહિ જ.

હિરણ્યશ્મશ્રુ(સુવર્ણ)મય મૂર્ત્યુક્ત)પણું વગેરે ગુણોએ કરી વિશિષ્ટ મૂર્તિઓનું કથન નથી કર્યું તેથી આ (ઉપર સૂચિત કરેલ) નિર્ગુણોપાસન જ છે, એમ જો કહે તો તેમ નિર્ગુણોપાસનાનો કશો વિરોધ નથી, એમ કહે છે:

હિરણ્યશ્મશ્રુસૂર્યાદિમૂર્તીનામનુદાહરેઃ ।

અવિરુદ્ધં નિર્ગુણત્વમિતિ ચેતુષ્યતાં ત્વયા ॥૭૧॥

સુવર્ણમય શ્મશ્રુવાળા સૂર્ય આદિકની મૂર્તિનું કથન (ઉદાહરણ) કર્યું નથી, તેથી ઉપાસનના નિર્ગુણપણાનો વિરોધ નથી, એમ જો કહે તો સંતોષ પામે.

આનંદાદિક વિધેય ગુણો તથા અસ્થૂલાદિક નિષેધ્ય ગુણોનો ઉપાસ્યપણામા અત પ્રવેશ હોઈ ગયે નહિ, તો પછી તે તે ગુણથી વિશિષ્ટરૂપે ઉપાસ્યપણું કેમ સંભવે? એવી આશંકા કરીને, જો કે તે ગુણોનો ઉપાસ્યમા અત પ્રવેશ નથી તથાપિ તે ગુણોનું લક્ષકત્વ સંભવે છે, તેથી તે ગુણોએ કરી લક્ષિત એવું બ્રહ્મ ઉપાસ્ય છે, એમ કહે છે

ગુણાનાં લક્ષકત્વેન ન તત્ત્વેઽતઃપ્રવેશનમ્ ।

इति चेदस्ત્વેવમેव ब्रह्मतत्त्वमुपास्यताम् ॥ ૭૨ ॥

ગુણોનું લક્ષકપણું જ છે, તેથી તેઓનો તત્ત્વ (લક્ષ્યરૂપ બ્રહ્મ)ને વિષે અંતરપ્રવેશ નથી, એમ જો કહે, તો એવા પ્રકારનું (લક્ષ્યરૂપ જ) બ્રહ્મતત્ત્વ ઉપાસન કરવા યોગ્ય છે.

૧૪ ગુણો તો માત્ર લક્ષક છે જેમકે 'આ દેવ-દત્તનું ધર કે જેના ઉપર કાગડો બેઠો છે' આ વાક્ય ઉપરથી દેવદત્તના ધરમાં કાગડાનો અંત પ્રવેશ નથી, તથાપિ તે કાગડો ઉપલક્ષણ થઈ દેવદત્તના ધરનો બોધ કરાવે છે. તેમ આ ગુણો પણ ઉપલક્ષક થઈને ઉપાસ્ય બ્રહ્મસ્વરૂપના બોધક થાય છે. 'ભાગ્યાગ લક્ષણાથી બોધન કરેલ બ્રહ્મ હુ છું'—એવા પ્રકારે ગુણો ઉપાસ્ય બ્રહ્મનું સમર્પણ કરે છે

સ્પર ભતાવેલ ઉપાસનાના પ્રકારને જ સ્પષ્ટ કરી દેવાં છે
આનંદાદિભિરસ્થૂલાદિમિથ્યાત્માઽત્ર લક્ષિતઃ ।
અશ્વંઢૈકરસઃ સોઽહમસ્મીત્યેવમુપાસતે ॥ ૭૩ ॥

અહીં (આ શ્રુતિઓને વિષે) ‘આનંદાદિક તથા
અસ્થૂલાદિક ગુણોએ કરી લક્ષિત જે અખંડ
એકરસ આત્મા છે, તે હું છું’ એમ ઉપાસન
કરે છે.

બોધ તથા ઉપાસનાના ભેદનું

પ્રશ્નપૂર્વક કથન

ન્યાય એમ છે તો પરી વિદ્યા (જ્ઞાન) અને ઉપાસનાનો
ભેદ જાણી છે ? એવી આગ કા કરી, તે બંનેના ભેદના પ્રયોજક
કરી દેખાડે છે .

બોધોપાસ્યોર્વિગેષઃ ક્વ ઇતિ ચેદુચ્યતે ગૃણુ ।

વસ્તુતંત્રો ભવેદ્બોધઃ કર્તૃતંત્રમુપાસનમ્ ॥ ૭૪ ॥

બોધ તથા ઉપાસનામાં વિશેષ (ભેદ) શો છે ?
એમ બે કહેતો હો તો સાંભળ. બોધ વસ્તુતંત્ર
(વસ્તુને આધીન) છે, એટલે કે જેવી વસ્તુ હોય
તે અનુસાર બોધ થાય છે અને ઉપાસન તો
કર્તૃતંત્ર^{૧૫} છે, એટલે કે તેમાં કર્તા, વિશ્વાસ, હંક
ઈત્યાદિકની અપેક્ષા છે, એ જ તેનો ભેદ છે.

૧૫. ઉપાસના કરનાર પુરુષની ઇચ્છાની ઉપાસના-
માં અપેક્ષા છે તથા બહિર્મુખવૃત્તિને ઉપાસ્યદેવતાના
સમાન આકારવાળી ડરવામાં હંકની પણ અપેક્ષા છે
વળી આ શાલિગ્રામ વિષ્ણુ છે, આ નાર્મદલિંગ શિવ
છે, એમ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. ત્યાં વિચાર કરી જોઈએ
તો વિષ્ણુના ચતુર્ભુજત્વાદિક શાલિગ્રામમાં હોતા નથી,
તેમ શિવના ત્રિનેત્રત્વ પંચવક્તૃત્વાદિક નર્મદેશ્વરમાં હોતા
નથી, તોપણ તે શાસ્ત્રવાક્યોમાં વિશ્વાસ રાખી શાલિ-
ગ્રામનું વિષ્ણુરૂપે તથા નર્મદેશ્વરનું શકરરૂપે ચિંતન
કરાય છે, તેથી તેમાં વિશ્વાસની પણ જરૂર છે, એવી
રીતે ઉપાસન કર્તૃતંત્ર છે

બોધ તથા ઉપાસનાનું અન્ય-વૈલક્ષણ્ય (ભેદ) સિદ્ધ કરવા
માટે બોધના હેતુ આદિકનું બે શ્લોકથી નિરૂપણ કરી
દેખાડે છે

વિચારાજ્ઞાયતે બોધોઽનિચ્છા યં ન નિવર્તયેત્ ।

સ્વોત્પત્તિમાત્રાત્સંસારે દહત્યગ્નિલસત્યતામ્ ॥ ૭૫ ॥

તાવતા કૃતકૃત્યઃ સન્નિત્યત્સિમુપાગતઃ ।

જીવન્મુક્તિમનુપ્રાપ્ય પ્રારબ્ધક્ષયમીક્ષતે ॥ ૭૬ ॥

બોધ વિચારથી ઉત્પન્ન થાય છે; એટલે કે

વસ્તુતત્ત્વના વિચારથી બોધ થાય છે અને તે
વિચારથી ઉત્પન્ન થતા બોધને, ‘મને બોધ ન
થાઓ’ એવા પ્રકારની કર્તાની અનિચ્છા નિવારી
શકાતી નથી. વળી ઉત્પન્ન થતો બોધ કેવળ
પોતાની ઉત્પત્તિ માત્રથી જ સંસારમાં અખિલ
પ્રપચની સત્યતાનો નાશ કરે છે અને
તેટલાથી જ (તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માત્રથી જ)
પુરુષ કૃતકૃત્ય બની નિત્યતૃપ્તિને પામેલો
નિરતિશય સુખને પ્રાપ્ત થઈને જીવન્મુક્તિને પામી
પ્રારબ્ધના ક્ષયની અપેક્ષા કરે છે (રાહ જુઓ છે).
અર્થાત્ પ્રારબ્ધ ક્ષય થતાં વિદેહમુક્ત થાય છે.

હવે ઉપાસનાનું બોધથી અન્ય વૈલક્ષણ્ય સિદ્ધ કરવા
માટે તે ઉપાસના કહી દેખાડે છે

આત્મોપદેશં વિશ્વસ્ય શ્રદ્ધાલુરવિચારયન્ ।

ચિંતયેત્પ્રત્યયૈરન્યૈરનંતરિતવૃત્તિભિઃ ॥ ૭૭ ॥

ગુરવાક્ય તથા શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાવાળો શ્રદ્ધાળુ
પુરુષ આત્મ (યથાર્થવક્તા ગુરુના), (ઉપાસ્ય દેવતા-
ના સ્વરૂપના પ્રતિપાદક વાક્યસમૂહરૂપ) ઉપદેશ
પર વિશ્વાસ રાખીને બીજો કંઈ પણ વિચાર નહિ
કરતા, (અન્ય પ્રત્યય ઇતર ઘટાદિકને વિષય કરનાર)
વૃત્તિઓથી અતરાયરહિત એવી અતંકરણ
વૃત્તિઓ વડે કરી કેવળ ઉપાસ્ય દેવતાનું એકાગ્ર-
ભાવે ચિંતન કરે.

કેટલા કાળ પર્યંત ચિંતન કર્યા કરવું ? એવી આગ કા
થાય ત્યાં કહે છે .

યાવચ્ચિંત્યસ્વરૂપત્વાભિમાનઃ સ્વસ્ય જાયતે ।

તાવદ્વિચિંત્ય પશ્ચાન્ન તથૈવાઽઽમૃતિ ધારયેત્ ॥ ૭૮ ॥

જ્યાં લગી પોતાને ચિંત્યસ્વરૂપાભિમાન
(ઉપાસ્ય દેવતાની સ્વરૂપતાનું અભેદભાન) થાય
ત્યાં સુધી ચિંતન કરીને પાછળથી પણ ઠેક મર-
ણાત સુધી તે ભાવનાને ધારણ કર્યે જવી.

ઉપરના શ્લોકમાં જે ચિંત્યસ્વરૂપાભિમાન કહ્યું, તેને ઉદા-
હરણથી સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

બ્રહ્મચારી ભિક્ષમાળો યુતઃ સંવર્ગવિઘ્નયા ।

સંવર્ગરૂપતાં ચિત્તે ધારયિત્વા હ્યભિક્ષત ॥ ૭૯ ॥

કેઈક સંવર્ગ વિઘ્નથી યુક્ત, કેઈ બ્રહ્મચારી
ભિક્ષા માગનારો થઈને પોતે સંવર્ગરૂપતાને
ચિત્તમાં ધારણ કરીને ભિક્ષા માગતો હતો. (એવી

છાંદોગ્ય ઉપનિષદના ચતુર્થ અધ્યાયમાં આખ્યાયિકા છે.)

ઉપરના ઉદમા શ્લોકમાં 'મરણ પર્થ ત ધ્યેયનું ધ્યાન કરણ' એમ બે કહ્યું, તેનું નિમિત્ત દર્શાવવાની સાથે ઉપમા શ્લોકમાં કહેલ 'બે બાંધને અનિચ્છા નિવારી શક્તી નથી' તેવા બાંધના ધર્મથી ઉપાસનાની વિલક્ષણતા કહે છે.

પુરુષસ્યેચ્છયા કર્તુમકર્તુ કર્તુમન્યથા ।

શક્યોપાસ્તિરતો નિત્યં કુર્યાત્પ્રત્યયસંતતિમ્ ॥૮૦॥

ઉપાસના પુરુષની ઇચ્છાએ કરી કરવાને, ન કરવાને, અથવા અન્યથા (કઈ જુદા જ પ્રકારે) કરવાને શક્ય છે, માટે પ્રત્યયસંતતિ (વૃત્તિના પ્રવાહરૂપ) ઉપાસના નિત્ય કર્યા કરે.

એવી રીતે સદા ચિત્તન કરવાથી શું થાય? તે કહી દેખાડે છે.

વેદાધ્યાયી હ્યમ્રમ્તોઽધીતે સ્વન્નેઽધિવાસતઃ ।

જપિતા તુ જપત્યેવ તથા ધ્યાતાઽપિ વાસયેત્ ॥૮૧॥

એમ અપ્રમત્ત (સાવધાન) બે વેદાધ્યાયી છે, તે વાસના (અધ્યાસસંસ્કાર) યુક્ત હોઈને સ્વપ્નમાં પણ અધ્યયન કર્યા કરે છે, તથા જપ કરવાવાળો તેવા જ પ્રકારની દૈવ જપવાસનાને લીધે સ્વપ્નમાં પણ જપ કર્યા કરે છે, તેમ ધ્યાતા (ઉપાસક) પુરુષ પણ ઉપાસનજન્ય વાસનાની દૈવતાથી સ્વપ્ન આદિક્રિયા પણ ધ્યાન કર્યા કરે.

સ્વપ્ન આદિક્રિયા પણ ધ્યાનની અનુવૃત્તિનું કારણ કહે છે. વિરોધિપ્રત્યયં ત્યક્ત્વા નૈરંતર્યેણ ભાવયન્ ।

લભતે વાસનાવેશાત્સ્વપ્નાદાવપિ ભાવનામ્ ॥૮૨॥

વિરોધી પ્રત્યય(એટલે ઉપાસ્ય દેવતાદિકૃતી અન્ય વસ્તુના સમાન આકારવાળા વૃત્તિ પરિણામ) નો ત્યાગ કરીને નિરંતરપણે કરી સાવના કરતો પુરુષ વાસનાના આવેશથી (દૈવ સંસ્કારને લીધે) સ્વપ્ન આદિક્રિયાને વિષે પણ ભાવના(ધ્યાન પ્રણવતા)ને પામે છે.

અહીં એવી રીતે થાય કે પ્રારંભ કરીને લીધે વિષયોના નિમિત્તના પુરુષને તેવા નિરંતરપણથી એટલે કે સ્વપ્નમાં વિરોધી વસ્તુ વિષયકાનુવૃત્તિનું સ્ફુરણ પણ ન થાય, એવી રીતે એકમતથી બાળનાની સિદ્ધિ કેમ થશે? ત્યાં અન્યથા અનિચ્છા વાસ્તવિક વિષય-વ્યસનીની પેઠે ભાવના(ધ્યાન)ની સિદ્ધિ થઈ શકે, એમ કહી સમાપન આવે છે:

શુંજાનોઽપિ નિજારવ્યમાસ્યાતિશયતોઽનિશમ્ ।

ધ્યાતું શક્તો ન સંદેહો વિષયવ્યસની યથા ॥૮૩॥

પોતાના પ્રારંભને ભોગવતો એવો પણ પુરુષ આસ્થા(અભિરુચિ)ના અતિશયને લઈને વિષયના વ્યસનીની પેઠે નિરંતર ધ્યાન કરવા સમર્થ થાય છે, એમાં કશો સંદેહ નથી.

ઉપર શ્લોકમાં સૂચવેલ વિષય-વ્યસનીનું દૃષ્ટાંત વર્ણવી દેખાડે છે.

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાઽપિ ગૃહકર્મણિ ।

તદેવાઽઽસ્વાદયત્યંતઃ પરસંગરસાયનમ્ ॥૮૪॥

પરપુરુષના વ્યસનવાળી નારી ગૃહના કર્મમાં વ્યગ્ર (ધરકામમાં મડેલી) હોય છતાં પણ અંતરમાં તે પરપુરુષના સંગરૂપી રસાયનનું આસ્વાદન કર્યા જ કરતી હોય છે.

એવી રીતે અંતઃકરણ પરપુરુષના સંગનું આસ્વાદન કરવામાં વ્યગ્ર હોવાથી ગૃહકર્મમાં ભંગ આવે; એવી આસક્તિ થાય, તેનું પ્રતિવિધાન કહે છે:

પરસંગં સ્વાદયંત્યા અપિ નો ગૃહકર્મ તત્ ।

કુંઠીમવેદપિ ત્વેતદાપાતેનૈવ વર્તતે ॥૮૫॥

પરપુરુષના સંગનું અંતર આસ્વાદન કરવાવાળી તે સ્ત્રીના ગૃહકર્મ(ધરકામ)નો ભંગ થાય નહિ; પણ એ ધરકામ આપાતતઃ થયા કરે; અર્થાત્ કામ બધું થાય પણ તે ઉદાસીનપણાથી થયા કરે.

જ્ઞાની તથા ઉપાસકની વિલક્ષણતાપૂર્વક

જ્ઞાનમાં અન્ય સાધનો કરતાં શ્રેષ્ઠ

નિર્ગુણ ઉપાસનનું ફળ

ઉપાસક કરતાં જ્ઞાનીના વ્યવહારની વિલક્ષણતા

ઉપરના શ્લોકમાં 'આપાતતઃ-ઉપરચોટિયા' એમ બે કહ્યું તેનું વિશેષ વર્ણન કરે છે.

ગૃહકૃત્યવ્યસનિની યથા સમ્યક્ કરોતિ તત્ ।

પરવ્યસનિની તદ્વન્ન કરોત્યેવ સર્વથા ॥૮૬॥

ધરકામ કરવામાં ઉત્સાહવાળી સ્ત્રી તે ગૃહકૃત્યને જેવું ધ્યાન દઈને કરે છે. તેવું (પરપુરુષસંગના) વ્યસનવાળી સ્ત્રી સર્વથા કરતી નથી, અર્થાત્ ઉદાસીનપણાથી કરે છે.

દૃષ્ટાંતસિદ્ધ અર્થને સિદ્ધાંતમાં ભરી દેખાડે છે:

एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि लेशालौकिकमारमेत् ।

तत्त्ववित्तविरोधित्वालौકિકं सम्यगाचरेत् ॥૮૭॥

એ પ્રકારે કેવળ ધ્યાનમાં એકાગ્ર નિષ્ઠાવાળો પુરુષ અલ્પલૌકિક (આહારશૌચાદિરૂપ) નુ આચરણ કરે છે અને તત્ત્વવિત્ (જ્ઞાની) પુરુષ તો લૌકિક-શબ્દાદિવિષયક વ્યવહાર (તત્ત્વજ્ઞાન) નો અવરોધી હોવાથી તે લૌકિક વ્યવહારને સારી રીતે આચરે છે (યથાવત્ લૌકિકાચારને અનુવર્તે છે).

ઉપર કહેલા લૌકિક વ્યવહાર તથા તત્ત્વજ્ઞાનના અવરોધી-પણાને દર્શાવે છે

માયામયઃ પ્રપંચોઽયમાત્મા ચૈતન્યરૂપઘૃક્ ।
ઇતિ વોધે વિરોધઃ ક્રો લૌકિકવ્યવહારિણઃ ॥૮૮
'આ (પરિદેશ્યમાન) પ્રપંચ સર્વ માયામય (મિથ્યાસ્વરૂપ) છે અને આત્મા સ્વયં ચૈતન્યરૂપ ધારી છે' આવા આકારનો બોધ થયો એટલે પછી લૌકિક વ્યવહાર કરનારા જ્ઞાનીને શો વિરોધ છે? કશો વિરોધ નથી.

ઉપરના શ્લોકમા કહેલા વિરોધના અભાવને વિસ્તારથી વર્ણવી દેખાડે છે

અપેક્ષતે વ્યવહૃતિર્ન પ્રપંચસ્ય વસ્તુતામ્ ।
નાપ્યાત્મજાલ્યં કિંત્વેષા સાધનાન્યેવ કાંક્ષતિ ॥
વ્યવહાર કંઈ પ્રપંચની સત્યતાની અપેક્ષા કરતો નથી, તેમ આત્માના બાહ્ય (જડતા) ની પણ અપેક્ષા કરતો નથી; (એટલે કે વ્યવહાર પોતાના નિર્વાહ અર્થે સ સારના વાસ્તવપણાની કે આત્માની જડતાની કશી દરકાર કરતો નથી.) એ તો માત્ર પોતાના અતર્ગત પદાર્થોની વ્યાવહારિક સત્તાને અધીન પોતાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે, પણ એ વ્યવહાર સાધનોની સામગ્રીની અપેક્ષા કરે છે; અર્થાત્ સાધન સાપેક્ષ છે, એવો ભાવ છે.

પૂર્વ શ્લોકમા કહ્યું કે, વ્યવહાર સાધન-સામગ્રીની અપેક્ષા રાખે છે' તો તે સાધન-સામગ્રી કઈ? તે કહી બતાવે છે.

મનોવાક્યાતદ્વાહ્યપદાર્થાઃ સાધનાનિ તાન્ ।
તત્ત્વવિત્પ્રમૃદ્નાતિ વ્યવહારોઽસ્ય નો કુતઃ ॥૯૦
મન, વાણી, શરીર અને તેથી બહારના શૃંક્ષેત્રાદિક બે પદાર્થો છે, તે વ્યવહારના સાધનો છે. તત્ત્વવિદ્ (જ્ઞાની) પુરુષ તે સાધનોના સ્વરૂપનો નાશ કરતો નથી, તો પછી એ જ્ઞાનીને વ્યવહાર શા સારુ ન હોય?

વિષયોનું ઉપમર્દન એટલે ન કરે, પણ જ્ઞાનીને વિનંત

તો ઉપમર્દન કરવું બેઈશે, એવી આગ કા કરીને તેમ કહે, તો તે તત્ત્વવિદ્ નહિ, એમ કહે છે.

ઉપમૃદ્નાતિ ચિત્તં ચેદ્વચાતાઽસૌ ન તુ તત્ત્વવિત્ ।
ન બુદ્ધિમર્દયન્દષ્ટો ઘટતત્ત્વસ્ય વેદિતા ॥૯૧॥

જો ચિત્તને ઉપમર્દ (નિરોધ) કરે, તો એ પુરુષ ધ્યાતા છે, તત્ત્વવિત્ નહિ; કારણ કે ઘટના તત્ત્વને બાણુનાર પુરુષ બુદ્ધિને નિરોધ કરતો દેખ્યો નથી; અર્થાત્ ચિત્તને નિરોધ કરી ધ્યાન કરી શકાય, પણ તત્ત્વ બાણી શકાય નહિ.

ચરાદિ પદાર્થ સ્વૂળ હોવાને લીધે સ્પષ્ટ છે, તેથી તેના દર્શનમા ચિત્તને નિરોધ અપેક્ષિત નથી, પણ બ્રહ્મ તો તેહ (સ્પષ્ટ) નથી તેથી તેના બોધમા ચિત્તને નિરોધ પણ અપેક્ષિત છે એવી આગ કા કરી, તે બ્રહ્મ પોતે પ્રકાશરૂપ જ છે, તેથી અતિશય સ્પષ્ટ હોવાને લીધે તેના જ્ઞાનમા ચિત્તને નિરોધ કરવાની જરૂર નથી એમ કહે છે

સકૃત્પ્રત્યયમાત્રેણ ઘટશ્ચેદ્ભાસતે સદા ।
સ્વપ્રકાશોઽયમાત્મા કિં ઘટવચ્ચ ન ભાસતે ॥૯૨॥

એક જ વાર માત્ર જ્ઞાન થયું હોય, તો તેથી જો ઘટ સદા ભાસે છે, તો સ્વપ્રકાશરૂપ આ આત્મા શું ઘટની પેઠે સદા નહિ ભાસે? ભાસે જ.

બધે બ્રહ્મનું સ્વપ્રકાશપણું હો તથાપિ તે બ્રહ્મને ગોચર કરનારી 'અહં બ્રહ્માસ્મિ-હું બ્રહ્મ છું' એવા આકારવાળી બુદ્ધિ-વૃત્તિ જ તત્ત્વજ્ઞાન કહેવાય છે તે વૃત્તિ ઇષ્ટિક છે તેથી તેનું બ્રહ્મને વિષે વારંવાર અવસ્થાન (ચિત્તીકરણ) અપેક્ષિતનું એવી ય કા કરીને આવા પ્રશ્ન તો ચરાદિમા પા. સંબંધ છે, એમ કહે છે

સ્વપ્રકાશતયા કિં તે તદ્બુદ્ધિસ્તત્ત્વવેદનમ્ ।
બુદ્ધિશ્ચ ક્ષણનાશ્યેતિ ચોદ્યં તુલ્યં ઘટાદિપુ ॥૯૩॥

'આત્માની સ્વપ્રકાશતાથી તમને શું મળ્યું? તત્ત્વજ્ઞાનનો અર્થ તો તત્ત્વને વિષે બુદ્ધિ લગાડવી તે છે (તત્ત્વાકાર બુદ્ધિ કરવાથી જ જ્ઞાન થાય છે) અને બુદ્ધિ તો ક્ષણમાં નાશવાન હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ નાશ થશે.' એમ જો તમે કહેતા હો, તો આ શક્ય ઘટાદિના જ્ઞાન વિષે પણ સમાન જ છે.

ચરાદિ વિષયમા એ સ્વપ્રકાશતા ન હોવાને કારણે જ્ઞાન ન થાય

ઘટાદી નિશ્ચિતં બુદ્ધિનેશ્યન્યેય ઘટા ઘટઃ ।
દષ્ટો નેતું તદા ગ્રહ્યં ઇતિ ચેન્નમમાન્મનિ ॥૯૪॥

ઘટાદિ પદાર્થ એક વાર નિશ્ચિત થઈ ગયા પછી જો બુદ્ધિ(ઘટાકારવૃત્તિ) નાશ પામે, તો પણ જ્યારે તે ઘટ ઇચ્છિત હોય, ત્યારે તે અન્યત્ર નયન (લઈ જવાને) કરવાને શક્ય છે, એમ જો કહો તો તે આત્માને વિષે પણ સમાન છે.

‘તે આત્માને વિષે પણ સમાન છે’ એમ જે ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું તેનું વિશેષ વર્ણન કરે છે.

નિશ્ચિત્ય સકૃદાત્માનં યદાપેક્ષા તદૈવ ત્મ ।

વક્તું મંતું તથા ધ્યાતું શર્કનોત્યેવ હિ તત્ત્વવિત્ ॥૧૫

જેથી તત્ત્વવિત્ પુરુષ એક વાર આત્માનો નિશ્ચય કરીને, પછી જ્યારે અપેક્ષા થાય ત્યારે તે આત્માને કહેવા, મનન કરવા, તેમ જ ધ્યાન કરવા સમર્થ થાય છે.

તત્ત્વવિદ્ પુરુષ પણ ઉપાસકની પેઠે આત્માના અનુસંધાનને લઈને જગતના અનુસંધાનથી રહિત જોવામાં આવે છે એવી આશંકા કરી, તે જગતના અનુસંધાનનો અભાવ જ્ઞાનકૃત નથી, પણ ધ્યાનકૃત છે, એમ કહી પરિહાર કરે છે.

ઉપાસક ઇવ ધ્યાયંઘ્રૌકિકં વિસ્મરેદ્યદિ ।

વિસ્મરત્યેવ સા ધ્યાનાદ્વિસ્મૃતિર્ન તુ વેદનાત્ ॥૧૬

તત્ત્વવેત્તા પુરુષ ઉપાસકની પેઠે જ્યારે ધ્યાન કરે છે, ત્યારે વસ્તુમાત્રનું વિસ્મરણ થાય છે, તો ભલે વિસ્મરણ થાય, પણ તે વિસ્મૃતિ ધ્યાનથી થાય છે, જ્ઞાનથી નહિ જ.

તત્ત્વવિદ્ પુરુષને પણ મુક્તિની સિદ્ધિને અર્થે બ્રહ્મનું ધ્યાન કર્તવ્ય છે, એવી આગ કા કરી ‘જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્ય । જ્ઞાન થકી જ કૈવલ્ય (બ્રહ્મભાવ) પ્રાપ્ત થાય છે ’ ‘તમેવ વિદિ-ત્વાડતિમૃત્યુમેતિ નાન્ય પન્થા વિદ્યતેડયનાય (શ્લોક ૩. ૮) । તે(પ્રત્યગક્ષિત્ત પરમાત્મા)ને જ જાણીને મૃત્યુ (સ સાર)ને ઓળંગી જાય છે અયન(મોક્ષપ્રાપ્તિ)ને માટે અન્ય(જ્ઞાનથી ભિન્ન) માર્ગ છે જ નહિ ’ ‘જાત્વા દેવ મુચ્યતે સર્વપાપૌ (શ્લોક ૧. ૮.) દેવ(સ્વપ્રકારી)ચૈતન્યને જાણીને સર્વ (જનન-મરણાદિ લક્ષણ) પાળથી નિર્મુક્ત થાય છે,’ ઇત્યાદિક શ્રુતિવાક્યોનો સંહસ્રાવ છે તે ઉપરથી સિદ્ધ છે કે, મોક્ષ અર્થે ધ્યાન કર્તવ્ય નથી, એમ કહે છે.

ધ્યાનં ત્વૈચ્છિકમેતસ્ય વેદનાન્મુક્તિસિદ્ધિતઃ ।

જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમિતિ શાસ્ત્રેષુ હિંદિમઃ ॥૧૭॥

ધ્યાન તો એ જ્ઞાનીને ઔચ્છિક (ઇચ્છા હોય તો કર્તવ્ય) છે; કેમકે જ્ઞાનથી મુક્તિની સિદ્ધિ છે, ‘જ્ઞાનથી જ કૈવલ્ય (મોક્ષ) મળે છે’ એવો શાસ્ત્રોને વિષે ઠંઠેરો પણ છે.

જો તત્ત્વવિદને માટે ધ્યાનનો અનગીકાર કરશે, તો તે તત્ત્વવેત્તાની સંજ્ઞા બહિર્ભૂત પ્રવૃત્તિ થશે, એવી શંકા કરી, તેવી પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનને બાધ કરનારી નહિ હોવાથી, એ બહાર પ્રવૃત્તિનો અમે અંગીકાર કરીએ છીએ, એમ કહે છે.

તત્ત્વવિદ્યદિ ન ધ્યાયેત્પ્રવર્તેત તદા વહિઃ ।

પ્રવર્તતાં મુખેનાયં ક્રો વાધોડસ્ય પ્રવર્તને ॥૧૮॥

તત્ત્વવિદ્ પુરુષ જો ધ્યાન નહિ કરે, તો તે બહાર (અનાત્મ વસ્તુના વ્યવહારમાં) પ્રવર્તશે. એમ જો કહે તો ભલે સુખેથી પ્રવૃત્ત થાઓ. એ જ્ઞાનીના પ્રવર્તનમાં શો બાધ છે? સર્વથા બાધ નથી.

જ્ઞાનીને બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો અંગીકાર કરવામાં અતિપ્રસંગ (મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન) થશે, એવી શંકા કરી, હજી પ્રથમ પ્રસંગ જ દુર્નિર્ણય (દુષ્ટિ કરી નિરૂપણ કરી શકાય તેવો) છે, ત્યાં અતિ-પ્રસંગનું તો કથન પણ અયુક્ત છે, એમ કહે છે.

અતિપ્રસંગ ઇતિ ચેત્પ્રસંગં તાવદીરય ।

પ્રસંગો વિધિશાસ્ત્રં ચેન્ન તત્ત્વવિદં પ્રતિ ॥૧૯॥

અતિપ્રસંગ આવશે, એમ જો કહો, તો પ્રથમ પ્રસંગ શું તે કહી બતાવો. જો કહો કે વિધિશાસ્ત્ર (વિધિનિષેધોભયાત્મક વાક્યસંહર્ભ) પ્રસંગ છે, તો તે વિધિશાસ્ત્રરૂપ જે પ્રસંગ છે, તે તત્ત્વવેત્તા પ્રતિ નથી, પણ અજ્ઞાનનો ઉદ્દેશીને તે મર્યાદિત છે.

વિધિશાસ્ત્રો અજ્ઞાનવિષયક જ છે, એમ સંયુક્તિક રીતે દર્શાવે છે.

વર્ણાશ્રમવયોઽવસ્થામિમાનો યસ્ય વિદ્યતે ।

તસ્યૈવ ચ નિપેદ્યાશ્ચ વિધયઃ સકલા અપિ ॥૨૦॥

વર્ણ-ગ્રાહ્યભૂદિક, આશ્રમ-ગૃહસ્થાદિક, વયઃ-બાલ્યાદિક અને અવસ્થા-જાત્યાદિક; એનું અભિમાન જે પુરુષને છે, તેને જ ઉદ્દેશીને સકળ વિધિઓ તથા નિષેધો પ્રવર્ત્યા છે.

તત્ત્વવેત્તાને પણ દેહધારી હોવાથી વશુદિકનું અભિમાન-પણું છે એવી આગ કા કરી, તેના નિશ્ચયબળથી તેમ નથી, એમ કહે છે.

વર્ણાશ્રમાદયો દેહે માયયા પરિકલ્પિતાઃ ।

નાડ્ડત્મનો વોધરૂપસ્યેત્યેવં તસ્ય વિનિશ્ચયઃ ॥૨૦૧

‘દેહને વિષે માયા(અવિદ્યા)એ પરિકલ્પિત જે વર્ણ-આશ્રમ આદિક છે, તે બોધરૂપ (હુ જે) આત્મા (હુ) તેના ધર્મ નથી.’ એવો તે જ્ઞાનીનો

નિશ્ચય હોય છે (તેથી તેને વર્ણાશ્રમાદિકતું અભિમાનીપણું છે નહિ).

બધે તત્ત્વવિદ્ પુરુષને નિશ્ચય ઉપર કદા પ્રમાણે હો; જ્ઞાન તો તેવા તત્ત્વવિદ્નું કર્મવ્ય પ્રતિપાદન કરે છે એવી ગણ કરી, તે જ્ઞાનથી પણ તત્ત્વવેત્તાને કર્મવ્યના અભાવનું જ ગણન કરે છે, એમ કહે છે.

સમાધિમથ કર્માણિ મા કરોતુ કરોતુ વા ।

હૃદયેનાસ્તસર્વાસ્થો મુક્ત એવોત્તમાશયઃ ॥૧૦૨॥

જાની સમાધિ અથવા કર્મ કરે વા ન કરે, કંઈ જરૂર નથી; કારણ કે તેની બુદ્ધિએ (હૃદયે) સર્વ પ્રકારની આસક્તિઓનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી ઉત્તમ આશય(નિર્મલ જ્ઞાન)વાળો હોઈ તે મુક્ત જ છે.

વિદ્વાનને કંઈ પણ કર્તવ્ય છે જ નહિ, એ વિષયમા અન્ય વચનનું ઉદાહરણ કહે છે.

નૈષ્કર્મ્યેણ ન તસ્યાર્થસ્તસ્યાર્થોઽસ્તિ ન કર્મભિઃ ।

ન સમાધાનજપ્યામ્યાં યસ્ય નિર્વાસનં મનઃ ॥૧૦૩

જે પુરુષનું મન નિર્વાસન (વાસનારહિત) થયું છે, તેને પછી નૈષ્કર્મ્ય(કર્મરહિતતા અથવા કર્મત્યાગ)થી પ્રયોજન નથી; તેમ તેને કર્મથી કે જપ તથા સમાધાનથી કશો અર્થ નથી; અર્થાત્ તે તો કૃતકૃત્ય જ છે.

વિદ્વાનોને પણ વાસનાની નિવૃત્તિને અર્થે ધ્યાન કરવું અવશ્યનું છે એવી શંકા કરી, સમ્યક્ જ્ઞાનવાનને વાસના જ હોય નહિ એમ કહી સમાધાન આપે છે.

આત્માસંગસ્તતોઽન્યત્સ્યાદિંદ્રજાલં હિ માયિકમ્ ।

ઇત્યંચલનિર્ણીતે કુતો મનસિ વાસના ॥૧૦૪॥

આત્મા સ્વયં અસંગ છે, અર્થાત્ સજાતીય, વિજાતીય તથા સ્વગત સબધથી રહિત છે અને તેથી અન્ય ઇંદ્રજાલરૂપ જગત સઘળું માયિક (મિથ્યા) છે, એવી રીતે અચચળ (દંઢ) નિર્ણય થઈ જાય, ત્યાર પછી મન વિષે વાસના ક્યાથી હોય? સર્વથા હોવા સંભવ^{૧૬} નથી.

૧૬. તત્ત્વવેત્તા પુરુષને આત્મના અસંગપણાનો તથા તે આત્માથી અન્ય અનાત્મવસ્તુના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થઈ જવાથી અનાત્મ પદાર્થમાં દૃઢભાવનારૂપ અભિનિવેશનો અભાવ હોય છે તેથી અનાત્મ વસ્તુ સબધપ્રયુક્ત અતુવિધ મલિન વાસનાનો અસંભવ છે અને મોક્ષની ઈચ્છા કૃણથી અનિચ્છા જ છે અને સત્પુરુષનો સંગ, એ કૃણથી અસંગ જ છે તેમ બોધની

અનુવૃત્તિ સહિત જે ઇંદ્રિયવ્યવહારરૂપ શુદ્ધ વાસના જ્ઞાનીમા જણાય તો તે કૃણથી અવાસના જ છે, એવો આશય છે.

બધે તેમ હો; તેથી પ્રકૃત(આલસા પ્રસંગ)મા શું આવ્યું? એવી ગણ કરી કહે છે.

एवं नास्ति प्रसंगोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसंजनम् ।

प्रसंगो यस्य तस्यैव शङ्कयेतातिप्रसंजनम् ॥૧૦૫॥

ગયા ૧૦૦થી ૧૦૪ સુધીના શ્લોકમાં નિરૂપણ કરેલા પ્રકારે એ જ્ઞાનીને (વાસનાનો) પ્રસંગ પણ નથી, તો પછી અતિપ્રસંગ ક્યાથી જ આવે? કેમકે જેને પ્રસંગ હોય તેને જ અતિપ્રસંગ આવવાની શંકા હોઈ શકે.

એમ ક્યા દીકું છે? એવી ગણ થાય ત્યાં કહે છે.

विध्यभावान्न बालस्य दृश्यतेऽतिप्रसंजनम् ।

स्यात्કુतोऽतिप्रसंगोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥

બાળકને વિધિરૂપ પ્રસંગનો અભાવ હોવાથી તેને અતિપ્રસંગ (વિધિમર્યાદાના ઉદ્ભવનરૂપ) દેખાતો નથી, તેમ જ્ઞાનીને વિધિનો અભાવ તો બાળકના સમાન જ છે, તો પછી તેને અતિપ્રસંગ ક્યાથી હોઈ શકે?

બાળકને વિધિના અભાવમા તે બાળકનું અજપણું કારણ છે, એમ જો કહે તો જ્ઞાનીને અજપણું તો નથી હોતું, તથાપિ વિધિના અભાવનું પ્રયોજક સર્વજ્ઞપણું હોય છે, તેથી તેને વિધિનો અભાવ છે એમ કહે છે.

न किंचिद्वेति बालश्चेत्सर्वं वेत्येव तत्त्ववित् ।

अल्पज्ञस्यैव विधयः सर्वे स्युर्नान्ययोर्द्वयोः १૦૭

બાળક કંઈ પણ જાણતો નથી (તેથી તેને વિધિનો અભાવ છે) એમ જો કહેતો હોય, તો તત્ત્વવિદ્ સર્વને જાણે છે જ. (તેથી તેને પણ વિધ્યભાવ છે.) કારણ કે અલ્પજ્ઞ જે પુરુષ છે તેને જ વિધિઓ હોય છે. અન્ય (અજ્ઞ બાલકાદિ તથા સર્વજ્ઞ તત્ત્વવેત્તા)ને વિધિઓ(નું બધન) હોય^{૧૭} જ નહિ.

૧૭ શ્રીમદ્ ભાગવતમા પણ કહ્યું છે, કે યથ મૂઢતમો લોકે યથ બુદ્ધે પર ગત । તાત્ત્વમૌ સુક્ષ્મેષેતે ક્લિશ્યત્યન્તરિતો જન । જે અતિમૂઢ(બાલક) છે તથા બુદ્ધિથી પર જે પ્રત્યગાત્મા તેને ગ્રામ થયેલ છે, તે બન્ને લોકમાં સુખે વર્તે છે અને જે અંતરિત (અપ્રમદ) છે તે વિધિ-નિષેધાદિરૂપ કલેશ પામ્યા કરે છે. માટે જ્ઞાનીને વિધ્યાદિ

પ્રત્યગ ન હોવાથી અતિપ્રમંગની આશંકાનો અવકાશ જ નથી.

વ્યાસાદિકની પેઠે જેમા નિગ્રહ (શાપાદિ) તથા અનુગ્રહ (વરપ્રદાનાદિ)નું સામર્થ્ય હોય, તે જ તત્ત્વવિદ્ કહેવાય એમ વાદી મૂળમા ગ કા કરે છે, ત્યાં સિદ્ધાંતી એ શાપાદિ સામર્થ્ય જ્ઞાનનું ફળ નથી, એમ કહી પરિહાર કરે છે.

શાપાનુગ્રહસામર્થ્યં યસ્યાસૌ તત્ત્વવિદ્યદિ ।

તન્ન શાપાદિસામર્થ્યં ફલં સ્યાત્તપસો યતઃ ॥ ૧૦૮

શાપ તથા અનુગ્રહનું સામર્થ્ય જેને હોય તે જ તત્ત્વવેત્તા, એમ જો કહેા તે તેમ નથી; કારણ કે શાપાદિકનું સામર્થ્ય તો તપનું ફળ છે, એ કંઈ જ્ઞાનનું ફળ નથી. (માટે તત્ત્વવેત્તામાં શાપાદિ સામર્થ્યની જરૂર નથી.)

વ્યાસાદિક તત્ત્વવેત્તાઓમા શાપાદિ સામર્થ્ય હતું એમ દેખાય છે-ઇતિહાસ ત્ર યોથી જણાય છે એવી શ કા કરી, તે સામર્થ્ય જ્ઞાનનું નહિ પણ તપનું ફળ છે, એમ કહે છે

વ્યાસાદેરપિ સામર્થ્યં દૃશ્યતે તપસો વ્રાતા ।

શાપાદિકારણાદન્યત્તપો જ્ઞાનસ્ય કારણમ્ ॥ ૧૦૯ ॥

શરીર, ઇન્દ્રિયો ને અતઃકરણને વશ રાખવા રૂપ તપના સામર્થ્યથી જ શ્રીવ્યાસાદિમાં પણ શાપ અને અનુગ્રહનું સામર્થ્ય હતું એમ શાસ્ત્રમા જોવામા આવે છે શાપાદિ સામર્થ્યના કારણરૂપ તપથી આત્મવિચારરૂપ ખીજું તપ આત્મજ્ઞાનનું કારણ થાય છે.

ત્યારે તે વ્યાસાદિકને વિષે તત્ત્વજ્ઞાનીપણું તથા શાપાદિ સામર્થ્ય જોય કેમ દેખાય છે? એવી આગ કા કરી, ખત્રે પ્રકારના તપના સદ્ભાવથી એમ કહે છે

દ્વયં યસ્યાસ્તિ તસ્યૈવ સામર્થ્યજ્ઞાનયોર્જનિઃ ।

एकैकं तु ततः कुर्वन्नेकैकं लभते फलम् ॥ ૧૧૦ ॥

જે પુરુષ પાસે જોય પ્રકારનું તપ છે, તેને જ શાપાદિ સામર્થ્ય તથા જ્ઞાન, જોયની ઉત્પત્તિ થાય છે અને એકએક પ્રકારના તપના કરવાવાળા એકએક પ્રકારનું ફળ પામે છે (વ્યાસાદિમાં ખંને હોવાથી તેઓને ઉભયવિધ ફળ હતું).

શાપાદિ સામર્થ્યરહિત જે યતિ, તેને જો કે વિધિનો તો અભાવ છે તથાપિ ઇતર વિહિત કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવાવાળા પુરુષો તેવા યતિને નિ ઇ ગણશે એવી આશ કા કરીને, તેવા કર્મકષ્ઠ પુરુષોને ઇતર વિપયલ પટ પુરુષો નિ ઇ (નિ દા કરવા યોગ્ય) ગણશે, એમ કહી ઇતર આપે છે

સામર્થ્યહીનો નિંદ્યશ્ચેયતિમિર્વિધિવર્જિતઃ ।

નિંદ્યંતે યતયોઽપ્યન્યૈરનિશં મોગલંપટૈઃ ॥ ૧૧૧ ॥

શાપાનુગ્રહાદિ સામર્થ્યથી રહિત યતિ (તત્ત્વવિદ્) વિધિવર્જિત હોવાથી કર્મી પુરુષોએ નિંદા કરવા યોગ્ય ગણાશે; એમ જો કહે, તો અન્ય નિરંતર ભોગ(વિષયસુખ)માં લપટ એવા પુરુષો વડે તે કર્મીનું તપ પણ નિંદ્ય (નિંદા કરવા યોગ્ય) ગણાય (અર્થાત્ અસંકૃત નિંદા ક્ષતિ કરનારી નથી).

તેવા યતિઓ પણ ભોગની તૃષ્ટિને અર્થે વિષય સંપાદન કરે, એવી શંકા લઈને, ત્યારે તો તેનું યતિપણું જ નાગ પામે, એવા અભિપ્રાયથી ઉપહાસ કરે છે.

મિશ્રાવસ્ત્રાદિ રક્ષેયુર્યદેતે મોગતુષ્ટયે ।

અહો યતિત્વમેતેષાં વૈરાગ્યમરમંથરમ્ ॥ ૧૧૨ ॥

જો આ યતિઓ ભોગની તૃષ્ટિને અર્થે ભિક્ષા, વસ્ત્ર આદિક રાખે, તો તો વૈરાગ્યના ભારથી તેઓનું યતિપણું અહો (ધન્યવાદ દેવા યોગ્ય) કહેવાય.

જેમ વિપયલ પટ પામરોએ કગતી નિ દાથી કર્મી પુરુષને કશી હાનિ નથી, તેમ દંડાભિમાની ક્રિયાપરાયણ જનોથી કગતી નિ દાથી તત્ત્વવિદ્(જ્ઞાની)ને પણ કશી ક્ષતિ નથી, એમ કહે છે.

વર્ણાશ્રમપરાન્મૂઢા નિંદંત્વિત્યુચ્યતે યદિ ।

દેહાત્મમતયો બુદ્ધં નિંદંત્વાશ્રમમાનિનઃ ॥ ૧૧૩ ॥

મૂઢ પુરુષો વર્ણ તથા આશ્રમમાં પરાયણ, અર્થાત્ વર્ણ તથા આશ્રમના ધર્મ પાળવામાં નિરત(કર્મી પુરુષો)ને ભલે નિ દો, (તેથી કંઈ તેઓની હાનિ નથી) એમ જો કહેા; તો દેહને વિષે આત્મબુદ્ધિવાળા જે આશ્રમાદિકના અભિમાની છે, તેઓ બુદ્ધ(જ્ઞાની)ને પણ ભલે નિ દો, તેઓ વડે કરાતી નિંદાથી જ્ઞાનીની કશી હાનિ નથી.

૧૧મા શ્લોકથી ૧૧૩મા શ્લોક સુધીમા પ્રસંગથી ચર્ચેલા અર્થને સમાપ્ત કરી તત્ત્વજ્ઞાન તથા વ્યવહારના અવગેધરૂપ આલતા પ્રસંગને અનુસરે છે

તદિત્યં તત્ત્વવિજ્ઞાને સાધનાનુપમર્દનાત્ ।

જ્ઞાનિનાઽઽચરિતું શક્યં સમ્યગ્રાજ્યાદિ લૌકિકમ્ ॥

તેથી કરીને ઉક્ત પ્રકારે તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી મન આદિક વ્યવહારની સામગ્રીરૂપ સાધનોનો નાશ થતો નથી, તો પછી જ્ઞાની પુરુષ વડે લૌકિક કર્મ અથવા રાજ્યપરિપાલનાદિક સઘળું સમ્યક્ પ્રકારે આચરણ કરવાને શક્ય છે; અર્થાત્ એમ કરવામાં કશો આધ નથી.

તત્ત્વવેત્તા પુરુષને પ્રપચમાત્રનો મિથ્યાત્વનિશ્ચય થયો હોય

છે, તેથી તેમાં તેની ઇચ્છા જ નહિ થાય. એમ જો કહેતા હો તો, તેવો જ્ઞાની પોતાના કર્મ અનુસાર ભલે વર્ત્યા કરે, એમ કહે છે

મિથ્યાત્વબુદ્ધ્યા તત્રેચ્છા નાસ્તિ ચેત્તર્હિ માસ્તુ તત્ ।
ધ્યાયન્વાથ વ્યવહરન્યથારબ્ધં વસત્વયમ્ ॥૧૧૫॥

મિથ્યાપણ્ણાની બુદ્ધિએ કરી તે પ્રપંચને વિષે જો (જ્ઞાનીની) ઇચ્છા જ નથી, તો ભલે ન હો. એ જ્ઞાની ધ્યાન કરતો અથવા વ્યવહાર કરતો, જેવું તેનું પ્રારબ્ધ કર્મ હોય તે અનુસાર વર્ત્યા કરે.

જ્ઞાનીથી ઉપાસકનું વિલક્ષણ

હવે જ્ઞાનીના કરતા ઉપાસકની વિલક્ષણતા દર્શાવે છે

ઉપાસકસ્તુ સતતં ધ્યાયન્નેવ વસેદ્યતઃ ।
ધ્યાનેનૈવ કૃતં તસ્ય બ્રહ્મત્વં વિષ્ણુતાદિવત્ ॥૧૧૬॥

ઉપાસક તો નિરતર મરણ પર્યંત ધ્યાન કરતો જ રહે છે; કારણ કે તે ઉપાસકનું અહમપણું ધ્યાને કરીને જ કરેલું હોય છે. જેમકે કોઈ વિષ્ણુનો સગુણ ઉપાસક ધ્યાને કરી પોતાને વિષે વિષ્ણુત્વભાવન કરે, પણ વાસ્તવમાં તેને વિષે વિષ્ણુપણાની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ આ નિર્ગુણ અહમના ઉપાસકનું અહમપણું પણ પારમાર્થિક નથી; કેમકે તે કઈ પ્રમાણુજનિત (પ્રમાજ્ઞાનનો વિષય) નથી, પણ ધ્યાનકૃત જ છે.

ધ્યાને કરી સંપાદન કેટલા તે અહમભાવનું પારમાર્થિકપણું કેમ નહિ? એવી ગ કા કરી, ધ્યાનસંપાદિત પર્યંત ધ્યાનને આ તે વિલય પામે છે, તેથી તે પારમાર્થિક નહિ એમ કહે છે

ધ્યાનોપાદાનકં યત્તદ્ધ્યાનાભાવે વિલીયતે ।

વાસ્તવી બ્રહ્મતા નૈવ જ્ઞાનાભાવે વિલીયતે ॥૧૧૭॥

જે વસ્તુનું ઉપાદાન (સંપાદક કારણ) ધ્યાન છે, તે ધ્યાનનો અભાવ થતાં વિલય પામે છે, પણ અહમતા (અહમભાવ) તો વાસ્તવ છે, તેથી તે તો તેના પ્રકાશક જ્ઞાનનો અભાવ થવા છતાં પણ પોતે વિલય પામે નહિ. અહીં અહમતાનું વાસ્તવથી એવું જે વિશેષણ છે તે રહસ્યવાળું છે.

વાસ્તવ હોવાથી જ અહમભાવ જ્ઞાને કી જન્ય નથી એમ કહે છે

તતોઽભિજ્ઞાપકં જ્ઞાનં ન નિત્યં જનયત્યદઃ ।

જ્ઞાપકાભાવમાત્રેણ ન હિ સત્યં વિલીયતે ॥૧૧૮॥

તેથી જ અહમભાવને જણાવનાર જ્ઞાન નિત્ય

અહમપણાને ઉત્પન્ન કરતું નથી; કેમકે તે અહમપણું નિત્ય છે, તેથી તે જ્ઞાન અહમપણાનું જણાવનાર છે, કઈ ઉત્પાદક નથી; તેથી જ્ઞાપકના અભાવ માત્રથી સત્ય વસ્તુ વિલય પામે જ નહિ.

૧૮ અહીં એવો અભિપ્રાય છે, કે અહમભાવ જો જ્ઞાને કરી જન્ય હોય, તો જ્ઞાનનો નાશ થતાં પોતે વિલય પામી જવો જોઈએ, પણ વિલય તો પામતો નથી તેથી તે જ્ઞાને કરી જન્ય નથી, પણ કેવળ જ્ઞાને કરી પ્રકાશ્ય છે.

જ્ઞાનની પેઠે ઉપાસકની પણ અહમતા વાસ્તવિક જ છે એમ વાલી ગ કા કરે છે, તેનો ઉત્તરાર્ધથી સિદ્ધાંતી પ્રત્યુત્તર કહે છે

અસ્ત્યેવોપાસકસ્યાપિ વાસ્તવી બ્રહ્મતેતિ ચેત્ ।

પામરાણાં તિરસ્ચાં ચ વાસ્તવી બ્રહ્મતા ન કિમ્ ? ॥૧૧૯॥

ઉપાસકની પણ અહમતા વાસ્તવી જ છે; એમ જો કહો, તો એ તો તમે બહુ થોડું કહ્યું. પામર પુરુષોની તથા તિર્યક (પશુપક્ષી) આદિકની અહમતા શું વાસ્તવી નથી? પણ તે સર્વ પણ વસ્તુતઃ અહમરૂપ જ છે.

પામર આદિકનું ગ્રાહણપણું અજ્ઞાત હોવાથી પુરુષાર્થમાં અનુપયોગી છે એવી આગ કા કરી ઉપાસકનો પણ અહમભાવ અજ્ઞાત હોવાથી પુરુષાર્થ(મોક્ષ)માં તેનું અનુપયોગીપણું સમાન છે, એમ કહે છે.

અજ્ઞાનાદપુમર્થત્વમુભયત્રાપિ તત્સમમ્ ।

ઉપવાસાદયથા મિથ્યા વરં ધ્યાનં તથાજન્યતઃ ॥૧૨૦॥

અજ્ઞાનથી જે અપુરુષાર્થપણું છે, તે તો બન્ને (પામરાદિક તથા ઉપાસકના અહમભાવ)માં સમાન છે. (ત્યારે ઉપાસના શા સારું કરાય છે?) જેમ ઉપવાસ કરતા લિટા ઝ્રેષ્ઠ છે, તેમ અન્ય સાધન કરતા (ઉપાસન) ધ્યાન ઝ્રેષ્ઠ છે; તેથી ઉપાસનાનું વ્યર્થત્વ નથી.

નિર્ગુણ ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠતાપૂરકે તેના

રૂપ(મુદ્રિ)નું કથન

હવે અનુજ્ઞાનના નિર્ગુણ ઉપાસનાની રૂપ-રૂપ દર્શાવે છે.

પામરાણાં વ્યવહરેવરં કર્માચતુષ્ટિતિઃ ।

તતોઽપિ સગુણોપાન્તિર્નિર્ગુણોપાસનાતતઃ ॥૧૨૧॥

પામર પુરુષોના પોતી આદિક વ્યવહારના કરતાં કર્માદિકનું અનુદાન કરવું એ કોમ છે, તે

કર્માદિકના અનુષ્ઠાનથી પણ સગુણ ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે; અને તે સગુણ ઉપાસનાની અપેક્ષાએ પણ નિર્ગુણ ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે.

ઉપરના શ્લોકમા ઉત્તરોત્તર જે શ્રેષ્ઠતા કહી તેનું કારણ કહી દેખાડે છે

યાવદ્વિજ્ઞાનસામીપ્યં તાવચ્છૈષ્ટ્યં વિવર્ધતે ।
બ્રહ્મજ્ઞાનાયતે સાક્ષાન્નિર્ગુણોપાસનં શનૈઃ ॥ ૧૨૨ ॥

જેટલું વિજ્ઞાનથી સમીપવર્તીપણુ છે, તેટલે અંશે શ્રેષ્ઠતા વધે છે, અને તેથી જ કરીને નિર્ગુણ ઉપાસના થોડેક કાળે ક્રમે કરી બ્રહ્મજ્ઞાનના જેવી જણાય છે. માટે તે નિર્ગુણોપાસનાની સર્વથી શ્રેષ્ઠતા છે.

કહેલા અર્થને દષ્ટાંત આપી વધારે દઢ કરે છે :

યથા સંવાદિવિભ્રાંતિઃ ફલકાલે પ્રમાયતે ।
વિદ્યાયતે તથોપાસ્તિર્મુક્તિકાલેઽતિપાકતઃ ॥ ૧૨૩ ॥

જેમ સંવાદી ભ્રમ ફળકાળમા પ્રમા જેવા થઈ જાય છે, તેમ ઉપાસનાના પરિપાકથી મુક્તિકાળમાં વિદ્યાની પેઠે આચરણ કરે છે—વિદ્યા તુલ્ય થઈ રહે છે.

અહીં વાદી શંકા કરે છે કે સંવાદી ભ્રાતિ પોતે પ્રમા થતી નથી, પણ તેવી ભ્રાતિથી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને ઇદ્રિય તથા અર્થ(વિષય)નો સંબંધ થતાં પ્રમા થાય છે તેના ઉત્તરમા સિદ્ધાંતી કહે છે, ભલે તેમ હો, અહીં નિર્ગુણોપાસના પણ નિર્દિધ્યાસનરૂપ થઈ વાલ્યજન્ય જે અપરોક્ષજ્ઞાન તેમાં કારણુ થઈ પડશે, એમ કહી શંકાનું સમાધાન આપે છે

સંવાદિભ્રમતઃ પુંસઃ પ્રવૃત્તસ્યાન્યમાનતઃ ।
પ્રમેતિ ચેત્તથોપાસ્તિર્માન્તરે કારણાયતામ્ ॥ ૧૨૪ ॥

સંવાદી ભ્રમથી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને અન્ય પ્રમાણથી પ્રમા (યથાર્થજ્ઞાન) થાય છે, એમ જો કહેા, તો ભલે તેમ હો, અહીં પણ તેવી જ રીતે ઉપાસના અન્યપ્રમા વિષે કારણરૂપ થાઓ.

એમ જ્યારે માનશે તો પછી મૂર્તિધ્યાનાદિક પણ ચિત્તની એકાગ્રતાના કારણ હોવાથી, તેને પણ અપરોક્ષજ્ઞાનની સાધનતા આવશે એમ જો કહેા તો, તે પણ અમે અગીકાર કરીએ છીએ, એમ કહે છે

મૂર્તિધ્યાનસ્ય મંત્રાદેરપિ કારણતા યદિ ।
અસ્તુ નામ તથાપ્યત્ર પ્રત્યાસતિર્વિશિષ્યતે ॥ ૧૨૫ ॥

મૂર્તિધ્યાનને તથા મંત્રાદિકને પણ જો જ્ઞાનની કારણતા છે, તો ભલે હો, તથાપિ આ નિર્ગુણ

ઉપાસનાવિષયમાં જ્ઞાન પ્રતિ સમીપતારૂપ વિશેષતા છે. તેથી મૂર્તિધ્યાનાદિકની કરતા નિર્ગુણોપાસનામાં વિશિષ્ટતા છે.

હવે તે નિર્ગુણોપાસના, જ્ઞાન પ્રતિ વધારે સમીપવર્તી છે, એમ જો કહ્યું તેને સ્પષ્ટ કરે છે

નિર્ગુણોપાસનં પક્કં સમાધિઃ સ્યાચ્છનૈસ્તતઃ ।
ય સમાધિર્નિરોધાલ્યઃ સોઽનાયાસેન લભ્યતે ॥

નિર્ગુણ ઉપાસના જ્યારે પરિપકવ થાય, ત્યારે સમાધિ થાય છે; અને તે પછી ધીરે ધીરે જે નિરોધ નામની સમાધિ છે, તે અનાયાસે (વગર પરિશ્રમે) પ્રાપ્ત થાય છે. (અર્થાત્ પ્રથમ નિર્ગુણોપાસનાના પરિપાકથી જે સર્વિકલ્પ સમાધિ સિદ્ધ થાય છે, તે જ કરીને ક્રમે કરી સર્વવૃત્તિનિરોધ થતાં નિર્ણીજનિરોધ નામની નિર્વિકલ્પ સમાધિ અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે.)

એવી રીતે નિર્વિકલ્પ સમાધિનો લાભ થવાથી શુ ફળ થાય? તે કહે છે

નિરોધલાભે પુંસોઽંતરસંગં વસ્તુ શિષ્યતે ।
પુનઃ પુનર્વાસિતેઽસ્મિન્વાક્યાજ્ઞાયેત તત્ત્વધીઃ ॥ ૧૨૭ ॥

ઉપર કહ્યા પ્રકારે જ્યારે નિરોધ(નિર્વિકલ્પ-સમાધિ)નો લાભ થાય, ત્યારે પુરુષને પોતાના અતઃકરણમા અસંગવસ્તુ માત્ર અવશેષ રહે છે. એવી જ રીતે વારવાર એ અસંગ આત્મવસ્તુની ભાવના કરવાથી ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યથી ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવા આકારવાળી તત્ત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના સ્વરૂપને જ વિશેષ રીતે સ્પષ્ટ કરે છે.

નિર્વિકારાસંગનિત્યસ્વપ્રકાશૈકપૂર્ણતાઃ ।
બુદ્ધો સદિતિ શાસ્ત્રોક્તા આરોહંત્યવિવાદતઃ ॥ ૧૨૮ ॥

શાસ્ત્રમા કહેલાં જે નિર્વિકારતા, અસંગતા, નિત્યતા, સ્વપ્રકાશતા, એકતા અને પૂર્ણતા; ઇત્યાદિરૂપ આત્માના વિશેષણો છે, તે સંશયરહિત ઝટ તે જ ક્ષણે બુદ્ધિને વિષે આરૂઢ થાય છે.

નિર્વિકલ્પ સમાધિના બળથી અપરોક્ષજ્ઞાન ઉદય પામે છે, એ વિષયમા શુ પ્રમાણ છે? એવી શંકા કરી, અમૃતાનંદ આદિકની શ્રુતિઓ પ્રમાણભૂત છે એમ કહે છે

યોગમ્યાસસ્ત્વેતદર્થોઽમૃતવિદ્વાદિષુ શ્રુતઃ ।
એવં ચ દૃષ્ટદ્વારાઽપિ હેતુત્વાદન્યતો વરમ્ ॥ ૧૨૯ ॥

યોગાભ્યાસ તો આ અપરોક્ષ યોગને અર્થ છે, એમ અમૃતચિંદુ આદિક ઉપનિષદોને વિષે સાંભળેલું છે અને એવી રીતે નિર્ગુણ ઉપાસનાને પણ અપરોક્ષજ્ઞાનનું સામીપ્ય છે, તેથી દૃષ્ટ દ્વારા (નિર્વિકલ્પ સમાધિ લાભરૂપ-પ્રત્યક્ષ દ્વારા) તેમજ અદૃષ્ટ દ્વારા પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું હેતુ હોવાથી અન્ય જે સગુણોપાસનાદિક જ્ઞાન સાધન છે, તેના કરતાં આ નિર્ગુણ ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે.

એવી રીતે નિર્ગુણોપાસનનું જ્ઞાનસાધનપણું સિદ્ધ છે હતા તેનો પરિત્યાગ કરી અન્ય સાધનમાં મદ્દત થયેલા જનોનો વૃથા શ્રમ થાય છે, એમ લૌકિકન્યાયમદ્દર્શનપૂર્વક કહી દેખાડે છે.

उपेक्ष्य तत्तीर्थयात्राजपादीनेव कुर्वताम् ।

पिंडं समुत्सृज्य करं लेढीति न्याय आपतेत् ॥

તે નિર્ગુણ ઉપાસનાની ઉપેક્ષા કરીને, તીર્થ યાત્રા તથા જપ આદિકને જ કરવાવાળા પુરુષોને 'પિંડને છોડી દઈને હાથ ચાટ્યા'—નો ન્યાય આવી પડે છે. (અર્થાત્ મળેલા અન્નપિંડનો ઉપેક્ષાથી ત્યાગ કરી વાંછિત બીજો પિંડ નહિ મળવાથી હાથ ચાટવાના પ્રસંગ જેવું થાય છે.)

ત્યારે આત્મતત્ત્વના વિચારનો પરિત્યાગ કરી નિર્ગુણ ઉપાસન કરવાવાળા પુરુષોને પણ આ ન્યાય સમાન છે, એવી ગ કા કરી, અંગીકાર કરે છે.

उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि ।

वाढं तस्माद्विचारस्यासंभवे योग ईरितः ॥१३१॥

ઉપાસકોને પણ વિચારના ત્યાગથી જો એમ થાય, એટલે કે પિંડનો ત્યાગ કરી હાથ ચાટવા જેવું થાય, તો એ વાત સત્ય છે; અને તેથી જ કરીને વિચારનો અસંભવ હોય, ત્યારે જ અર્થાત્ આત્મતત્ત્વવિચારમાં અસમર્થ પુરુષોને માટે જ યોગ નિર્ગુણોપાસનાદિક કહેલો છે.

વિચારના અસંભવમાં કારણો કહે છે

बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्त्वधीर्नहि ।

योगो मुख्यस्ततस्तेषां धीर्दर्पस्तेन नश्यति ॥१३२॥

અત્ય ત વ્યાકુળ (વ્યથ) ચિત્તવાળાઓને વિચારે કરી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી, તેથી તેવાઓને યોગ મુખ્ય છે; કારણ કે તે નિર્ગુણોપાસનાદિ યોગે કરી બુદ્ધિનો વિક્ષેપાદિરૂપ જે દર્પ છે તે નાશ પામે

છે; તેથી તે યોગની મુખ્યતા છે.

તે વ્યાકુળ ચિત્તવાળાઓને માટે યોગની મુખ્યતા કહીને હવે તાદૃશ વિક્ષેપાદિરૂપિત પુરુષોને માટે વિચાર જ મુખ્ય છે, એમ કહે છે

अव्याकुलधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम् ।
सांख्यनामा विचारः स्यान्मुख्यो झटिति सिद्धिदः ॥

અવ્યાકુળ (વિક્ષેપાદિરૂપિત શાંત) બુદ્ધિવાળા અને માત્ર અજ્ઞાનજનિત અધ્યાસથી આચ્છાદિત આત્માવાળા પુરુષોને સાખ્ય નામનો (સાખ્ય-શબ્દનો વાચ્યભૂત) તત્ત્વવિચાર મુખ્ય છે; કારણ કે તે વિચાર તેઓને તત્કાળ જ્ઞાનરૂપ સિદ્ધિને દેવાવાળો છે.

યોગશબ્દાર્થ ઉપાસન તથા સાખ્યશબ્દાર્થ તત્ત્વવિચાર, બંન્ને તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા મુક્તિના સાધન છે, એ વિષયમાં ગીતાનું પ્રમાણ કહે છે

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

જે સ્થાન સાખ્ય (તત્ત્વવિચારવાન) પુરુષોએ પ્રાપ્ત થવાય છે, તે સ્થાન યોગ (ઉપાસનાપરાયણ) યોગપુરુષોથી પણ પ્રાપ્ત થવાય છે, એમ જે પુરુષ સાખ્યને તથા યોગને ફળથી એકરૂપ જાણે છે, તે પુરુષ શાસ્ત્રના અર્થને બરાબર સમજે છે.

ઉપરના શ્લોકમાં સાખ્ય તથા યોગ બંનેને મુક્તિસાધન-પણું જે કહ્યું તેમાં માત્ર ગીતાવાક્ય જ પ્રમાણ છે, એમ નથી, પણ તે ગીતાવાક્યની મૂળભૂત શ્રુતિ પણ પ્રમાણભૂત છે, એમ કહી તે શ્રુતિનું પ્રતીક પણ કહી દેખાડે છે

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्रुतिः ।

यस्तु श्रुतेर्विरुद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः ॥

આ જગતનું જે કારણ છે તે કારણ ઉપર જણાવેલા સાખ્ય વડે અને યોગ વડે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે એવી શ્રુતિ પણ છે. સાંખ્યશાસ્ત્રનો અને યોગશાસ્ત્રનો શ્રુતિથી વિરુદ્ધ જે અર્થ છે તે અર્થ આભાસરૂપ છે, અર્થાત્ સત્ય નથી.

હવે ગ કા કહે છે કે ઉપાસના કરવાવાળાનું તત્ત્વજ્ઞાન થવા પહેલાં જો કંઈ મરણ થાય, તો તેને યોગ સિદ્ધ થયો નહિ, તેનો પરિહાર કહે છે

उपासनं नातिपक्वमिह यस्य परत्र सः ।

मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते ॥१३६॥

જેનું ઉપાસન આ શરીર દરમિયાન પરિપાક

થયુ નથી, તે પુરુષ મરણ સમયે અથવા પ્રહ્ન-
લોકાદિકને વિષે અથવા અન્ય દેહે કરી તત્ત્વ
જાણીને મુક્ત થાય છે.

મરણ અવસરે પણ જો કરી જ્ઞાન થાય, તો તેથી પણ
મુક્તિલાભ થાય છે, એ વિષયમા શ્રીભગવદ્ગીતાનું તથા
શ્રુતિનું પ્રમાણ કહી દેખાડે છે

યં યં વાપિ સ્મરન્ભાવં ત્યજત્યંતે કલેવરમ્ ।
તં તમેવૈતિ યચ્ચિત્તસ્તેન યાતીતિ શાસ્ત્રતઃ ॥૧૩૭॥

જે જે પદાર્થનું સ્મરણ કરતો મરણ વખતે
મનુષ્ય પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે છે, તે તે
પદાર્થને જ તે પામે છે અને મનુષ્ય જેમાં
ચિત્તવાળો હોય છે, તે ચિત્ત વડે પોતાના ઇચ્છિત
લોક તરફ જાય છે, એવું ગીતાનું તેમ જ શ્રુતિનું
વચન હોવાથી મરણ સમયમાં નિર્ગુણ-પ્રહ્નની
ઉપાસનાનો પરિપાક થવાથી તેને પ્રહ્નજ્ઞાન થવું
સંભવિત છે.

ઉપરના શ્રુતિ-સ્મૃતિ વાચ્યથી તો અતકાળે થતી છેલ્લી
વૃત્તિ ઉપરથી ભાવિજન્મનું કથન કરાય છે, કઈ 'જ્ઞાને કરી
મુક્તિ થાય' એવા અર્થ પ્રતિપાદિત થતા નથી, એવી આગ કા
કરી, ગોણુ રૂપથી તેવા કથનનો અગીકાર કરે છે

અંત્યપ્રત્યયતો નૂનં ભાવિ જન્મ તથા સતિ ।

નિર્ગુણપ્રત્યયોઽપિ સ્યાત્ સગુણોપાસને યથા ॥૧૩૮॥

અવશ્ય મરણ સમયની ભાવનાથી મનુષ્યને
ભવિષ્યનો ઇચ્છિત જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ
હોવાથી જેમ સગુણ પ્રહ્નની ઉપાસનાથી સગુણ
પ્રહ્નનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેમ નિર્ગુણ પ્રહ્નની
ઉપાસનાથી પણ નિર્ગુણ પ્રહ્નનો સાક્ષાત્કાર થશે.
(નિર્ગુણ પ્રહ્નનો જે સાક્ષાત્કાર તે જ મોક્ષ છે.)

ઉપરના શ્લોકમા નિરૂપણ કર્યું તે પ્રમાણે નિર્ગુણોપાસકને
નિર્ગુણ પ્રહ્નની પ્રાપ્તિ થાય, પણ કઈ મુક્તિ તો ન થાય એવી
રાત્રી લઈને નિર્ગુણ પ્રહ્નની પ્રાપ્તિ અને મુક્તિ એ બેય માત્ર
ગૂપ્તથી જ બિન્ન છે, પણ અર્થ તો બંનેનો એક જ છે એમ
કહે છે

નિત્યનિર્ગુણરૂપં તન્નામમાત્રેણ ગીયતામ્ ।

અર્થતો મોક્ષ એવૈપ સંવાદિભ્રમવન્મતઃ ॥૧૩૯॥

તે પ્રહ્ન નિત્ય છે, નિર્ગુણરૂપ છે, એમ
નામ માત્રે કરી કહેવાઓ, પણ અર્થથી તો એ
મોક્ષ જ છે; કેમકે સ્વરૂપે કરી અવસ્થાન એ જ
મોક્ષ; એવું મુક્તિનું લક્ષણ છે, તેમા દૃષ્ટાંત કહે

છે : સંવાદી ભ્રમની પેઠે. અર્થાત્ જેમ સંવાદી ભ્રમ
નામમાત્રથી ભ્રમ કહેવાય છે, પણ વસ્તુતાથી
તત્ત્વજ્ઞાન જ છે, તેમ આ પણ નામમાત્રથી નિર્ગુણ
પ્રાપ્તિ છે, પણ વસ્તુતાએ મોક્ષ જ મનાય છે.

માનસી ક્રિયારૂપ જે નિર્ગુણોપાસન તેને મુક્તિસાધનત્વ
માનવું અયુક્ત છે, એવી શંકા કરી, તેને નહિ, પણ તેથી
ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનને મુક્તિસાધનત્વ કહીએ છીએ, તેથી કશો
વિરોધ નથી, એમ કહી સમાધાન આપે છે

તત્સામર્થ્યાજ્ઞાયતે ધીર્મૂલાવિદ્યાનિવર્તિકા ।

અવિમુક્તોપાસનેન તારકબ્રહ્મબુદ્ધિવત્ ॥૧૪૦॥

તે (નિર્ગુણોપાસન)ના સામર્થ્યથી મૂલાવિદ્યાની
નિવૃત્તિ કરનારી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ
સગુણ પ્રહ્નની ઉપાસનાથી સગુણ પ્રહ્નવિદ્યા ઉત્પન્ન
થાય છે તેમ જ નિર્ગુણ ઉપાસનથી નિર્ગુણ
પ્રહ્નનું જ્ઞાન થાય છે.

નિર્ગુણ ઉપાસનનું કળ મોક્ષ થાય, એમા શુ પ્રમાણ છે,
એવી ગ કા થાય ત્યાં કહે છે.

સોઝ્કામો નિષ્કામ ઇતિ હ્યશરીરો નિરિન્દ્રિયઃ ।

અમયં હીતિ મુક્તત્વં તાપનીયે ફલં શ્રુતમ્ ॥૧૪૧॥

તે જ્ઞાની સ્થૂળ વિષયોની કામનાથી રહિત
અને સૂક્ષ્મ વિષયોની કામનાથી રહિત છે તથા
સ્થૂળ શરીરથી રહિત અને ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે,
તેમ જ તે જ્ઞાની અભયરૂપ પ્રહ્નને પામે છે એવી
રીતે નૃસિંહ-ઉત્તરતાપનીય ઉપનિષદમાં મુક્ત
પણુ એ નિર્ગુણ ઉપાસનાનું ફળ છે એમ
સાંભળ્યું છે.

જે ઉપાસનાથી મુક્તિ મળે, તો 'તમેવ વિદિત્વાડતિમૃત્યુ-
મેતિ નાન્ય. પન્થા વિદ્યતેઽયનાય । (શ્લે ૩-૮-૬)
તે આત્માને પ્રત્યરૂપે જાણીને જ મૃત્યુલક્ષણ સ સારથી અતીત
થાય છે મુક્તિને માટે જ્ઞાનથી બિન્ન બીજો કોઈ માર્ગ છે જ
નહિ ' આ શ્રુતિવાચ્યથી વિરોધ આવશે, એવી શંકા કરી,
ઉપાસના વિદ્યા દ્વારા મોક્ષ આપનાર છે, અથાત્ ઉપાસને કરી
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને જ્ઞાને કરી મુક્તિ મળે, એવી રીતે છે
તેથી ઉપાસનાના મુક્તિદેતુપણુમા કશો વિરોધ નથી, એમ
કહી સમાધાન આપે છે.

ઉપાસનસ્ય સામર્થ્યાદિદ્યોત્પત્તિર્મવેત્તતઃ ।

નાન્યઃ પંથા ઇતિ હ્યેતચ્છાસ્ત્રં નૈવ વિરુદ્ધયતે ॥૧૪૨॥

ઉપાસનાના સામર્થ્યથી વિદ્યા(જ્ઞાન)ની ઉત્પત્તિ
થાય છે, તેથી અન્ય માર્ગ નથી. એવા પ્રકારનું

આ શાસ્ત્ર (શ્રુતિવાક્ય) સર્વથા વિરુદ્ધ થતું નથી.

આ ૧૮ પ્રકરણના ૧૩૬મા શ્લોકમા કહ્યું કે, 'મરણકાળે અથવા બ્રહ્મલોકને વિષે તત્ત્વને જાણીને મુક્ત થાય છે' તે વિષયમાં પણ પ્રમાણ કહી જતાવે છે :

નિષ્કામોપાસનાન્મુક્તિસ્તાપનીયે સમીરિતા ।

બ્રહ્મલોકઃ સકામસ્ય શૈવ્યપ્રશ્ને સમીરિતઃ ॥૧૪૩॥

નિષ્કામ ઉપાસના થકી મુક્તિ થાય, એમ તાપનીય ઉપનિષદના ઉપરના ૧૪૧ શ્લોકરૂપ વાક્યમાં કહેવાયુ અને સકામ ઉપાસકને શૈવ્ય-પ્રશ્નાત્મક પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં બ્રહ્મલોક(ની પ્રાપ્તિ) કહેલ છે.

ઉપર સૂચન કેટલા શૈવ્યપ્રશ્નરૂપ વાક્યને અર્થથી પકડ કરે છે

ય ઉપાસ્તે ત્રિમાત્રેણ બ્રહ્મલોકે સ નીયતે ।

સ એતસ્માજીવધનાત્પરં પુરુષમીક્ષતે ॥ ૧૪૪ ॥

જે ઉપાસક અ, ડ ને મ આ ત્રણ માત્રાથી મુક્ત ઝંકાર વડે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, તે ઉપાસકને દેવો બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય છે. પછી તે ઉપાસક આ સમષ્ટિરૂપ હિરણ્યગર્ભથી શ્રેષ્ઠ એવા ઉપાધિરહિત સમ્યક્દાનદધન બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

સકામને બ્રહ્મલોકગતિ મળે છે, એ વિષયમા બ્રહ્મસૂત્રનું પણ પ્રમાણ આપે છે

અપ્રતીકાધિકરણે તત્ક્રતુન્યાય ઈરિતઃ ।

બ્રહ્મલોકફલં તસ્માત્સકામસ્યેતિ વર્ણિતમ્ ॥૧૪૫॥

અપ્રતીકાધિકરણમાં (પ્રતીક ઉપાસનાથી ભિન્ન અહંઅહ ઉપાસનાનું સ્વરૂપ જે અધિકરણમાં જણાવ્યું છે તે અધિકરણમાં) તત્ક્રતુ નામનો ન્યાય (સંકલ્પ પ્રમાણે મનુષ્યને ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી મુક્તિ) કહેલો છે, તેથી ત્યાં કામનાવાળા ઉપાસકને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ થાય છે એમ વર્ણવેલું છે.

સકામ ઉપાસના કરનારને માત્ર બ્રહ્મલોકાદિક ગતિ મળે, તે પછી તેને મોક્ષસાધન તત્ત્વજ્ઞાન શાથી થાય ? એવી આગંકા કરી કહે છે :

નિર્ગુણોપાસ્તિસામર્થ્યાત્તત્ત્વમવેક્ષતે ।

પુનરાવર્તતે નાયં કલ્પાંતે ચ વિમુચ્યતે ॥ ૧૪૬ ॥

તે નિર્ગુણોપાસક પોતે કરેલી નિર્ગુણઉપા-

સનના સામર્થ્યથી બ્રહ્મલોકને વિષે તત્ત્વને સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એ સકામ નિર્ગુણ ઉપાસન કરનાર ફરીને સસાર પામતો નથી, પણ કલ્પના અંત સમયે મુક્ત થાય છે.

હવે પ્રણવોપાસનાનું દ્વિવિધપણુ દર્શાવે છે

પ્રણવોપાસ્તયઃ પ્રાયો નિર્ગુણા એવ વેદગાઃ ।

ક્વચિત્સગુણતાપ્યુક્તા પ્રણવોપાસનસ્ય હિ ॥૧૪૭॥

પ્રણવ-ઉપાસનાઓ ઘણે ભાગે નિર્ગુણરૂપે જ વેદમાં કહેલી છે અને કોઈ સ્થળે તે પ્રણવોપાસનનું સગુણપણુ પણ કહેલું છે.

પ્રણવોપાસનનું સગુણનિર્ગુણ ભેદે કરી દ્વિવિધપણુ જો કહ્યું, તેમા પ્રમાણ કહે છે

પરાપરબ્રહ્મરૂપ ઝંકાર ઉપવર્ણિતઃ ।

પિપ્પલાદેન મુનિના સત્યકામાય પૃચ્છતે ॥૧૪૮॥

શ્રી પિપ્પલાદ નામના મુનિએ પોતાને પૂછનાર સત્યકામને (શૈવ્યને) પરબ્રહ્મરૂપે (નિર્ગુણ બ્રહ્મરૂપે) અને અપર બ્રહ્મરૂપે (સગુણ બ્રહ્મરૂપે) ઝંકાર સારી રીતે વર્ણવેલો છે.

કલ્પલક્ષી ઉપનિષદમા યમે પણ ઉપાસનાનું દ્વિવિધપણુ કહ્યું છે, તે કહે છે

એતદાલંબનં જ્ઞાત્વા યો યદિચ્છતિ તસ્ય તત્ ।

ઇતિ પ્રોક્તં યમેનાપિ પૃચ્છતે નચિકેતસે ॥૧૪૯॥

'એ પર-અપર બ્રહ્મરૂપ આલંબન(આશ્રય)ને જાણીને જે જેને ઇચ્છે છે, તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે; એમ યમે પણ પ્રશ્ન કરતા નચિકેતા પ્રતિ કહ્યું છે.

૧૩૬મા શ્લોકથી ૧૪૯મા શ્લોક પર્યં તેમા કહેલા અર્થનો ઉપસહાર કરે છે.

इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत् ।

ब्रह्मासाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गुणम् ॥ ૧૫૦ ॥

એ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું યથાર્થ રીતે ઉપાસન કરનાર પુરુષને આ દેહને વિષે વા મરણ વખતે અથવા બ્રહ્મલોકને વિષે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

વિચારથી તત્ત્વનિશ્ચય કરવામા અસમર્થ પુરુષોનો નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવામા અધિકાર છે, એવી રીતે આ અર્થ આત્મગીતાને વિષે સમ્યક્ પ્રકારે કહેલો છે, એમ કહે છે.

अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः ।

विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम् ॥ ૧૫૧ ॥

વિચાર કરવામાં અસમર્થ પુરુષ નિરંતર આત્માની ઉપાસના કરે; આ અર્થ આત્મગીતાને વિષે પણ સ્પષ્ટ રીતે કહેલો છે.

તે આત્મગીતાના વાક્યોને જ ઉદાહરણ કરે છે-દર્શાવે છે સાક્ષાત્કર્તૃમશક્તોઽપિ ચિત્તયેન્મામશંકિતઃ ।

કાલેનાનુભવારૂઢો ભવેયં ફલિતો ધ્રુવમ્ ॥૧૫૨॥

સાક્ષાત્ કરવાને જે પુરુષ અશક્ત છે, તે પણ અશંકિત (શંકારહિત) થઈને મને પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મભાવે ચિંતન કરે, કેમકે એમ કરતાં કાળે કરી તે અનુભવને વિષે આરૂઢ થઈને નિશ્ચયપૂર્વક પૂર્ણરૂપ(મોક્ષ)ને પ્રાપ્ત થાય.

ધ્યાન સમ્યક્જ્ઞાનનું ઉપાયભૂત છે એ વિષયમાં દષ્ટાત કહે છે

યથાગાધનિર્ઘેર્લબ્ધૌ નોપાયઃ સ્વનનં વિના ।

મહ્યામેઽપિ તથા સ્વાત્મચિંતાં મુક્ત્વા ન ચાપરઃ ॥

જેમ પૃથ્વીમાં દાટેલા અગાધ (ઊંડા) નિધિના લાભને વિષે ખોદવા વિના ખીલે ઉપાય નથી તેમ જ મારા (આત્માના) લાભમાં પણ સ્વાત્મ ચિંતા(આત્મસ્વરૂપના વિચાર)ને છોડી ઈતર ઉપાય છે નહિ.

અતિરેકમુખે કહેલા અર્થને અન્યથામુખે કહી દેખાડે છે

દેહોપલમપાકૃત્ય બુદ્ધિકુદાલકાત્પુનઃ ।

સ્વાત્મા મનોમુખં ભૂયો ગૃહ્ણીયાન્માં નિધિં પુમાન્ ॥

દેહરૂપ જે મોટો પાષાણ છે, તેને દૂર ખસેડી નાખીને કરી બુદ્ધિરૂપી કેદાળીથી મનરૂપી ભૂમિને ખોદીને પછી પુરુષ મને પ્રત્યગાત્મરૂપ નિધિને ચઢણ કરે (સ્વસ્વરૂપે જાણે).

તાન વિષે અસમર્થ પુરુષો ધ્યાનના અધિકારી છે, એમ આગળ આ જ પ્રકરણના ૧૩૨મા શ્લોકમાં સૂચવ્યું તેમાં ખીલવાન્ય પ્રમાણરૂપ આપે છે

અનુભૂતેરભાવેઽપિ બ્રહ્માસીત્યેવ ચિંત્યતામ્ ।

અપ્યસત્પ્રાપ્યતે ધ્યાનાન્નિત્યાસં બ્રહ્મ કિં પુનઃ ॥૧૫૫

અનુભવ(આત્મબોધ)નો અભાવ હોય તોપણ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ જ ચિંતન કર્યો કરવું, કેમકે અસત (અવિદ્યમાન) વસ્તુ પણ ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે; તો પછી નિત્ય પ્રાપ્ત જે બ્રહ્મ તે ધ્યાને કરી પમાય એમાં તો કહેવું જ શું? (અર્થાત્ ઉપાસકને પૂર્વકાળમાં અવિદ્યમાન એવો પણ દેવભાવ,

કીડાને બ્રમરભાવની પેઠે ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે, તો સ્વરૂપભૂત હોવાને લીધે નિત્ય (સદાકાળ) પ્રાપ્ત એવું સર્વાત્મક જે બ્રહ્મ છે, તે ધ્યાને કરી મળે તેમાં શું કહેવું?)

બ્રહ્મધ્યાનથી રૂપ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે, તેથી પણ ધ્યાન કર્તવ્ય છે, એમ કહે છે

અનાત્મબુદ્ધિશૈથિલ્યં ફલં ધ્યાનાદિને દિને ।

પર્યન્નપિ ન ચેદ્વચાચેત્કોઽપરોઽસ્માત્પશુર્વદ ॥૧૫૬

ધ્યાનથી દિવસે દિવસે અનાત્માકાર બુદ્ધિની શિથિલતારૂપ રૂળ થાય છે. તે રૂળને દેખતા છતાં પણ જો ધ્યાન ન કરે, તો કહો કે એનાથી અન્ય ખીલે પશુ(મૂઠ) કોણ?

અહીં સુધી ઉપાદાન કરેલો અર્થને સંક્ષેપમાં કહી દેખાડે છે

દેહાભિમાનં વિધ્વસ્ય ધ્યાનાદાત્માનમદ્વયમ્ ।

પર્યન્મત્યોઽમૃતો ભૂત્વા હ્યત્ર બ્રહ્મ સમશ્રુતે ॥૧૫૭

ધ્યાન વડે દેહાભિમાનનો નાશ કરીને અદ્વયરૂપ આત્માને દેખતો (સાક્ષાત્ અનુભવતો) મરણધર્મવાળો મનુષ્ય અમૃત થઈને આ શરીરને વિષે જ પોતાના નિજરૂપ સમ્વિદ્યાનંદલક્ષણ બ્રહ્મને પામે છે (જીવન્મુક્તિ સુખને લોગવે છે).

આ ધ્યાનદીપના અનુ સંધાનનું રૂળ કહે છે

ધ્યાનદીપમિમં સમ્યક્પરામૃશતિ યો નરઃ ।

મુક્તસંશય ઇવાયં ધ્યાયતિ બ્રહ્મ સંતતમ્ ॥૧૫૮॥

જે મનુષ્ય આ ધ્યાનદીપને સમ્યક્ પ્રકારે સ્મરણ કરે છે, તે નિઃસંદેહ થઈને નિરંતર બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે છે (પોતાના બ્રહ્મભાવનું નિરંતર આસ્વાદન કરે છે).

ઇતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે ‘ધ્યાનદીપ’ નામનું નવમું પ્રકરણ સમાપ્ત

‘ધ્યાનદીપ’નું મનન

આરભમાં સવાદી બ્રમના દષ્ટાંતથી એમ સિદ્ધ કર્યું કે, બ્રહ્મતત્ત્વના ધ્યાન(ઉપાસન)થી પણ મુક્તિ પમાય. સવાદી બ્રમ એટલે એક સ્થળે મણિની પ્રભા તથા દીપની પ્રભા બન્ને અવિવિકત જણાય છે, તે જોઈને જે પુરુષો મણિની લિપ્સાથી ત્યા ગયા. તેમાં જે દીપની પ્રભામાં મણિબ્રાંતિ થઈ તે વિસવાદી બ્રમ અને મણિપ્રભામાં મણિબ્રાંતિ થઈ તે સવાદી બ્રમ છે. જે બ્રાંતિ પરિણામે અર્થક્રિયાકારિણી નીવડે તે બ્રાંતિ સવાદી બ્રમ કહેવાય.

ગોદાવરીજળને ગંગાજળ માની પ્રોક્ષણ કરી વિશુદ્ધ થાય છે. તેમ જ અબ્જમિલે પુત્રને બોલાવવામાં નારાયણ-અમરણ કથું તેથી તેને જે સદ્ગતિ મળી તે પણ સંવાદી ભ્રમ જ કહેવાય. કોઈ ફેકાણે ધુમ્મસ જેવું જણાવું હોય તેને ધૂમ માની ત્યાં અંગારનું અનુમાન કરનાર પુરુષને દેવયોગે ત્યાં અગ્નિ મળી આવે, તો તે અનુમાન પણ સવાદી ભ્રમથી જ થયું કહેવાય. તેવી જ રીતે મૃત્તિકા આદિકથી નિર્મિત મૂર્તિને વિષે ઈશ્વરભાવે આરાધન કરવાથી જે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ થાય છે, તે પણ સવાદી ભ્રમ જ, અને એ સંવાદી ભ્રમ પોતે જેમ સારી રીતે ફળને દેનારો છે, તેવી જ રીતે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના પણ મુક્તિરૂપ ફળને દેનારી નીવડે અખંડ એકરસાત્મક બ્રહ્મને વેદાતવાક્યથી પરોક્ષ રીતે જાણીને 'તે બ્રહ્મ હું છું' એવી રીતે ઉપાસના કરે છે આ પરોક્ષજ્ઞાન પણ તત્ત્વજ્ઞાન છે; ભ્રમ નહિ. જેમ મૂર્તિમાં અપરોક્ષ પાપાણુ બુદ્ધિ, પરોક્ષ ઈશ્વર બુદ્ધિને ટાળી શકતી નથી, તેમ અપરોક્ષ દ્વૈતબુદ્ધિ પરોક્ષ અદ્વૈત બુદ્ધિને બાધ કરતી નથી અને તેવું પરોક્ષજ્ઞાન તો એકવાર યથાર્થવક્તા પુરુષના ઉપદેશથી હોઈ શકે છે એવી રીતે ઉપદેશ માત્રથી અપરોક્ષજ્ઞાન થઈ શકતું નથી તેને માટે વિચારની આવશ્યકતા છે. પરોક્ષજ્ઞાનને અગ્રહા પ્રતિબંધ કરે છે અને અપરોક્ષજ્ઞાનનો પ્રતિબંધક અવિચાર છે. અર્થાત્ વિચાર વિના અપરોક્ષજ્ઞાન થતું નથી. વિચાર કયાં છતાં પણ કદી અપરોક્ષ બોધ આ જન્મમા કંઈ પ્રતિબંધને લીધે ન થાય તો જન્મંતરમાં વામદેવની પેઠે પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય ત્યારે થાય એ પ્રતિબંધ ભૂત, ભાવિ તથા વર્તમાન એવી રીતે ત્રણ પ્રકારના છે શમદ્માદિક તથા શ્રવણ, મનનાદિક વડે કરી એ પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય ત્યારે પોતે પોતાનું બ્રહ્મત્વ અનુભવે છે આ પ્રતિબંધનો ક્ષય વામદેવને એક જ જન્મમા થઈ ગયો. ભરતને ત્રણ જન્મે કરી થયો ગીતામાં યોગબ્રહ્મ પુરુષને ઘણાક જન્મ પછી પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે એમ કહ્યું છે; તેથી વિચાર સર્વથા અનર્થક થતો જ નથી 'શ્રવણાવાપિ વહુ-મિર્યો ન ભ્યઃ. શ્રવણન્તોપિ વહ્નો યં ન વિદ્યુઃ । જે આત્મા ઘણાકને તો શ્રવણ કરવાને પણ લગ્ન થતો નથી, વળી ઘણાક તો જે આત્માને સાંભળતા છતાં પણ જાણતા નથી.' આ ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે કેટલાએકને એ અપરોક્ષજ્ઞાનનો હેતુભૂત વિચાર ક્રમથી પ્રતિબંધ થઈ જાય છે. ત્યારે તેવા મંદબુદ્ધિવાળા અથવા વિચાર-સામગ્રીના અસંભવવાળા પુરુષાએ બ્રહ્મનું ઉપાસન કરવું નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ઉપાસન અસંભવિત છે. એમ જો માનીએ તો નિર્ગુણનું જ્ઞાન પણ અસંભવિત છે.

'વાણી આદિકનું અવિષય' એવા પ્રકારે જો જાણી શકે. તો તેવા જ પ્રકારે ઉપાસી પણ શકે. કેન ઉપનિષદમાં ઉપાસ્યને બ્રહ્મતાનો નિષેધ કર્યો છે, એમ કહે, તો કહ-વક્ત્રીમા બ્રહ્મને વિદિત-અવિદિત બેયથી અન્ય કહેલું છે. જો એ વેદપાણુ અવાસ્તવ કહે તો આ ઉપાસ્ય-પણુ પણ તેવું અવાસ્તવ જ છે. માંડુક્ય તથા ઉત્તર-તાપનીય વગેરે ઉપનિષદોમા નિર્ગુણ ઉપાસનાઓ વર્ણ-વેદી છે, તેથી તે વિષયમા પ્રમાણભાવની શંકા થઈ શકતી નથી બોધ વસ્તુને અધીન છે એટલે જેની વસ્તુ હોય તેવો બોધ થાય છે, અને ઉપાસના કર્તૃત્વ (કર્તાને આધીન) છે એટલે કર્તા કરે. ન કરે, અથવા અન્યથા કરે, જેમ ધારે તેમ કરી શકાય છે, આટલો બોધ તથા ઉપાસના વચ્ચે અતર છે ઉપાસનમા નિહત થયેલો પુરુષ પોતાના પ્રારબ્ધને ભોગવતો ઉપાસના-ધ્યાનાદિક કરી શકવા સમર્થ છે જેમ સંવાદી ભ્રમ ફળકાળે પ્રમાણે પરિણમે છે તેમ આ નિર્ગુણ ઉપાસના પણ ક્રમે ક્રમે મુક્તિકાળે અતિપાકને લીધે બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે નિર્ગુણોપાસન અતિપકવ થતા નિરોધ નામક સમાધિ (નિર્વિકલ્પ સમાધિ) અનાયાસે સિદ્ધ થાય જે અને જેને આ જન્મમા ઉપાસનાનો પરિપાક નથી યતો, તે મરણકાળે અથવા જન્મંતરે અથવા તો બ્રહ્મજ્ઞાનને વિષે, તત્ત્વ જાણીને વિમુક્ત થાય છે. મરણ સમયે જે ભાવથી યુક્ત પુરુષ દેહત્યાગ કરે છે. તે જ ભાવે પરિધ્યક્ત થઈ પુનઃ ઉદ્ભવે છે એમ ગીતામાં કહ્યું છે. તેથી નિર્ગુણ બોધથી ભાવિત થતો દેહત્યાગ કરે. તો પોતે નિત્યનિર્ગુણરૂપ થાય, અર્થાત્ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં નિર્ગુણોપાસન સાક્ષાત્ મોક્ષનું હેતુભૂત છે એમ ન સમજવું; પણ એ નિર્ગુણોપાસનથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્ઞાને કરી મુક્તિ મળે છે એવો આશય છે. સમ્યક્ પ્રકારે નિર્ગુણ ઉપાસના કન્યાગાળાને અંગી (આ લોકને વિષે) મરણકાળે અથવા બ્રહ્મજ્ઞાનને વિષે 'પ્રા-સાક્ષાત્કાર થાય છે. એમ આત્મગીતાને વિષે કહેલું છે; માટે દેહાદિ અભિમાનનો વિધ્વંસ કરી નાખીને જ્ઞાન કરી અકલ્પ આત્માને સાક્ષાત્કાર કરે એવો મર્મ (મર્મ-ધર્મ) મનુષ્ય અમૃત થતો અહીં જ અમૃત માટે આ પ્રમાણે આ પ્રકારનાં પ્રતિપાદિત નિયમો સંક્ષેપ છે.

૧૦ : નાટકદીપ

અધ્યારોપ અને અપવાદપૂર્વક,

અંધની નિવૃત્તિના ઉપાયભૂત

વિચારનું વિષય સહિત કથન

અધ્યારોપ તથા સાધનવિચાર સહિત

અપવાદનું નિરૂપણ

ચેતન્યને વિષે અધ્યરૂપ જે અહંકારાદિક અને તેનો પ્રાનાનક સાક્ષી એ ધ્યાને નાટ્યના રૂપકની કલ્પના કરી આ પ્રકરણમાં સમન્વયવામાં આવેલું છે, તેથી આ પ્રકરણનું નાટકદીપ એવું નામ રાખેલું છે. કરવા ધારેલા અંધની નિર્વિ-
ધને સમાપ્તિ થવાના હેતુથી સ્વાભાવિક દેવતાના સ્મરણરૂપે મંજલાવ્યરૂપ કરવાની સાથે અધકાર આચાર્ય મહાધિકારીઓને અનાયાસથી નિષ્પ્રપંચ પ્રજ્ઞાત્મબોધ થવા માટે પૂર્વાચાર્યોક્ત 'અધ્યારોપાડપવવાદાભ્યા નિષ્પ્રપંચ પ્રવચ્યતે। શિષ્યાણાં વોષ-
સિદ્ધયર્થે તત્ત્વજ્ઞૈઃ કલ્પિતઃ ક્રમઃ। અધ્યારોપ અને અપવાદ વડે કરીને પ્રપચ્ચહિત પરમાત્માનો પ્રપચ્ચ કરાય છે (નામ-
લન્યાદિવાળાપણું નિરૂપણ કરાય છે) શિષ્યોને બોધ કરવા વાસ્તે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોએ એ જ હમ કલ્પેલો છે ' એ વાક્યને અનુસરી પ્રથમતઃ આત્માને વિષે અધ્યારોપનું નિરૂપણ કરે છે

પરમાત્માદ્યાનંદપૂર્ણઃ પૂર્વ સ્વમાયયા।

સ્વયમેવ જગદ્ભૂત્વા પ્રાવિશજીવરૂપતઃ ॥ ૧ ॥

સૃષ્ટિની પૂર્વે અદ્વિતીય, સુખરૂપ અને પરિપૂર્ણ પરમાત્મા હતા. તેમણે પોતાની માયા વડે પોતે જ જગદ્ભૂત થઈને તેમાં જીવરૂપે પ્રવેશ કર્યો.

૧. પૂર્વ (સૃષ્ટિથી પૂર્વે) 'સદેવ સોમ્યેદમગ્રાસીદેકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ'। (છાં-૬-૨-૧) જે સોમ્ય, આગળ આ જગત સદૃશ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ જ હતું ' વિજ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ। (મુ-૩-૬-૧૪) વિજ્ઞાનઆનંદરૂપ બ્રહ્મ છે. ' પૂર્ણ-
નિદ્ધ પૂર્ણમદઃ। આ પ્રત્યક્ષ તથા એ પરોક્ષ એ બધું પૂર્ણ છે. ' કલ્યાદિ શ્રુતિથી પ્રતિપાદિત સજ્ઞાતીય-વિજ્ઞાતીય અજગત ભેદશૂન્ય-અદ્વય, આનંદરૂપ અને પરિપૂર્ણ, પર-
માત્મા હતા તેણે પોતાની માયાશક્તિ વડે કરી પોતે જ જગતરૂપ થઈને તેને વિષે જાણાવે કરીને પ્રવેશ કર્યો; અર્થાત્ 'માયા તુ પ્રકૃતિ વિજ્ઞાન્નાયિન તુ મહેશ્વરં। (ગ્વેત ૪-૧૦) માયાને તો પ્રકૃતિ (ઉપાધાન) બાબતી અને માયા-
વળાને મહેશ્વર (માયાના અધિષ્ઠાન) નિમિત્ત બાબતી, એ શ્રુતિમાં કહેલ અનિત જે માયાશક્તિ છે, તે વડે પોતે જ જગતરૂપ થયા ' તદાત્માન સ્વયમજુક્ત સ્વ ત્વયામવત્। (તૈ-૨-૬-૭) તે બ્રહ્મ પોતે જ પોતાને નિરૂપ્ય અને સ્વયં તથા સ્વભાવે પરિણત થયું. એ શ્રુતિમાં કહ્યા

પ્રમાણે પોતે જ જગતરૂપ થઈને 'તત્સૃષ્ટ્વાતદેવાનુપ્રાવિ-
શત્। (તૈ-૨-૬) અને જીવેનાડ્ઝ્ઞમાનુપ્રવિજ્ય (છાં. પ્ર-૩-૨) તે જગતને સરજીને તેમાં પ્રવેશ કર્યો, 'આ જીવભાવે કરી પ્રવેશ કરીને' કલ્યાદિ શ્રુતિપ્રદર્શિત પ્રકારે જીવરૂપે પ્રવિષ્ટ થયો.

એક જ પરમાત્મા સર્વ શરીરોને વિષે પ્રવિષ્ટ થઈને રહ્યો છે, એમ પૂર્વગ્રંથોકમાં જણું, તો પછી (પૂન્ય, પૂજવા યોગ્ય તથા પૂજક (પૂજ કરનાર) કલ્યાદિ જે જગતમાં ઉત્તમ અધમભાવ રહેલો છે તેનો વિરોધ આવશે એવી આશંકા થાય તેનો ખુલાસો કરે છે.

વિષ્ણવાદ્યુત્તમદેહેષુ પ્રવિષ્ટો દેવતા ભવેત્।

મર્ત્યાદ્યધમદેહેષુ સ્થિતો મજતિ મર્ત્યતામ્ ॥ ૨ ॥

વિષ્ણુ આદિક ઉત્તમ દેહને વિષે પ્રવેશ પામીને તે પરમાત્મા પૂજવા યોગ્ય દેવતા થાય છે અને તે જ પરમાત્મા મનુષ્ય આદિક અધમ દેહમાં પ્રવિષ્ટ થઈને દેવતાભાવને પામેલા વિષ્ણુ આદિકને ભળે છે. (અર્થાત્ એ ઉત્તમ અધમ ભાવ કંઈ સ્વાભાવિક નથી, પણ તે તે શરીરરૂપ ઉપાધિ સમયને લીધે છે, તેથી કશો વિરોધ નથી.)

એ પ્રમાણે આત્માને વિષે સંક્ષેપથી અધ્યારોપ દર્શાવીને હવે તે અધ્યારોપના અપવાદને સંક્ષેપથી સાધન સહિત દર્શાવે છે.

અનેકજન્મમજનાત્સવિચારં ચિકીર્ષતિ।

વિચારેણ વિનષ્ટાયાં માયાયાં શિષ્યતે સ્વયમ્ ॥ ૩ ॥

અનેક જન્મમાં અનુક્રાંત કરેલાં કર્મોનું બ્રહ્મને વિષે નિષ્કામ બુદ્ધિથી અર્પણ કરવારૂપ ભજન વડે ચિત્તશુદ્ધિ થવાથી પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાની ઇચ્છા કરે છે. (અર્થાત્ સ્વરૂપ જ્ઞાનનાં સાધન શ્રવણાદિકરૂપ વિચાર ઇચ્છે છે) અને તે વિચારજનિત જ્ઞાને કરીને અદ્યાનંદરૂપ સ્વસ્વરૂપનું આપરણ કરનારી માયા નિવૃત્ત થતાં પોતે (અદ્ય આનંદ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા) જ અવ-
શેષ રહે છે (અર્થાત્ અનાવૃત્ત સ્વરૂપે આત્મા પ્રકાશે છે).

'તદ્ બ્રહ્મહમિતિ જ્ઞાન્વા મયેન્યૈઃ પ્રમુચ્યતે। (કેવલ્ય-૧૭) તે બ્રહ્મ હું છું' એમ બાહ્યને સર્વ અંધથી નિર્મુક્ત થાય છે. 'કલ્યાદિ શ્રુતિઓ, બોધ-નિરૂપણ એક જ્ઞાનનું ફળ છે એમ સ્પષ્ટ કરે છે અને અહીં કહ્યું કે પરમાત્મા જ અવરોગ રહે છે એટલે એ પરમાત્માનું અવરોગ રહેલું એ જ જ્ઞાનનું

જ્ઞ થયું તો ઉપરના શ્રુતિવાક્યની સાથે આ કથન વિરુદ્ધ થશે એવી આગંકા કરીને બન્નેનો અવિરોધ દર્શાવે છે.

અદ્વયાનંદરૂપસ્ય સદ્વચ્ચત્ત્વં ચ દુઃખિતા ।

બંધઃ પ્રોક્તઃ સ્વરૂપેણ સ્થિતિર્મુક્તિરિતીર્યતે ॥૪॥

અદ્વય અને આનંદરૂપ આત્માને વિષે સદ્વચ્ચ (દૈતસહિતપણું) તથા દુઃખીપણું એ જ બંધ કહેવાય છે; અને તે આત્માની સ્વરૂપમાં સ્થિતિ તે જ મુક્તિ એમ કહેવાય છે (અર્થાત્ અદ્વિતીય બ્રહ્મને વિષે વાસ્તવ બંધ કે મોક્ષ કશું નિરૂપણ થઈ શકે તેમ નથી, તેથી દુઃખીપણું વગેરે જે ભ્રમ તે બંધ કહેવાય છે અને સ્વરૂપે કરી સ્થિત થતામાં એ ભ્રમરૂપ બંધની જે નિવૃત્તિ, તે જ મોક્ષ કહેવાય છે; એટલે ઉપરની શ્રુતિને કશો વિરોધ આવતો નથી).

જીતામાં કહ્યું છે કે 'કર્મણૈવ હિ સસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ । જનકાદિક મહાત્માઓ કર્મ વડે જ સંસિદ્ધિ પામી ગયા.' અર્થાત્ મોક્ષના સાધન કર્મ કહ્યાં, તો પછી આ ઉપર કહેલા વિચારજનિત જ્ઞાન વડે કરી શુ કરવાનું હતું? એવી આગંકા થાય ત્યાં કહે છે

અવિચારકૃતો બંધો વિચારેણ નિવર્તતે ।

તસાઝીવપરાત્માનો સર્વદૈવ વિચારયેત્ ॥૫॥

આત્માના અવિચારરૂપ અજ્ઞાને ઉપજાવેલો બંધ છે. તે બંધ આત્મવિચાર વડે ઊપજેલા આત્મજ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે. તે કારણથી મુમુક્ષુ જીવાત્માના અને પરમાત્માના સ્વરૂપનો નિરતર આદરપૂર્વક વિચાર કરે (જનકાદિક કર્મ વડે સિદ્ધિને એટલે મુક્તિને નહિ પણ ચિત્તશુદ્ધિને પામ્યા હતા એવો ભગવદ્ગીતાના વચનનો અભિપ્રાય છે, એટલે કર્મથી મોક્ષ થતો નથી, પણ આત્મ વિચાર વડે ઊપજેલા જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે).

પૂર્વોક્ત વિચારના વિષયભૂત જીવ તથા

પરમાત્માનાં સ્વરૂપનું નિરૂપણ

જીવ અને પરમાત્માનો વિચાર કહ્યો, તે કરવામાં જીવોની જીવના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી દેખાડે છે:

અહમિત્યભિમંતા યઃ કર્તાસૌ તસ્ય સાધનમ્ ।

મનસ્તસ્ય ક્રિયે અંતર્વહિર્વૃત્તી ક્રમોત્થિતે ॥૬॥

જે અહાભાસવિશિષ્ટ અહંકાર વ્યવહાર-

દશામાં દેહાદિક વિષે 'હું' એમ માને છે તે કર્તાપણા વગેરે ધર્મવિશિષ્ટ જીવ છે. તે કર્તાનું સાધન (કરણ) મન છે; અને તે મનની ક્રમે કરી ઉત્પન્ન થતી આંતર્વૃત્તિ તથા બહિર્વૃત્તિરૂપ ક્રિયાઓ છે (અર્થાત્ એ વૃત્તિરૂપ ક્રિયાઓ દ્વારા મન સર્વત્ર વ્યાપ્ત થાય છે).

પૂર્વશ્લોકમાં કહેલી આત્મવૃત્તિ તથા બહિર્વૃત્તિનું સ્વરૂપ અને તેઓના વિષયનું વિવેચન કરી દેખાડે છે

અંતર્મુખાહમિત્યેષા વૃત્તિઃ કર્તારમુલ્લિખેત્

બહિર્મુખેદમિત્યેષા બાહ્યં વસ્તિવદમુલ્લિખેત્ ॥૭॥

અંતર્મુખ જે 'હું' એવા આકારવાળી વૃત્તિ છે તે કર્તાને વિષય કરે છે અને બહિર્મુખ જે 'આ' એવા આકારવાળી વૃત્તિ છે, તે બાહ્ય પદાર્થ જે ઇદં શબ્દથી નિર્દેશ કરવા યોગ્ય વસ્તુ છે તેને વિષય કરે છે (અહીં સમજવાનું એ છે કે 'હું' એ અંતર્વૃત્તિનું સ્વરૂપ છે અને તેનો વિષય કર્તા છે, તેમ જ 'આ' એ બાહ્ય-વૃત્તિનું સ્વરૂપ છે અને ઇદં પદાર્થ નિર્દેશ કરાતી વસ્તુ માત્ર તેનો વિષય છે; એ પ્રમાણે બન્ને વૃત્તિઓનાં સ્વરૂપ તથા વિષય બતાવ્યાં).

મન વડે જે સર્વ વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય છે, તો ૫મી ચક્ષુ આદિક ઇન્દ્રિયોની વ્યર્થતાનો પ્રસંગ આવશે એવી આગંકા કરી કહે છે

ઇદમો યે વિશેષાઃ સ્યુર્ગધરૂપરસાદયઃ ।

અસાંકર્યેણ તાન્મિદ્યાદ્ધ્રાણાદીંદ્રિયપંચકમ્ ॥૮॥

'આ' એ ઇદં પદાર્થના વિશેષ જે ગંધ, રૂપ, રસ આદિક લેહ છે, તેઓને ધ્રાણુ આદિક ઇન્દ્રિયોનું પંચક, એકબીજાથી ભિન્નરૂપે ચક્રણ કરે છે (અર્થાત્ મન વડે કરીને તો 'આ' એવી રીતે માત્ર વસ્તુ સામાન્યનું જ ચક્રણ થાય છે, વિશેષ જે ગંધ આદિક છે તેનું ચક્રણ થતું નથી, એટલે તે ગંધાદિકનું ચક્રણ કરવામાં ધ્રાણુઆદિક પાચે ઇન્દ્રિયો ઉપયોગી છે, તેથી પૂર્વોક્ત ઇન્દ્રિયોની વ્યર્થતાની શકા દૂર થાય છે અને તે સાથે ઇન્દ્રિયોનું સ્વસ્વ વિષય ચક્રણનામધ્ય સ્થાપિત થાય છે).

એ પ્રમાણે સાધન સાધન જીવન નિર્માણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ નિરૂપણ છે

ક્તારં ચ ક્રિયાં તદ્વદ્યાવૃત્તવિષયાનપિ ।

સ્ફોરયેદેકયત્નેન યોઽસૌ સાક્ષ્યત્ર ચિદ્રપુઃ ॥૧૧॥

આ જ પ્રકરણના છઠ્ઠા શ્લોકમાં નિરૂપણ કરેલા અહંકારરૂપ કર્તાને તથા ‘અહં’ અને ‘હું’ એવા આકારવાળી મનની વૃત્તિરૂપ ક્રિયાને, તેમ જ એકબીજાથી વિલક્ષણ એવા દ્રાણ આદિક ઇન્દ્રિયોના વિષયો ને ગદ્યાદિક તેને પણ એક યત્ને કરી ને પોતે ચેતનરૂપ સ્ફુરાવે છે (પ્રકાશે છે), એ ચેતન આ વેદાંતશાસ્ત્રને વિષે સાક્ષી નામથી કહેવાય છે.

સાત્ત્વીય એક યત્ન વડે કરી સર્વ વિષયોનું ને પ્રકાશપણું કહ્યું, તેના અભિનય કરી દેખાડે છે (એનો આકાર કહી બતાવે છે).

દૈશ્વે જૃળોમિ જિઘ્રામિ સ્વાદયામિ સ્પૃશામ્યહમ્ ।

ઈતિ ભાસયતે સર્વં નૃત્યશાલાસ્યદીપવત્ ॥ ૧૦ ॥

‘હું (રૂપને) દેખું છું,’ ‘હું સાંભળું છું,’ ‘હું સ્પર્શું છું,’ ‘હું સ્વાદ લઉં છું,’ ‘હું સ્પર્શ કરું છું,’ એ રીતે દૃષ્ટા (અહંકાર), દર્શન (વૃત્તિરૂપ ક્રિયા) અને દશ્ય (ઘટાદિ) એ ત્રણે મળી વેદાંતમાં ને ત્રિપુટી કહેવાય છે, એ ત્રિપુટી (દૃષ્ટા-દર્શન અને દશ્ય) ને એક જ યત્ને કરી સાક્ષી પ્રકાશે છે. જેમ નૃત્યશાળામાં રહેલો દીપક એક કાળે સર્વનો પ્રકાશક થાય છે, તેમ અહીં પણ એક કાળે એક યત્ન વડે સર્વ પદાર્થનું પ્રકાશન સિદ્ધ થાય છે, એવો ભાવાર્થ છે.

દિક્ષા દૃષ્ટાંતના વર્ણનથી પરમાત્માનું

નિર્વિકારપણું સર્વનું પ્રકાશકત્વ

જ્યાં હાલ શ્લોકમાં કહેલા દૃષ્ટાંતને સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે.

નૃત્યશાલાસ્થિતો દીપઃ પ્રયું સમ્યાંશ્ચ નર્તકીમ્ ।

દીપયેદવિશેષેણ તદ્ભાવેઽપિ દીપ્યતે ॥ ૧૧ ॥

નૃત્યશાળાને વિષે રહેલો દીપક પ્રભુ(સભાપતિ)ને તથા નર્તકો(સભામાં જોડેલા સર્વ હોદ્દાને) અને નર્તકી(નૃત્ય-કરનારી ગણિકા)ને અવિશેષપણથી દીપાવે છે, (અર્થાત્ પ્રભુ વગેરેને પ્રકાશવા માટે પોતામાં કંઈ ફેરફાર ધારણ કર્યા વિના જ સર્વને એકસરખી રીતે પ્રકાશે છે) અને તે પ્રભુ આદિકના અભાવમાં,

એટલે એ પ્રભુ વગેરેની ગેરહાજરીમાં પણ પોતે સ્વતઃ પ્રકાશરૂપ હોવાથી દીપે છે (પ્રકાશે છે).

ઉપર કહેલા દૃષ્ટાંતને દાર્ષણિક(આત્મા-સાક્ષી)ના સર્વ વસ્તુના પ્રકાશપણા વિષે યોગ્ય બતાવે છે.

અહંકારં ધિયં સાક્ષી વિષયાનપિ ભાસયેત્ ।

અહંકારાદ્યભાવેઽપિ સ્વયં માત્યેવ પૂર્વવત્ ॥ ૧૨ ॥

એમ સાક્ષી અહંકારને તથા બુદ્ધિને અને શબ્દાદિક વિષયોને પણ પ્રકાશે છે અને એ અહંકારાદિકના અભાવમાં એટલે સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થામાં જ્યારે અહંકારાદિકનો અભાવ હોય છે, ત્યારે પણ પોતે પૂર્વની પેઠે ભાસે છે; અર્થાત્ એ અભાવના સાક્ષીરૂપે સ્થિત રહીને પ્રકાશે છે.

પ્રકાશરૂપ બુદ્ધિ વડે જ અહંકારાદિક સર્વ વસ્તુનું અનભાસન સભવે છે, તો પછી બુદ્ધિથી અતિરિક્ત સાક્ષી કલ્પવાની શી જરૂર છે, એવી આગ્રહ કરી સાક્ષી અંગીકાર કરવાની આવશ્યકતા જણાવે છે.

નિરંતરં ભાસમાને કૂટસ્થે જ્ઞસિરૂપતઃ ।

તદ્ભાસા ભાસ્યમાનેયં બુદ્ધિર્નૃત્યત્યનેકથા ॥ ૧૩ ॥

કૂટસ્થ (સાક્ષી) જ્ઞાતિ(પ્રકાશ)રૂપે નિરંતર ભાસી રહ્યો છે, તેની ભાસા (પ્રકાશ) વડે કરી ભાસ્યમાન એવી આ બુદ્ધિ અનેક પ્રકારે નૃત્ય કરે છે. (અર્થાત્ બુદ્ધિ વિકારીપણાને લીધે જડ હોવાથી સ્વતઃ પ્રકાશરહિત છે તેથી તે બુદ્ધિથી ભિન્ન સ્વપ્રકાશ, ચૈતન્યપણા વડે નિરંતર ભાસમાન, નિર્વિકાર, સર્વનો અવભાસક સાક્ષી, અવશ્ય અંગીકાર કરવો જોઈએ.)

ઉપર કહેલા દૃષ્ટાંત તથા દાર્ષણિક. જોતાને સુગમતાથી સમજાય એવા હેતુથી તેનું નાટકરૂપે નિરૂપણ કરી દેખાડે છે.

અહંકારઃ પ્રયુઃ સમ્યા વિષયા નર્તકી મતિઃ ।

તાલાદિધારીણ્યક્ષાણિ દીપઃ સાક્ષ્યવભાસકઃ ॥ ૧૪ ॥

અહંકાર પ્રભુ(સ્વામી)છે અને વિષયો સભ્ય પુરુષો છે, બુદ્ધિ નર્તકી છે અને ઇન્દ્રિયો તાલ આદિક ધારણ કરનારાં છે, અને સાક્ષી સર્વનો અવભાસક(દીપક) છે.

૨. અહીં એનો અભિપ્રાય છે કે, વિષયભાગની સંપૂર્ણતા તથા અસંપૂર્ણતાથી થતા ભ્રમ તથા ગોકવાળા હોવાથી અહંકારને નૃત્યનો અભિમાની પ્રભુ(સ્વામી-તાલ)કતા છે. જેમ નૃત્યનો અભિમાની રાજા નૃત્યની સાંગતા તથા અંગતાથી ભ્રમ અને વિચલન થાય

છે, નર્તકી આદિકનો ધનદાતૃતાદિરૂપે આશ્રય છે, નૃત્ય-શાળાનો નિર્વાહક છે તથા સ્ત્રીપુત્રાદિયુક્ત હોઈને ધણા કાર્યનો કર્તા, તેમ જ તે કાર્યોના ફળરૂપ ભોગનો ભોક્તા છે, તેમ અહંકાર પણ ભોગની સંપૂર્ણતા અથવા અપૂર્ણતાના અભિમાનથી હર્ષ-વિપાદવાળો થાય છે, બુદ્ધિ આદિકનો આશ્રય છે સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ દેહરૂપ શાળાઓનો અહંમમાદિભાવે નિર્વાહક છે, શુભાશુભવૃત્તિરૂપ સ્ત્રીયુક્ત હોઈને સર્વ કર્મનો કર્તા તથા સર્વ ભોગનો ભોક્તા હોવાથી તેને વ્યામીતુલ્યતા દેવામાં આવી છે અને ચારે કાર કરતા જોવામાં આવે છે, પણ કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વાદિ વ્યામીધર્મથી રહિત હોવાને લીધે વિષયોને સભ્ય પુરુષ-સ્થાનીય માન્યા છે; બુદ્ધિ કે જે અનેક વિકારયુક્ત થઈને નાનાવિધ રસજનક હાવભાવાદિ ચેષ્ટા વડે રૂગાર, હાસ્ય, કરણ આદિક નવ રસનો આવિર્ભાવ દર્શાવી સભ્યો તથા પ્રભુ(અહંકાર)નાં પણ મન રંજન કરે છે તેથી બુદ્ધિને નર્તકી કહી છે, તેમ જ જેમ તાલ, મૃદંગ, સારંગી વગેરે વાદ્યવાળા પુરુષો નર્તકીની ચેષ્ટા મુજબ જ વ્યાપારવાળા હોય છે, તેમ અહીં પણ નેત્ર આદિક ઇન્દ્રિયો બુદ્ધિની વિક્રિયાને અનુકૂળ વ્યાપારમાં જ પ્રવીણ (તત્પર) હોય છે તેથી તેઓને તાલધારી સમાન કલ્પ્યા છે અને આ બધાનો અવભાસક હોવાથી સાક્ષી (દીપક) સદૃશ કહ્યો એટલે જેમ નૃત્યશાળામાં રહેલો દીપક સમામધ્યમાં રહીને અદર સર્વત્ર રાજ વગેરે સર્વેનો પ્રકાશ કરે છે, અને જ્યારે સભા ઊઠી જાય ત્યારે પણ પ્રકાશે છે, વળી પોતે ગમન-આગમન વગેરે ક્રિયારૂપ વિકારોથી રહિત જેમનો તેમ પોતાના સ્થાનમાં રહ્યો પ્રકાશે છે, તેમ સાક્ષી પણ જગત તથા અપ્રકાશમાં સ્થિત અહંકારાદિક સર્વનો પ્રકાશ કરે છે અને સુપ્રસિદ્ધિ આદિ દશામાં અહંકારાદિક સર્વનો અભાવ હોય છે તે વખતે તેઓના અભાવને પણ પ્રકાશે છે, અને પોતે ગમનાગમનાદિક ક્રિયાથી રહિત જેમનો તેમ સ્વમહિમામાં સ્થિત રહ્યો પ્રકાશ કરે છે, તેથી સાક્ષીને દીપકનું ઉપક આપી વર્ણવ્યો છે એ પ્રમાણે આગળ પણ કલ્પના સમજાવેલી

નાટકશાળાના દીપકની પેઠે સાક્ષી વિકાર પામતો નથી એમ જણાવે છે.

સ્થાનસંસ્થિતો દીપઃ સર્વતો ભાસયેદથા ।

સ્થિરસ્થાયી તથા સાક્ષી વહિરંતઃ પ્રકાશયેત્ ॥૧૫॥

જેમ ગમનાદિક ક્રિયારહિત એવો દીપ પોતાના સ્થાનમાં સ્થિત રહીને પોતાની સમીપમાં ચોતરફ આવેલા પદાર્થોને પ્રકાશે છે; તેમ જ

સ્થિરસ્થાયી ત્રણે કાળમાં અચળ એવો સાક્ષી અંતર અને બહાર સર્વત્ર સર્વનો પ્રકાશ કરે છે.

પરમાત્માના યથાર્થ સ્વરૂપનું વિશેષે કરી નિર્ધારણ

સાક્ષીને વિષે બુદ્ધિની અચલતાનો આરોપ

‘તત્તેતદ્બ્રહ્માડપૂર્વમનપરમનન્તરમવાહ્યમ્ । (પૃ ૨ પ. ૧૯)

તે આ મહા, પૂર્વ નથી, અપર નથી, અંતર નથી તેમ બાહ્ય પણ નથી ’ આ શ્રુતિ વડે કરી તે સાક્ષી(આત્મા)માં અંતર-બહાર ઇત્યાદિ વિભાગનો અભાવ કહેવામાં આવે છે, તે પૂર્વે તે સાક્ષીને બહાર તથા અંતર અવભાસકપણુ ને કહ્યું તે કેમ સિદ્ધ થાય? એવી આગ કા કરી, વ્યવસ્થાથી બુદ્ધાસો કરી દેખાડે છે

વહિરંતર્વિભાગોડયં દેહાપેક્ષો ન સાક્ષિણિ ।

વિષયા બાહ્યદેશસ્થા દેહસ્યાંતરહંકૃતિઃ ॥ ૧૬ ॥

બહાર અને અંતર એવો જે વિભાગ છે તે દેહની અપેક્ષાથી છે, સાક્ષી વિષે નથી. (ત્યારે બાહ્યપણુ અને આંતરપણુ કેને છે? તેના ઉત્તર-માં અંતરકાર જણાવે છે:) શબ્દ આદિક જે વિષયો છે તે બાહ્ય દેશમાં સ્થિત છે અને અહંકાર દેહની અંદર છે, અર્થાત્ બાહ્યભ્યંતર વિભાગ તેને (દેહને) લઈને છે.

ઉપરના ૧૫માં શ્લોકમાં અચલ સાક્ષી અંદર બહાર સર્વત્ર પ્રકાશે છે એમ ને કહ્યું, તે અવિનાશી હોઈને અંતર તથા બહાર અવભાસક થાય, એમ કહેવું અયુક્ત છે, કાનું ક ‘હું વડેને જેણુ છું’ આ અર્થે ‘હું એની નીતે અહંકારના સાક્ષીરૂપે પ્રથમથી ને પ્રકાશક છે તેનું જ ‘રહેને જેણુ છું’ એમાં ધરાગચ્ચનિ મુકુલરૂપે પાળા નીચળુ અનુભવાય તે આવી આનંદ કની, પાનાવ પાત્રી સમાધાન દર્શાવે છે

અંતઃસ્થા ધીઃ સૈવાક્ષૈર્વહિર્યાતિ પુનઃ પુનઃ ।

માસ્યબુદ્ધિસ્વચાંચલ્યં સાક્ષિણ્યારોગ્યતે વૃથા ॥૧૭

દેહની અંદર રહેલી બુદ્ધિ છે. તે હૃદયોની માથે જ વારવાર બહાર જાય છે, આનંદ છતાં હાસ્ય એટલે સાક્ષી વડે પ્રકાશવા યોગ્ય ને બુદ્ધિ તેની અચળતા સાધોને વિષે વૃથા આરોગ્ય કરાય છે.

તે દેહના અંતરની દૃષ્ટિએ બહાર નીકળેલા પ્રકાશક હોવાથી દેહનાં નિમિત્ત ને હૃદય ને ‘મા’ માટે છે’ એવા પ્રકારે કાલિદાસે કહ્યું છે ને હું એમ અનિશ્ચિત દેહોમાં આનંદના નિમિત્ત ને હું એમ

એવી રીતે બુદ્ધિને વિષે જે ચંચળતા છે, તે તે બુદ્ધિના ભાસક સાક્ષીને વિષે મૂળજનો વડે આરોપાય છે, તેથી સાક્ષીને વિષે વાસ્તવ ચંચલપણું (જવા-આવવા વગેરે) છે નહિ.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ભાસકને વિષે ભાસ્ય (પ્રકાશ્યવસ્તુ)ની ચંચલતાનો આરોપ ક્યા દીકો? એવી આગ કા કરી, દષ્ટાંત તથા દાર્ષાતિક બંને કહી દેખાડે છે

ગૃહાંતરગતઃ સ્વલ્પો ગવાક્ષાદાતપોઽચલઃ ।

તત્ર હસ્તે નર્ત્યમાને નૃત્યતીવાતપો યથા ॥૧૮॥

નિજસ્થાનસ્થિતઃ સાક્ષી વહિરંતર્ગમાગમૌ ।

અકુર્વન્બુદ્ધિચાંચલ્યાત્કરોતીવ તથા તથા ॥૧૯॥

બળિયાંમાંથી ઘરની અદર આવતો સ્વલ્પ સૂર્યપ્રકાશ, જે કે સ્વરૂપથી અચળ હોય છે, તો પણ હાથ નચાવવાથી બાણે તે તડકો નાચતો હોય એમ જણાય છે. કંઈ વસ્તુતાથી પ્રકાશ ચલાયમાન થતો નથી. તેમ સ્વસ્વરૂપને વિષે અવસ્થિત રહેલો સાક્ષી બહાર અંતર ગમન-આગમન કશું કરતો નથી, છતાં કેવળ બુદ્ધિના ચાંચલ્યથી બાણે તેમ કરતો હોય એમ જણાય છે.

સાક્ષીના દેશકાળાદિ લેદરહિત નિજ-

સ્વરૂપના અનુભવનો ઉપાય

ઉપર ૧૬મા શ્લોકમા 'નિજસ્થાન સ્થિત' એવું જે સાક્ષીનું વિશેષણ કહ્યું તેના અભિપ્રાય શું એવો છે કે-નિજ સ્થાનમા સ્થિત એટલે બાહ્ય આદિક દેશમા રહેલો? આવી આગ કા કરી સાક્ષીને વિષે બાહ્ય આદિક દેશની કલ્પના જ નથી, એમ દર્શાવી તેમા હેતુકથનપૂર્વક સાક્ષીના સ્થાનનું હિંદુર્શન કરી દેખાડે છે

ન વાહ્યો નાંતરઃ સાક્ષી બુદ્ધેર્દેશૌ હિ તાવુમૌ ।

બુદ્ધચાદ્યશેપસંશાંતૌ યત્ર માત્યસ્તિ તત્ર સઃ ॥૨૦॥

એ સાક્ષી બાહ્ય નથી તેમ તે આંતર પણ નથી. એ બહાર અને અદર એવા બંને દેશલેદ બુદ્ધિના છે, (અર્થાત્ સાક્ષીને વિષે બહાર અદર વગેરે દેશકલ્પના છે જ નહિ.) અને બુદ્ધિ તથા આદિ શબ્દે કરીને સર્વ ઇદ્રિયો વગેરેની સંશાંતિ થયેથી (અર્થાત્ બુદ્ધિ આદિક સર્વની પ્રતીતિ ઉપરામ થતા) તે સાક્ષી જ્યાં ભાસે છે, ત્યાં તે દેશમાં એ છે.

ન્યારે સર્વ વ્યવહાર ઉપરામ પામી નય, ત્યારે દેશની પણ ઉપલબ્ધિ થાય નહિ, તો પછી ઉપર શ્લોકમા 'તે સાક્ષી

ત્યા (તે દેશમા) સ્થિત રહે છે' એમ જે કહ્યું તે કેમ ધટશે? એવી આશ કા કરી ખુલાસો કરે છે.

દેશઃ કોઽપિ ન ભાસેત યદિ તર્હસ્ત્વદેશભાક્ ।

સર્વદેશપ્રકૃપ્ત્યૈવ સર્વગત્વં ન તુ સ્વતઃ ॥૨૧॥

જે કોઈ પણ દેશ ભાસતો નથી, તો પછી તે સાક્ષી ભલે દેશરહિત હો; (કેમકે દેશ આદિકની કલ્પનાના અધિધાનને પોતાથી ભિન્ન દેશની અપેક્ષા જ નથી) અને આત્માને જે સર્વગત શાસ્ત્રોમાં કહેલો છે, તે તો સર્વ દેશની કલ્પના કરીને જ તેમ કહેલો છે; કંઈ સ્વતઃ આત્માને સ્વસ્વરૂપે સર્વગતપણું છે નહિ; (કેમકે જે આત્મા અદ્વિતીય અને અસંગ શ્રુતિઓમાં વર્ણવેલો છે, તેને વિષે સ્વાભાવિક સર્વગતપણું કેમ હોઈ શકે? કારણ કે પૂર્વોક્ત અદ્વિતીયત્વ તથા અસંગત્વ એ બંને ગુણોને બાધ આવે; માટે સ્વતઃ સર્વગતપણું છે નહિ.)

સર્વગતપણુની પેઠે સર્વસાક્ષીપણું પણ વાસ્તવ નથી, એમ કહે છે.

અંતર્વહિર્વા સર્વ વા યં દેશં પરિકલ્પયેત્ ।

બુદ્ધિસ્તદ્દેશગઃ સાક્ષી તથા વસ્તુષુ યોજયેત્ ॥૨૨॥

આંતર અથવા બહાર જે દેશને અથવા સર્વ વસ્તુને બુદ્ધિ કલ્પે છે, તે દેશમાં રહેલ સાક્ષી કહેવાય છે, તેમ જ સર્વ વસ્તુને વિષે પણ યોજના કરી લેવી.

ઉપર શ્લોકમા કહ્યું કે 'વસ્તુને વિષે પણ યોજના કરવી' તેનું વર્ણન કરે છે

યદ્યદ્રૂપાદિ કલ્પ્યેત બુદ્ધ્યા તત્તત્પ્રકાશયન્ ।

તસ્ય તસ્ય ભવેત્સાક્ષી સ્વતો વાગ્બુદ્ધચગોચરઃ ॥૨૩

જે જે રૂપાદિક વસ્તુની બુદ્ધિ કલ્પના કરે છે, તે તે વસ્તુને પ્રકાશતો તે તે વસ્તુનો સાક્ષી થાય છે, અને પોતે તો સ્વતઃ વાણી તથા બુદ્ધિનો અવિષય છે, (અર્થાત્ તેનું નિજસ્વરૂપ તો મન તથા વાણીથી અગોચર છે.)

આહી વાની એવી ગ કા કરે છે કે, ન્યારે મન તથા વાણીનો અવિષય છે, ત્યારે તે સાક્ષી સુચુક્ષ્મનોથી ગ્રહણ નહિ કરાય.

કથં તાદૃશ્મયા ગ્રાહ્ય ઇતિ ચેન્મૈવ ગૃહ્યતામ્ ।

સર્વગ્રહોપસંશાંતૌ સ્વયમેવાવશિષ્યતે ॥ ૨૪ ॥

ત્યારે એવા (મનવાણીને અગોચર) સાક્ષીને

હું કેવી રીતે શ્રદ્ધા કરી શકું? એમ જો કહો તો, ભલે શ્રદ્ધા ન કરાય; (અર્થાત્ એ અગ્રાહ્ય-પણું અમારે ઇષ્ટ છે.) સર્વશ્રદ્ધા એટલે સર્વ પ્રકારની પ્રતીતિની સારી એવી શાંતિ થયે આપ પોતે જ અવશેષ રહે છે.

૪. અભિપ્રાય એમ છે કે, આત્માથી ભિન્ન જે દૈત વસ્તુમાત્ર. તેના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થઈ તે નિશ્ચય દ્વારા તે દૈતની પ્રતીતિની ઉપશાંતિ થયેથી કેવળ આત્મા જ સત્યપણા વડે કરી અવશેષ રહે છે. આ જ અર્થ પ્રથમ આ જ પ્રકરણના ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યો છે કે, 'વિચાર વડે કરી માયા ત્યારે નાશ પામે, ત્યારે તે આત્મા જ શેષ રહે છે, એ કથન પણ આ નિઃપણથી અર્થવાણું ગણી લેવું

તે કે ઉપરના શ્લોકમાં નિઃપણ કર્યા પ્રમાણે સ્વાત્મા પરિશેષ રહે છે, તેપણ તે આત્માના અપરોક્ષપણને માટે કઈ પ્રમાણની અપેક્ષા છે? એવી આગ કા થાય ત્યા કહી દેખાડે છે.

ન તત્ર માનાપેક્ષાસ્તિ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપતઃ ।

તાદૃગ્વ્યુત્પત્ત્યપેક્ષા ચેચ્છુતિં પઠ ગુરોર્મુખાત્ ॥૨૫॥

તે સ્વાત્માને વિષે કઈ પણ પ્રમાણની અપેક્ષા છે નહિ; કારણ કે તે આત્મા પોતે જ સ્વપ્રકાશ છે. (આત્મા સ્વપ્રકાશ છે, એમાં પણ પ્રમાણની જરૂર છે એવી શકા થતા કહે છે :) એવા બોધની જો અપેક્ષા હોય, તો કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના મુખથી શ્રુતિનું પઠન કર; એટલે કે તાદૃશ ગુરુ મુખથી જાણેલી શ્રુતિથી એકું જ્ઞાન થશે, જેથી આત્માને અપરોક્ષ જાણી ઇતર પ્રમાણનિરપેક્ષ સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ થશે.

એ પ્રમાણે ઉત્તમ અધિકારીઓને આત્માના અનુભવનો હિપાય કહી બતાવી હવે મદ અધિકારીઓને માટે પણ આત્મા-નુભવનો ઉપાય કહી બતાવે છે

યદિ સર્વગ્રહ્યાગોઽશક્યસ્તર્હિ ધિયં વ્રજ ।

શરણં તદધીનોઽતર્વહિવૈષોઽનુભૂયતામ્ ॥ ૨૬ ॥

જો સર્વ વિષયોની પ્રતીતિનો ત્યાગ કરવો અશક્ય જણાય, તો તમારી બુદ્ધિને શરણે જાઓ; અર્થાત્ તે બુદ્ધિ વડે જે જે અંતરના અને બહારના વિષયોની કલ્પના કરવામાં આવે, તે તે વિષયોના સાક્ષીપણા વડે રહેલા આ આત્માનો તમારે અનુભવ કરવો.

૫. 'બુદ્ધિને શરણે જા' એમ કહેવાનો આશય એવો છે કે જેમ 'પેલી ડાળ ઉપર ચઢ છે' એ વચન ઉપરથી મ્યૂળદષ્ટિવાળો પુરુષ તે ડાળ ઉપર નજર માડે છે, પછી ધર્મ સહિત તે ડાળની દષ્ટિ મૂકી દબને તે ડાળને સમીપ આકાશમાં સ્થિત હોવાથી ડાળને આધીન જે ચંદ્ર તેને દેખે છે, તેમ મદ બુદ્ધિવાળો પુરુષ ગુરુના ઉપદેશથી બુદ્ધિને પ્રથમ લક્ષ્ય કરે છે. તદ્દનંતર બાહ્ય આંતરાન્નિ ધર્મ સહિત બુદ્ધિને છોડી દઈને, પછી અધિ-દાન સાક્ષીરૂપે કરી બુદ્ધિની સમીપ (સ્થિત) હોવાથી બુદ્ધિને અધીન થયેલા જેવો જે પરમાત્મા છે, તેનો અનુભવ કરી અનુભવ કરે છે.

ઇતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે 'નાટકદીપ' નામનું દશમું પ્રકરણ સમાપ્ત

‘નાટકદીપ’નું મનન

અધિદાન ચૈતન્યને વિષે અધ્યસ્ત જે આ અહ કા-રાદિક સકળ પ્રપચ તથા તેના અવભાસક સાક્ષીને એક નાટકનું સ્વરૂપ કલ્પી આ પ્રકરણમાં સમજાવેલા છે, તેથી આ પ્રકરણને નાટકદીપ એવી સરૂ આપેલી છે આરભ-માં અધ્યારોપ તથા અપવાદ, આ બે પરમાત્મપ્રપ-ચન કરવામાં અવશ્ય ઉપયોગી છે, તેથી અદ્વિતીય પરિ-પૂર્ણ આનંદરૂપ એવો પરમાત્મા પોતે જ જગતરૂપ થઈ તેમાં જીવરૂપે પ્રવિષ્ટ થયો, તેમાં પણ વિષય આદિક ઉત્તમ દેહમાં પ્રવિષ્ટ થતા દેવતા કહેવાયો, તે મર્ત્ય વગેરે અધમ દેહમાં પ્રવિષ્ટ થઈ પૂર્વોક્ત દેવતાઓને ભજવાવાળો થયો, એવી રીતે અધ્યારોપનું નિઃપણ કરીને, પછી અનેક જન્મમાં કરેલા ઇન્ધિરભજનના પ્રભાવથી તે જીવ પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવા ઇચ્છે છે અને ત્યારે શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાને કરી માયા વિનષ્ટ થાય અર્થાત્ (આનંદમય) સ્વસ્વરૂપનું આવરણ કરનારી માયા નિવૃત્ત થઈ જાય એટલે પછી પોતે માત્ર સાક્ષી જ અવશેષ રહે છે. એવી રીતે અપવાદ પણ કહી બતાવી એમ સિદ્ધ કર્યું કે અદ્વય આનંદરૂપ જે આત્મા છે તેને સદૃશતા તથા દુષ્પીપણું, એ બંધ કહે-વાય છે અને તે આત્માનું સ્વરૂપ જે અવસ્થાન તેનું નામ જ મોક્ષ. હવે એ અવિચારથી કરાયેલો બધ, વિચારે કરી નિવૃત્ત થાય છે તેથી જીવ તથા પરમાત્મા એ બન્નેનો નિરતર વિચાર કર્યો જ કરવો. 'અહ હું' એમ જે અભિમાન ધારણ કરે તે કર્તા, મન તેનું સાધન છે અને અંતર્વૃત્તિ તથા બહિર્વૃત્તિ આદિક તેની ક્રિયાઓ છે અતર્મુખા જે 'હું' એવી વૃત્તિ છે તે આભ્યંતર કર્તાને નિર્દેશ છે અને 'હૃદ-આ' એવી જે બહિર્મુખા-વૃત્તિ છે તે બાહ્ય વસ્તુને અનુલક્ષીને તેવો નિર્દેશ કરાય છે,

પણ એ કર્તા તથા સકળ ક્રિયાઓ અને સકળ વ્યવૃત્ત વિષયોને એક યત્નથી જે મુકુરિત કરે છે, તે ચૈતન્યરૂપ સાક્ષી છે એ સાક્ષીને નાટકશાળાના દીપક સાથે સરખાવ્યો. તેમા જેમ નૃત્યશાળામા રહેલો દીપક મુખ્ય પ્રેક્ષક રાજાદિક હોય તેને તથા ધતર જેવાવાળાઓને તેમ જ નર્તકી(નાચ કરનારી)ને એક સરખી રીતે પ્રકાશે છે, એવી જ રીતે આ સાક્ષી પણ અહંકાર, બુદ્ધિ તથા વિષયોને સર્વદા પ્રકાશે છે, વળી એ અહંકારાદિક સુષુપ્તિ વગેરેમા જ્યારે લય પામી જાય છે, ત્યારે તે તમામના અભાવને પણ તે સાક્ષી જ બહાર તથા અદર સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યો છે આ બહાર કહ્યું તે દેહની અપેક્ષાએ બહાર એમ સમજવું, તેમ જ અદર જે કહ્યું તે અહંકારને અનુલક્ષીને તેમ કહ્યું છે. અદર રહેલી બુદ્ધિ વૃત્તિ ઇદ્રિયો સહિત બહાર આવે છે, તેમ ભાગ્ય (સાક્ષીએ ભાસ ન કરવા યોગ્ય) બુદ્ધિનુ ચલપણ સાક્ષીને વિષે આરોપાય છે બાકી સાક્ષી પોતે બહાર નથી, તેમ આતર પણ નથી એ દેશવિભાગો તો સઘળા બુદ્ધિવૃત્તિના જ છે બુદ્ધિ જે જે રૂપાદિકને કલ્પે, તેને પ્રકાશતો સાક્ષી વર્તે છે. બાકી સાક્ષી પોતે બહાર નથી તેમ આતર પણ નથી. એ દેશવિભાગો તો સઘળા બુદ્ધિવૃત્તિના જ છે બુદ્ધિ જે જે રૂપાદિકને કલ્પે, તેને પ્રકાશતો સાક્ષી વર્તે છે બાકી સ્વસ્વરૂપે તો એ આત્મા મન તથા વાણીનો અગમ્ય જ છે, ત્યારે તેવો સાક્ષી આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ? ત્યાં કહ્યું કે, તે પોતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેનાં ગ્રહણમાં ધતર કોઈ પણ પ્રમાણની અપેક્ષા નથી એ તો જે કઈ ગ્રહણ થાય છે તે સર્વની ઉપશાંતિ થતા જ તે જ ચિદ્રૂપ સાક્ષી અવશેષ રહે છે તેને સમજવા માટે ગુરુમુખથી શ્રુતિ ભણો તથા સ્વબુદ્ધિને શરણે થઈ વિચારજન્ય જ્ઞાને કરી બહાર તથા અંદર સર્વત્ર સમરસ એવો એ સાક્ષી નિજરૂપે અનુભવ કરાવ્યો.

૧૧ : બ્રહ્માનંદગત યોગાનંદ

બ્રહ્મની આનંદતા, અદ્વયતા અને સ્વ-
પ્રકાશતાની સિદ્ધિ

અનેક શ્રુતિથી બ્રહ્મજ્ઞાનની અનર્થનિવૃત્તિ
તથા પરમાનંદપ્રાપ્તિની હેતુતાનું કથન

બ્રહ્માનંદ અંથના પ્રણેતા શ્રીભારતીનાથ મુનિ કરવા ઇચ્છેલા અથની નિર્વિગ્ન સમાપ્તિને અર્થે પરિપત્યભૂત સકલ દોષની નિવૃત્તિને હેતુશીને અભિમત પરદેવતાતત્વાદુસધાનરૂપ

મ ગલાચરણ કરવાની સાથે, આ અથમા ઓતાની પ્રવૃત્તિ કરાવવાના હેતુથી આ અથનું પ્રતિપાદન કરવા ધારેલું—અભિવેય (વિષય)—પ્રયોજન સહિત પ્રથમ શ્લોકમા દર્શાવી અંથાર ભની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

બ્રહ્માનંદં પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાતે તસ્મિન્નશેષતઃ ।

ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातं हित्वा सुखायते ॥ ૧ ॥

(હું અંથકર્તા) બ્રહ્માનંદને કહીશ; તે બ્રહ્માનંદને જાણે ત્યારે આ પુરુષ ઐહિક (આ લોક સબંધી) તથા આમુષ્મિક (પરલોક સબંધી) નિઃશેષ અનર્થના સમૂહને ત્યાગીને સુખી થાય છે.

૧ આ શ્લોકનો આશય એવો છે કે નિર્વિશેષ પર બ્રહ્મ સાક્ષાત્કર્તુમનીશ્ચરા. જે મન્દાસ્તેડુકમ્પ્યન્તે સવિશેષનિરૂપણે. નિર્વિશેષ બ્રહ્મને સાક્ષાત્ (અપરોક્ષરૂપે) જાણી શકવાને અસમર્થ એવા મદ બુદ્ધિવાળા અધિકારીઓ સવિશેષ (સગુણ) બ્રહ્મના નિરૂપણે કરી કૃપાવિષય કરાય છે સગુણબ્રહ્મરૂપ શિવ આદિક દેવતાઓનું તત્ત્વભૂત તો નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે, અને તે બ્રહ્મ 'આનન્દો બ્રહ્મેતિ । આનંદ બ્રહ્મ છે.' ઇત્યાદિ શ્રુતિથી આનંદસ્વરૂપ જ છે, તેથી અહીં આરંભમા 'બ્રહ્માનંદ' શબ્દના પ્રયોગથી 'યદ્દિ મનસા ધ્યાયતિ તદ્વાચા વદતિ । જે કઈ મનમા ચિતવે છે, તે જ વાણીથી બોલે છે' એ ન્યાય પ્રમાણે મંગલાર્થ ઉચ્ચારણ કરેલા 'બ્રહ્માનંદ' શબ્દથી તે બ્રહ્મનું હૃદયમા અનુધ્યાન સચવાવાની સાથે વેદાંતપ્રકરણરૂપ આ અથનો વિષય પણ સ્થિત થાય છે તેમ જ ઉત્તરાર્ધમા—ઐહિક—દેહસ્ત્રીપુત્રાદિકને વિષે 'જહ, મમ—હું, મારું' ઇત્યાદિક અભિમાનરૂપ અનર્થના, તથા આમુષ્મિક (પરલોક સબંધી) વસ્તુમા થતા અભિનિવેશ વગેરે અનર્થના સમૂહનો ત્યાગ કહી ઇષ્ટપ્રાપ્તિ તથા અનિષ્ટનિવૃત્તિરૂપ પ્રયોજનદ્રવ્ય પણ શબ્દથી કહે છે, અને વાચ્ય—બ્રહ્મ તથા વાચક—અંથ એ બેના અભેદ વિચારથી આ અથનો તેના વિષય સાથેનો પ્રતિપાદન પ્રતિપાદક સબંધ પણ કહેવાઈ જાય છે, એટલે કે આ અંથમા હું બ્રહ્માનંદનું પ્રવચન કરીશ, તેને યથાવત જાણીને પુરુષ આધ્યાત્મિકાદિક તાપ વગેરે ઐહિક તથા પારલૌકિક અનર્થ સમુદાયને છોડીને સ્વરૂપ બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે.

બ્રહ્મજ્ઞાનને અનિષ્ટનિવૃત્તિ તથા ઇષ્ટપ્રાપ્તિની કારણતા છે, એ વિષયમાં શ્રુતિ તથા સ્મૃતિઓના વાદ્યો પ્રમાણ તરીકે દેખાડે છે

ब्रह्मवित्परमामोति शोकं तरति चात्मवित् ।

रसो ब्रह्मरसं लब्ध्वाऽऽनंदी भवति नान्यथा ॥ ૨ ॥

બ્રહ્મને જાણનાર પુરુષ માયાથી પર રહેલા

બ્રહ્મને અલેહભાવે પ્રાપ્ત થાય છે અને પોતાના વાસ્તવિક સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપને જાણનારો પુરુષ માનસસંતાપરૂપ શોકને તરીકે જાણે છે. આ આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે; આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મરૂપ આનંદને પામીને મનુષ્ય આનંદી થાય છે; બીજા કોઈ પણ ઉપાયે એ આનંદી થતો નથી.

૨. 'બ્રહ્મવિદાપ્રોતિ પરમ્।' (તૈ ૨.૧) બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષ હિતૃષ્ટ આનંદરૂપ બ્રહ્મને પામે છે.

૩. 'ધુન હ્યેન મે મગવદ્દુઃખ્યસ્તરતિ શોકમાત્મવિત્।' (હા. ૭ ૧. ૩) જુમા શબ્દથી ઓળખાતા દેશકાળાદિ પરિસ્થિતિ રહિત આત્માને એ જાણે છે, તે પુરુષ 'અરે હુ અદૃતાય' જ રહ્યો' એવા આકારના માનસતાપરૂપ શોકને તરીકે જાણે છે. એમ મે આપ જેવા પાસેથી સાબળ્યું છે. નારદનું સનતકુમાર પ્રતિ આ વચન છે.

૪. 'રસો વૈ સ રસ દેવાય લજ્જાનન્દી ભવતિ' (તૈ ૨. ૬) રસ (આનંદ) એ જ બ્રહ્મરૂપે આત્મા છે, એ રસરૂપ બ્રહ્મને પામીને (અનુભવરૂપે અનુભવીને) પુરુષ આનંદી (આનંદરૂપ) થાય છે.

પુન બીજા બે શ્રુતિઓનો અનુવાદ કરી આત્મામા અલેહ ભાવે રહેનાર મનુષ્ય નિર્ભય થાય છે અને તેમા ભેદ રાખનાર ભય પામે છે એમ જણાવે છે

પ્રતિષ્ઠાં વિદતે સ્વસ્મિન્યદા સ્યાદથ સોડમયઃ ।

કુરુતેડસ્મિન્નંતરં ચેદથ તસ્ય મયં મવેત્ ॥ ૩ ॥

જ્યારે તે (મુમુક્ષુ પુરુષ) પ્રતિક્ષા (સ્વસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ)ને પામે છે, ત્યારે તે અભય થાય છે અને જ્યારે પુરુષ આ સ્વસ્વરૂપને વિષે અંતર (ભેદ) કરે છે (સમજે છે), ત્યારે તેને ભય થાય છે.

૫. 'યદા હૈવૈષ એતસ્મિન્નદદર્યેડનાત્મ્યેડનિશ્ચક્તેડનિલય-નેડમય પ્રતિષ્ઠાં વિન્દતેડથ સોડમય ગતો મવતિ' (તૈ. ૨. ૭) જે વખતે મુમુક્ષુ આ વિદ્વાનોના અનુભવ માત્રથી જ ગમ્ય ઇન્દ્રિયો અવિપય, સ્વસ્વરૂપ હોવાથી સ્વક્રીયપણાનો અવિપય, શબ્દ વડે કહેવાને અયોગ્ય અને લય પામનાના આધારરહિત, એવા કેવળ સ્વમહિમાને વિષે સ્થિત આત્મા વિષે સ્થિતિ પામે છે. ત્યારે તે જ્ઞાની અભયને (મોક્ષને) પામેલો થાય છે.

૬. 'યદાહૈવૈષ એતસ્મિન્નુદરમન્તરં કુરુતેડથ તસ્ય મય મવતિ' (તૈ ૨. ૭) જ્યારે આ (પૂર્વોક્ત) મુમુક્ષુ એ અદૃશ્ય-ત્વાદિ ગુણયુક્ત પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મને વિષે અલ્પ પણ અંતર (ઉપાસ્ય-ઉપાસક આદિક ભેદ) કરે છે, ત્યારે તે

ભેદશી પુરુષને ભય (સંસારકૃત જન્મમરણાદિક દુ ખો) થાય છે.

અભિપ્રાય એવો છે કે, અદ્વિતીય આત્માનું જ્ઞાન એ જ અનર્થનિવૃત્તિનો ઉપાય છે, અન્ય નહિ

ભેદશીને ભય થાય છે, એ દેહ કરવા સારુ બ્રહ્માત્મૈકત્વ-જ્ઞાનરહિત વાયુ આદિકને ભય દર્શાવનારી 'મીષાડસ્માદ્વાત પવ-તે મીષોદેતિ સૂર્યઃ । મયાદિન્દ્રશ્ચ વહિશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતિ પશ્ચમ ॥ (તૈ ૨ ૮) આ (પરમાત્મા)થી ભીતિને લઈને વાયુ વાય છે, એના જ ભયથી સૂર્ય (સમયસર) હૃદય પામે છે, એના જ ભયથી ઇન્દ્ર, અગ્નિ અને પાંચમો મૃત્યુ દોડ્યા કરે છે' એ શ્રુતિને અર્થથી કહે છે :

વાયુઃ સૂર્યો વહ્નિરિન્દ્રો મૃત્યુર્જન્માંતરેડસ્તરમ્ ।

કૃત્વા ધર્મ વિજાનન્તોડપ્યસ્માદ્ધીત્યા ચરન્તિ હિ ॥

વાયુ, સૂર્ય, અગ્નિ, ઇન્દ્ર ને યમ એ દેવો પૂર્વજન્મમા ઇષ્ટાપૂર્તાદિરૂપ ધર્મનું જ્ઞાનપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરનારા છતાં પણ બ્રહ્મથી પોતાનો ભેદ માનવાથી આ જન્મમા બ્રહ્મના ભય વડે પોતા-પોતાનું કામ સાવધનતાપૂર્વક કરે છે. ૭

૭ આ શ્લોકમાં 'હિ' શબ્દ છેડે આવ્યો છે, તે ઉપરથી મયાદસ્યામિસ્તપતિ મયાત્તપતિ સૂર્ય । મયાદિન્દ્રશ્ચ વાયુશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતિ પશ્ચમ । એ ઉપરની શ્રુતિના સમાન જ અર્થવાણી કદવદ્શીની નચિકેતા પ્રતિ યમરાજાએ કહેલી શ્રુતિનું પણ આ સ્થળે અર્થપ્રદર્શન સમજી લેવું, એમ સૂચવે છે.

'તરતિ શોકમાત્મવિત્ । આત્મવેત્તા પુરુષ શોકને તરે છે' ઇત્યાદિક વાંચ્યોમા બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનને અનર્થનિવૃત્તિનું હેતુપણું સ્પષ્ટ નથી જણાતું' એવી આશંકા કરી, તેવી રીતે સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરનાર વાંચ્ય કહી દેખાડે છે

આનંદં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ન વિમેતિ કુતશ્ચન ।

એતમેવ તપેન્નૈષા ચિંતા કર્માગ્નિસંમૃતા ॥ ૫ ॥

આનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મને અપરોક્ષપણથી જાણનારો વિદ્વાન આ લોક સળધી વ્યાગ્રસર્પોદિકથી કે પરલોક સળધી પાપાદિકથી કશાથી પણ ભય પામતો નથી. (અર્થાત્-એતદ્ હ વાવ ન તપતિ કિમહં સાધુ નાકરવં કિમહં પાપમકરવમ્ । મેં સારું કામ કેમ ન કર્યું, અને મેં પાપકર્મ કેમ કર્યું, એવી ચિંતા જ્ઞાનીને તપાવતી નથી' એ શ્રુતિ જ્ઞાનીને ચિંતાનો અભાવ સ્પષ્ટ કહી દર્શાવે છે.)

જ્ઞાનીને પુણ્ય કે પાપ સર્વથા સંતાપક થતા નથી, એ વિષયમાં હેતુ દર્શાવનાર, 'સ ય એવ વિદ્વાનેતે આત્માનંદ રૂ-

છતે। (તે ૨. ૬. ૧) તે જે કોઈ પુરુષ એવી રીતે જાણી તે પુણ્ય અને પાપ બંનેને છોડીને આત્માને પ્રિય કરતો (સદાકાળ સ્મરણ કરતો) રહે છે ' 'એમ હોવૈવ એતે આત્માન સ્મરણુતે' (તે ૨. ૬. ૧) આ જ્ઞાની એ પુણ્ય તથા પાપ બંનેને આત્મકેષ જ દેખે છે ' એ બે વાક્યોને અર્થથી કહે છે

एवं विद्वान्कर्मणी द्वे हित्वाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा ।
कृते च कर्मणी स्वात्मरूपेणैवैष पश्यति॥ ६ ॥

એવી રીતે વિદ્વાન (આત્માને બ્રહ્મરૂપે અનુભવતો) પુરુષ બન્ને (પુણ્યપાપાત્મક) કર્મોને ત્યાગીને બ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્માનું સદાકાળ સ્મરણ કર્યા કરે; કારણ કે પુણ્યપાપરૂપ બન્ને પ્રકારનાં કરેલાં કર્મોને એ જ્ઞાની સ્વાત્મરૂપે દેખે છે.

૮. એ વિદ્વાન પૂર્વોક્ત પાપપુણ્યાત્મક ઉભયવિધ કર્મો દેહધર્મિયાદિકની પ્રવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થયાં છે, તેથી તે મિથ્યા છે એમ અનુસધાન કરીને તે કર્મોને સ્વાત્માથી ભિન્ન નહિ પણ સ્વાત્મરૂપ જ દેખે છે—સમજે છે, તેથી તે કર્મો સ્વાત્માથી અભિન્ન હોવાને લીધે પણ અતાપક (સતાપ આપવા અસમર્થ) છે

‘નાડમુક્ત ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ । સે કડો કરોડ કલ્પ વ્યતીત યર્થ જન્ય તોપણ કર્મ ભોગવ્યા વિના ક્ષય પામતું જ નથી, એવા શાસ્ત્રવાક્યો છે તેથી આ અનાદિ સ સારમા ધણાક જન્મથી ઉપાજન કરેલા પુણ્યપાપ વગેરે અસંખ્યાત કર્મો અપ્રસિદ્ધ હોવાને લીધે આત્માએ કરી અનુસધાન કરવા અથોગ્ય છે, તો પછી તે વિષયની ચિંતા કેમ ન થાય, એવી આશંકા કરી, તત્ત્વજ્ઞાને કરી તેવા કર્મો તેના આત્મિકારણ સહિત નાશ પામે છે, એવા અર્થનું પ્રતિપાદક મુક્તવાક્ય કહે છે -

भिद्यते हृदयग्रंथिच्छिद्यंते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टે परावरे ॥ ૭ ॥

પર જે હિરણ્યગર્ભ સ્થાન, તે જેનાથી નિકૃષ્ટ છે એવા પરાવર પરમાત્મા જ્યારે દષ્ટ થાય (સાક્ષાત્ અનુભવાય), ત્યારે એ સાક્ષાત્કારવાનની હૃદયગ્રંથિ (બુદ્ધિ તથા ચિદાત્માનો દૃઢ સંશ્લેષ થતાં અન્યોન્યાધ્યાસરૂપ ગ્રંથિ) ભેદાઈ જાય છે, સર્વ સંશયો છેદાઈ જાય છે અને સંચિત કરેલાં પુણ્યપાપાદિક કર્મો ક્ષય પામે છે (તે કર્મોના નિહાનરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી નાશ પામે છે).

૯. આત્મા દેહાદિકથી વ્યતિરિક્ત છે કે નહિ? વ્યતિરિક્ત હોય તોપણ તે કર્તૃત્વ આદિક ધર્મોથી યુક્ત છે કે નહિ? કદી અકર્તા છે તો તેનો ભેદ છે કે

નહિ? અભેદ હોય તોપણ તેનું જ્ઞાન કર્મોદિ સહિત હોય તો મુક્તિસાધન છે કે કેવળ જ્ઞાન મુક્તિસાધન છે? ઇત્યાદિક સંશયોના કુઓ થઈ જાય છે, કેમકે તત્ત્વથી સાક્ષાત્ કરેલ વસ્તુમાં સંશય કે વિષય્ય હોવાનો સંભવ રહેતો જ નથી.

तमेव विद्वानत्येति मृत्युं पन्था न चेतारः ।

જ્ઞાત્વા દેવં પાશહાનિઃ ક્ષીણૈઃ ક્લેશૈર્ન જન્મમાક્ ॥ ૮ ॥

તે પ્રત્યગભિન્ન આત્માને જાણનારો પુરુષ મૃત્યુને ઓળંગે છે—તે મૃત્યુને ઓળંગવારૂપ જે મુક્તિ, તેને માટે અન્ય માર્ગ^{૧૦} છે જ નહિ. તે દેવ (સ્વપ્રકાશ આત્મા) ને જાણીને પાશ (કામ-ક્રોધાદિક) ની હાનિ થાય છે; અને ક્ષીણ થયેલા તે કલેશરાગાદિક ભાવિજન્મના હેતુભૂત કર્મના આરભક નહિ હોવાથી તે પુરુષ પછીથી ભાવિ-જન્મને ધારણ કરતો નથી.

૧૦ ‘કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષ્છત્’ સમાઃ । ‘વિદ્યા વાડવિદ્યા ચ યત્તદ્વેદોમયઃ સહ ।’ અવિદ્યા મૃત્યુ તીર્ત્વા વિદ્યાડમૃતમન્તુતે (ઇશો ૨, ૧૧) આ નરદેહ વિષે અગ્નિહોત્રાદિક કર્મ કરતો, મનુષ્ય સો વર્ષ પર્વત જન્વાને ધ્રુવે. ‘વિદ્યા (દેવતાજ્ઞાનરૂપ ઉપાસના) તથા અવિદ્યા (કર્મ આદિક) એ બંનેને જે પુરુષ સાથે જ જાણે છે, તે પુરુષ અવિદ્યા (કર્મ) વડે કરી મૃત્યુ સ્વાભાવિક કામ-કર્મોદિરૂપને ઓળંગીને વિદ્યા (દેવતાજ્ઞાને કરી અમૃત-દેવ-ભાવ) ને પ્રાપ્ત થાય છે, ઇત્યાદિક શ્રુતિઓથી. તેમ જ ‘કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિર્માસ્થિતા જનકાદયઃ—યથાન્ન મધુ-સંયુક્તં મધુ ચાન્નેન સયુત ।’ એવં તપશ્ચ વિદ્યા ચ સંયુક્ત મેષજં મહત્ । જનકાદિક કર્મ વડે કરીને જ સમ્યક્ પ્રકારે સિદ્ધિ પામ્યા—જેમ મધુસંયુક્ત અન્ન અને અન્નસંયુક્ત મધુ, તેમ જ તપ તથા વિદ્યા સંયુક્ત હોઈને જ મોટા ઔષધરૂપ છે’ ઇત્યાદિક સ્મૃતિઓથી, કેવળ કર્મ મુક્તિનું હેતુ છે? અથવા જ્ઞાનસંયુક્ત કર્મ મુક્તિનો હેતુ છે? એવી આશંકા થાય ત્યાં ઉપરના વાક્યોમાં ‘તપ’ શબ્દ પાપનિવૃત્તિ દર્શાવનારો છે, ‘આસ્થિતા’ એમાં ‘આ’ અંશ પણ પાપનિવૃત્તિ સૂચવે છે અને ‘સિદ્ધિ’ શબ્દ જ્ઞાનસાધન જે ચિત્તશુદ્ધિ તેનો બોધક છે, તેમ જ ‘વિદ્યા’ શબ્દ કરી ઉપાસના કહેવા ધ્રુવેલ છે, તેથી કર્મને મુક્તિસાધનત્વ નથી એવા અભિપ્રાયથી મુક્તિને માટે જ્ઞાન સિવાય ઇતર સાધનનો નિષેધ દર્શાવતું શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદનું ‘તમેવ વિદિત્વાડતિ-મૃત્યુમેતિ નાડન્ય પન્થા વિદ્યતેડયનાય ।’ (શ્વે. ૬. ૧૫)

તે પ્રત્યગમિન આત્માને જાણીને જ મૃત્યુ(જનન-મરણોપલક્ષિત સંસાર)ને અતિક્રમે છે (ઓળંગે) છે, મુક્તિને માટે ખીજે માર્ગ છે જ નહિ, આ વાક્યને અર્થથી કહેવાની સાથે ઔદિક, આ લોકનાં તથા આમુ-ભિક(પરલોકના) યાવત અનિષ્ટની નિવૃત્તિઓધક તે જ ઉપનિષદનુ જ્ઞાત્વા દેવ સર્વપાશપદ્ધાનિ ક્ષીણે કલ્મેશૈર્જન્મ-મૃત્યુપ્રહાણિ. (૧૧. ૧૧) દેવ(સ્વપ્રકાશ આત્મા)ને જાણીને સર્વ પાશની હાનિ થાય છે. ક્યેશ સર્વક્ષીણ થતા જન્મમરણની પ્રકરે કરી હાનિ થાય છે એ પ્રમાણે સમાધાન આપેલ છે.

બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર વડે જ્ઞાની હર્ષશોકનો પરિત્યાગ કરે છે અને નહિ કરેલાં પુણ્યકર્મ ને કરેલા પાપકર્મ તેમને તપાવતા (સંતાપતા) નથી એવું જાણવાનારી શ્રુતિઓનો અનુવાદ નીચેના શ્લોકમાં કરે છે

દેવં મત્વા હર્ષશોકૌ જહાત્યત્રૈવ ધૈર્યવાન ।

નૈનં કૃતાકૃતે પુણ્યપાપે તાપયતઃ ક્વચિત્ ॥૯॥

ધૈર્યવાન(બ્રહ્મચર્યાદિસાધનસંપન્ન) પુરુષ દેવ-ચિદાનંદાદિ લક્ષણ-સ્વપ્રકાશ આત્માને જાણીને અહીં જ(આ જન્મમાં જ) હર્ષ તથા શોક^{૧૧} બંનેને ત્યાગે છે. એ જ્ઞાનીને કરેલા તથા નહિ કરેલાં પુણ્ય અથવા પાપ કોઈ પણ કાળે તપાવતા^{૧૨} નથી.

૧૧. શ્રુતિઓમાં આત્મવિદ્યાનુ કૃણ શોકતરણાદિકરૂપ સાંભળીએ છીએ પણ તેવું જોવામાં આવતું નથી, કેમકે જ્ઞાનીઓ પણ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ તથા અનિષ્ટના પરિહારને માટે યત્ન કરતા હોય છે. આની આશંકા કરી, 'દેહ અપરોક્ષાનુભવવાનું પુરુષને તેવી પ્રવૃત્તિ નથી હોતી' એવા અર્થનું પ્રતિપાદક 'અઘ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવ મત્વા ધીરો હર્ષશોકૌ જહાતિ. (કંદ ૧ ૨ ૧૨) ધીર પુરુષ અધ્યાત્મયોગ (આત્મતત્ત્વના યોધ) વડે કરી દેવ-સ્વ-પ્રકાશ-અંતર્યામીને જાણીને હર્ષ તથા શોક બંનેનો ત્યાગ કરે છે' આ કંદવલ્લીવાક્યને અર્થત કહેલ છે.

૧૨. અભિપ્રાય એવો છે કે ૫મા શ્લોકમાં 'નહિ કરેલું પુણ્ય તથા કરેલું પાપ' તત્ત્વવેત્તાને તાપનું હેતુ થતું નથી, એમ જ કહ્યું. ત્યાં તાપ એટલે એક પ્રકારનો ચિત્તવિકાર, તો પુણ્ય કરાય ત્યારે તે હર્ષરૂપ વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે, ને ન કરાય તો ખેદ કરાવે છે, અને પાપ એનાથી ઊલટું એટલે ન ક્યું હોય તો હર્ષ આપે છે અને જો કરાય તો વિષાદ-ખેદ કરાવે છે. પણ તત્ત્વવેત્તા તો પોતે અવિક્ષિપ્ત બ્રહ્મરૂપ હોવાને લીધે બંને (પુણ્યપાપાદિ) સર્વથા તેને વિકારરૂપે થતાં નથી, એટલે ૫મા શ્લોક કરતાં વિશેષ દર્શાવવા યાગ્યવક્યનું 'નૈનં

કૃતાકૃતે તપત । જ્ઞાનીને કરેલાં અથવા નહિ કરેલાં પુણ્ય કે પાપ સંતાપતાં નથી' એ વાક્ય ઉદ્ધૃત કરેલ છે શું આટલા જ પ્રમાણવાક્યો છે? નહિ, ઘણા છે; એમ કહે છે.

इत्यादि श्रुतयो बह्वचः पुराणैः स्मृतिभिः सह ।
ब्रह्मज्ञानेऽनर्थहानिमानंदं चाप्यघोषयन् ॥ १० ॥

ઈત્યાદિક^{૧૩} ઘણીક શ્રુતિઓ, પુરાણો તથા સ્મૃતિઓ સહિત પ્રમાણ છે; અને તે સઘળાં વાક્યો 'બ્રહ્મજ્ઞાન થતાં સર્વ અનર્થની હાનિ તથા પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે,' એમ યોગારીને કહે છે.

૧૩. અહીં આદિ શબ્દ વડે 'હૃદયેદેવદીપ્ય સત્ય-મસ્તિ ન ચેદિદેવદીપ્યમહતી વિનષ્ટિ. (કેન ૨. ૫) જે અહીં જ બ્રહ્મને જાણ્યું તો સત્યરૂપ છે અને જે નથી જાણ્યું તો મહાન હાનિ છે' તથા 'ય એતદ્વિદુરમૃતાત્તે મવન્તિ. (શ્વે ૩ ૧૦) જે એ બ્રહ્મને જાણે છે તે અમૃત થાય છે' 'તદ્ યો યો દેવાના પ્રત્યબુદ્ધ્યત સ એવ તદમવત્. (ખૂ. ૧ ૪ ૧૦) દેવો મધ્યે જે જે દેવોએ એ બ્રહ્મને જાણ્યું તે તે તદ્દરૂપ થયાં' 'નિચાલ્ય ત મૃત્યુમુલ્લાસમુચ્યતે । (કંદ ૧. ૩. ૧૫) નિશ્ચયપૂર્વક તે બ્રહ્મને જાણવાથી મૃત્યુના મુખમાંથી છૂટી જવાય છે,' વગેરે ખીજી ઘણી શ્રુતિઓ તથા સ્મૃતિઓ બ્રહ્મજ્ઞાનથી નિશ્ચયપૂર્વક અનર્થની નિવૃત્તિ તથા પરમાનંદની પ્રાપ્તિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

શ્રુતિએ કરી બ્રહ્મની આનંદરૂપતાનું કંથન કરી બ્રહ્મની અદ્વિતીયતા તથા સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ

'બ્રહ્માનંદ' આ ૫મા બ્રહ્મપદ વડે આનંદને વિશેષિત કર્યો છે, તે ઉપરથી ખીજા પણ આનંદ હોવા ભેદ એ ત્યાં તે આનંદ કેટલા પ્રકારનો તથા કેવો છે, એવી આનંદના થાય, ત્યાં તે આનંદના ભેદ દર્શાવવાની સાથે બ્રહ્માનંદના વિવેચનની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

आनंदस्त्रिविधो ब्रह्मानंदो विद्यामुखं तथा ।

विषयानंद-इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते ॥ ११ ॥

બ્રહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ, તથા વિષયાનંદ; એવા ભેદથી આનંદ ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં બ્રહ્માનંદ સિવાયના બાકીના બે આનંદ બ્રહ્માનંદમૂલક જ છે, તેથી પ્રથમતઃ ત્રણ અધ્યાય વડે બ્રહ્માનંદનું વિભાગપૂર્વક વિવેચન કરાય છે.

પ્રથમ તંત્રીયશ્રુતિનું પર્યાલેચન કરતા અનંદનું નામ જણાવ્યું છે, એવા અભિપ્રાયથી શ્રુત્યવર્ણને, અનંદ રૂપેની દર્શાવે છે.

મૃગુઃ પુત્રઃ પિતુઃ શ્રુત્વા વરુણાદ્બ્રહ્મલક્ષણમ્ ।
અન્નપ્રાણમનોબુદ્ધિસ્ત્યક્ત્વાઽઽનંદં વિજઙ્ગિવાન્ ॥

ભૂશુ નામનો પુત્ર વરુણ નામના પિતા પાસેથી
'યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે' (તૈ. ૩. ૧)
જેનાથી આ સર્વભૂત ઉત્પન્ન થાય છે' ઇત્યાદિ
બ્રહ્મલક્ષણ સાંભળીને અન્ન, પ્રાણ, મન અને
બુદ્ધિ; એટલે તે તે નામના કોશને વિષે બ્રહ્મ
લક્ષણનો અસંભવ હોવાથી તે સર્વેને ત્યાગીને,
અર્થાત્ તે ચારે કોશોનું અબ્રહ્મપણું નિશ્ચિત કરીને
આનંદને બ્રહ્મપણાંરૂપે જાણી ગયો.

આનંદમાં બ્રહ્મલક્ષણની કેમ યોજના કરી, તે કહે છે

આનંદાદેવ ભૂતાનિ જાયન્તે તેન જીવનમ્ ।
તેષાં લયશ્ચ તત્રાતો બ્રહ્માનંદો ન સંશયઃ ॥ ૧૩ ॥

(આમ્યધર્મનિમિત્તક) આનંદથી જ (આ)
ભૂત (પ્રાણીમાત્ર) ઉત્પન્ન થાય છે, તે (વિષય-
લોગરૂપ) આનંદથી જીવન પામે છે અને તે
પ્રાણીઓનો લય પણ તે સુષુપ્તિકાળના સ્વરૂપભૂત
આનંદને વિષે જ થાય છે અને તે કાળમાં
આનંદ સિવાય બીજું કશું અનુભવાતું નથી; તેથી
એ આનંદ બ્રહ્મ જ છે, તેમાં સર્વથા કંઈ સંશય
કરવા જેવું નથી.

એવી રીતે તૈત્તિરીય શ્રુતિનો વિચાર કરી હવે છાંદોગ્ય
શ્રુતિના પર્યાલોચન ઉપરથી પણ બ્રહ્મની આનંદરૂપતા દર્શાવે છે

ભૂતોત્પત્તેઃ પુરા ભૂમા ત્રિપુટીદૈતવર્જનાત્ ।

જ્ઞાતજ્ઞાનજ્ઞેયરૂપા ત્રિપુટી પ્રલયે હિ નો ॥ ૧૪ ॥

(છાંદોગ્યના સાતમા અધ્યાયના સનત્કુમાર તથા
નારદના સવાદરૂપ. પ્રકરણમાં 'યત્ર નાન્યત્પરિણતિ
નાન્યચ્છૂળોત્તિ નાન્યદ્વિજાનાતિ સ ભૂમા । (છા.
૭. ૨૪. ૧) જેને વિષે અન્યને દેખતો નથી,
અન્યને સાંભળતો નથી, અન્યને જાણતો નથી તે
ભૂમા,' એવું જે ભૂમબ્રહ્મનું પ્રતિપાદક વાક્ય
છે તેનો અર્થ સંક્ષેપથી કહી દેખાડે છે.) પંચ-
મહાભૂતની ઉત્પત્તિથી પૂર્વે ત્રિપુટીરૂપ દૈતનું વર્જન
છે, અર્થાત્ જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, એ ત્રણના સમુ-
દાયને ત્રિપુટી કહે છે. એવા ત્રિપુટીરૂપ દૈતનો ભૂતની
ઉત્પત્તિથી પૂર્વે અભાવ હોય છે તેથી તેવી ત્રિપુટી
પ્રલયને વિષે નિશ્ચયે હોતી નથી.

હવે જ્ઞાતા આત્મકનું સ્વરૂપ કહી દેખાડે છે.

વિજ્ઞાનમય ઉત્પન્નો જ્ઞાતા જ્ઞાનં મનોમયઃ ।

જ્ઞેયાઃ શબ્દાદયો નૈતત્ત્રયમુત્પત્તિતઃ પુરા ॥ ૧૫ ॥

પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થયેલ બુદ્ધિની ઉપાધિ-
વાળો જીવરૂપ વિજ્ઞાનમય કોશ તે જ્ઞાતા છે,
અને મનોમય કોશ (મનને વિષે પ્રતિબિંબિત
મનોમય શબ્દવાચ્ય ચૈતન્ય)ને જ્ઞાન શબ્દથી
કહેવાય છે તથા શબ્દાદિક જે વિષય છે તે જ્ઞેય
છે; આ ત્રણે મળી ત્રિપુટી કહેવાય છે. તે ત્રિપુટી
કાર્યરૂપ હોવાથી ઉત્પત્તિથી પૂર્વે (કારણભૂત
પરમાત્માથી ભિન્ન) છે જ નહિ.

ઉપરના ત્રિપણનો ક્ષિતિ અર્થ કહી દેખાડે છે

ત્રયામાવે તુ નિર્દૈતઃ પૂર્ણ એવાનુભૂયતે ।

સમાધિસુષુપ્તિમૂર્ચાસુ પૂર્ણ સૃષ્ટેઃ પુરા તથા ॥ ૧૬ ॥

સમાધિ, સુષુપ્તિ^{૧૪} તથા મૂર્છાને વિષે ઉપર
કહેલી ત્રિપુટીના જ્યારે અભાવ હોય છે, ત્યારે
નિર્દૈત (દૈતરહિત) પૂર્ણ આત્મા જ અનુભવાય
છે. એવી રીતે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ તે
બ્રહ્મનું પૂર્ણત્વ છે

૧૪ સમાધિ, સુષુપ્તિ તથા મૂર્છાને વિષે અદૈતરૂપ આત્મા
અનુભવાય છે. અર્થાત્ વિદ્વાનોએ સમાધિદશામાં તથા
સાધારણ સર્વ મનુષ્યોએ સુષુપ્તિદશામાં તથા મૂર્છા-
સ્થિતિમાં અનુભવાય છે, એટલે કે સુષુપ્તિમાંથી જાગૃતાને
દૈતના અદર્શનનું જે અભરણ થાય છે, તે જ સુષુપ્તિકાળમાં
તેનો અનુભવ કરનાર નિર્દૈત કોઈ ન હોય તો અન્યથા
ધટી શકે નહિ તે ઉપરથી તે કાળમાં પણ અનુભવિતા-
ની સિદ્ધિ થાય છે, અને તેથી જ જેમ સુષુપ્તિ આદિક-
માં કોઈ પરિચ્છેદક ન હોવાથી તે પૂર્ણ છે તેમ સૃષ્ટિના
પ્રારંભકાળમાં પણ કોઈ પરિચ્છેદક છે નહિ, તેથી તે આત્મા
પરિપૂર્ણ છે એવો અભિપ્રાય છે

બધે બ્રહ્મનું પૂર્ણત્વ હો, તથાપિ તેના આનંદરૂપત્વનો જે
પ્રસંગ ચાલે છે, તેમાં શો સંબંધ આવ્યો એવી ગતિ
કરીને, છાંદોગ્યવાચ્યના સમન્વયપૂર્વક આત્માની સુખરૂપતા
સ્ફુટ કરી દેખાડે છે

યો ભૂમા સ સુખં નાલપે સુખં ત્રેધા વિમેદિનિ ।

સનત્કુમારઃ પ્રાહૈવં નારદાયાતિશોકિને ॥ ૧૭ ॥

જે પૂર્વે કહેલો ભૂમા છે તે સુખરૂપ જ છે;
કેમકે અદ્વિતીય વસ્તુમાં દુઃખહેતુનો અભાવ છે
અને જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાન એ રીતે ત્રણ પ્રકારે

લેદ પામતું એવું જે અલ્પ (પરિચ્છિન્ન વસ્તુ) છે, તેને વિષે સુખ નથી એમ અતિશય શોક-વાળા નારદને સનતકુમારે કહેલું છે.

નારદ અતિશોક રા સાર કરતા હતા તેનો હેતુ કહે છે. સપુરાણાન્પંચ વેદાન્છાસ્ત્રાણિ વિવિધાનિ ચ । જ્ઞાત્વાડ્યનાત્મવિત્ત્વેન નારદોડતિશુશોચ હ ॥૧૮

પુરાણો સહિત પાંચે વેદ તથા વિવિધ શાસ્ત્રો જાણીને પણ આત્મજ્ઞાન નહિ હોવાથી નારદ અતિશય શોક કરવા લાગ્યા.

વેંગાસ્ત્રાફિક્તું જ્ઞાન, કે જે શોકનિવર્તક તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તે અતિશોકનો હેતુ કેમ થાય? એવી ગં કા કરી કહે છે વેદાભ્યાસાત્પુરા તાપત્રયમાત્રેણ શોકિતા ।

પશ્ચાત્ત્વભ્યાસવિસ્મારમંગગર્વૈશ્ચ શોકિતા ॥૧૯॥ વેદના અભ્યાસથી પૂર્વ કાળમા આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક તથા આધિદૈવિકરૂપ ત્રણ પ્રકારના તાપે કરીને શોકયુક્તતા હોય છે; અને પશ્ચાત્-એટલે વેદાભ્યાસ થયા પછી તો અભ્યાસ (પાઠનું પુનઃ પુનઃ આવર્તન કરવું,) વિસ્માર (ભણેલું ભૂલી જવું), ભગ (પોતાના કરતા અધિક જાણનારથી તિરસ્કાર પામવું) અને ગર્વ (પોતાના કરતા ન્યૂન જ્ઞાની જોઈને પોતાના મનમાં અધિકતા બુદ્ધિ થઈ જવી;) ઇત્યાદિક અનેક કારણોથી અતિશય શોકયુક્ત થાય છે.

સર્વજ્ઞ નારદને પણ અતિગય શોકયુક્તતા થઈ એમ કેમ જાણી ગયાય? એવી ગં કા કરીને 'સોડહં મગવ. શોચામિ । તે હુ હે ભગવન' શોચ કરું છું,' એ છાદોગ્યમાંના નારદના વાન્ય ઉપરથી જણાય છે, એમ કહે છે.

સોડહં વિદ્વન્પ્રશોચામિ શોકપારં નયાત્ર મામ્ । ઇત્યુક્તઃ સુખમેવાસ્ય પારમિત્યમ્યઘાદૃષિઃ ॥૨૦॥

'હો વિદ્વન્! સનતકુમાર! તે હું વેદાદિને જાણનાર અત્યંત શોક કરું છું. મને આહી શોકના પારને પમાડો.' એમ નારદે કહ્યું ત્યારે 'સુખ એ શોકનો પાર છે,' એમ ઋષિ સનતકુમારે કહ્યું. (માટે સુખ જ જાણવા યોગ્ય છે.)

પુખ્તમાત્રા આદિક વસ્તુઓથી ઉત્પન્ન થતા વણા સુખો છે. હતાં ઉપનિષદમાં 'અલ્પમા સુખ નથી' એમ જે કહ્યું તે ધટતુ નથી. એમ જો શંકા કરે તો તેના પ્રતિ 'તે પુખ્ત-માત્રાદિક સુખો, વિષ સાથે મેળવેલા અન્નની પેટે ખડું દુઃખ-વાળા છે. એમ મુનિ સનતકુમારના અભિપ્રાયએ કહી દેખાડે છે

સુખં વૈષયિકં શોકસહસ્રેણાવૃતત્ત્વતઃ । દુઃખમેવેતિ મત્વાહ નાલ્પેડસ્તિ સુખમિત્યસૌ ॥૨૧॥

વિષયથી ઉત્પન્ન થતું જે સુખ છે, તે હજારો શોક(દુઃખ)થી આવૃત્ત (આચ્છાદિત) હોવાને લીધે દુઃખરૂપ જ છે, એમ માનીને એ સનતકુમાર મુનિએ 'અલ્પમા સુખ નથી' એમ કહ્યું છે. દ્વૈતને વિષે સુખના અભાવનો અંગીકાર કરી, અદ્વૈતને વિષે પણ વાદી સુખના અભાવની શંકા કરી તેમા અનિષ્ટાપત્તિ દર્શાવે છે.

નનુ દ્વૈતે સુખં મા ભૂદદ્વૈતેડ્યસ્તિ નો સુખમ્ । અસ્તિ ચેદુપલભ્યેત તથા ચ ત્રિપુટી ભવેત્ ॥૨૨॥

દ્વૈતને વિષે સુખ નથી, એમ જે કહ્યું તે ભલે ન હો. અદ્વૈતને વિષે સુખ નથી; કારણ કે જે અદ્વૈતને વિષે સુખ હોય તો ઉપલબ્ધ થવું જોઈએ, અને જે સુખની ઉપલબ્ધિ (પ્રતીતિ) થાય છે, એમ માનો તો પછી ત્રિપુટી થઈ જશે (અર્થાત્ જ્યાં કંઈ પણ પ્રતીતિ (જ્ઞાન) થાય, તે જ્ઞાતા તથા જ્ઞેય એ બન્નેની અપેક્ષા રાખે છે, એટલે અદ્વૈતની હાનિ થાય છે, એવો ભાવ છે.) ૨૨

અદ્વૈતને સુખના અધિકરણપણાનો નિષેધ સિદ્ધાંતી અંગી-કાર કરે છે

માડ્સ્વદ્વતે સુખં કિંતુ સુખમદ્વૈતમેવ હિ । કિં માનમિતિ ચેન્નાસ્તિ માનાકાંક્ષા સ્વયંપ્રમે ॥

અદ્વૈતને વિષે સુખ ભલે ન હો, કારણ કે અદ્વૈત પોતે સુખરૂપ જ છે, એટલે કે અદ્વૈત સુખનું અધિકરણ (આશ્રય) થતું નથી, અને એ અદ્વૈત સુખરૂપ છે તેમાં શું પ્રમાણ છે? એમ જો કહો તો સ્વપ્રકાશ અદ્વૈતને વિષે પ્રમાણની અપેક્ષા જ નથી.

ભલા અદ્વૈતની જે સ્વપ્રકાશતા કહી તેમા પણ કંઈ પ્રમાણ તો હશે કે નહિ? એવી આગં કા કરે, તેના પ્રતિ તમારું વચન જ પ્રમાણ છે એમ કહે છે

સ્વપ્રમત્ત્વે ભવદ્વાક્યં માનં યસ્માદ્ભવાનિદમ્ । અદ્વૈતમમ્યુપેત્યાસ્મિન્સુખં નાસ્તીતિ ભાષતે ॥૨૪॥

એ અદ્વૈતની સ્વપ્રકાશતામાં તો તમારું વાક્ય જ પ્રમાણ છે, કેમકે તમે એ અદ્વૈતને અંગી-કાર કરીને તેને વિષે સુખ નથી, એમ જોડો છો, અર્થાત્ તમે અદ્વૈતને પ્રમાણપેક્ષા વિના જ

અંગીકાર કરીને તેમાં માત્ર સુખનો નિષેધ કરો છો, તેથી અદ્વૈતની સ્વપ્રકાશતા પ્રમાણુનિરપેક્ષ છે.

હું અદ્વૈતને કબલ નથી કરતો, પણ તમે કહેલાનું ફરી કથન કરી તેમાં દોષારોપ કરું છું, એમ વાતી કહે તો તેના પ્રતિ સિદ્ધાંતી પ્રતિપ્રશ્ન કરે છે.

નામ્યુપૈમ્યહમદ્વૈતં ત્વદ્વચોડનૂઘ દૂષણમ્ ।

વચ્મીતિ ચેત્તદા બ્રૂહિ કિમાસીદ્વૈતતઃ પુરા ॥૨૫॥

હું અદ્વૈતને અંગીકાર કરતો નથી. હું તો માત્ર તમારા વચનનો અનુવાદ કરી તેમાં દૂષણ બોલું છું એમ જો કહેા; તો હે વાદી! તમે કહેા કે દ્વૈત(આ જગત)ની પૂર્વે શું હતું?

ઉપરના શ્લોકમા 'શુ' શબ્દ ઉપરથી નીકળતા વિકલ્પ કરી આપે છે.

કિમદ્વૈતમુત દ્વૈતમન્યો વા કોટિરંતિમઃ ।

અપ્રસિદ્ધો ન દ્વિતીયોડનુત્પત્તેઃ શિષ્યતેડગ્રિમઃ ॥

આ દેશ્યમાન (જગતરૂપ) દ્વૈતની પૂર્વે શું અદ્વૈત હતું? અથવા દ્વૈત હતું? અથવા તો એ દ્વૈત તથા અદ્વૈત બેયથી વિલક્ષણ એવો કોઈ જુદો જ કોટિપક્ષ હતો? આ ત્રણ વિકલ્પમાનો છેલ્લો અંતિમ વિકલ્પ તો અપ્રસિદ્ધ છે, તેમ બીજો વિકલ્પ પણ સભવતો નથી; કારણ કે તે કાળમાં દ્વૈતની તો ઉત્પત્તિ થયેલી હોતી નથી, ત્યારે પહેલા દ્વૈતની પૂર્વે અદ્વૈત જ હતું, એ પક્ષ શેષ રહે છે.

(અર્થાત્ અદ્વૈતનો અંગીકાર કરવો જ પડે છે.)

ઉપર કહેલા પ્રકારે તો અદ્વૈત અનુમાનાન્નિક યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે, પણ કંઈ અનુભવથી નહિ, એમ વાતી પૂર્વપક્ષ કરે છે, તેના પ્રતિ સિદ્ધાંતી અસહ્ય વિકલ્પોથી પ્રત્યવસ્થાન કરે છે.

અદ્વૈતસિદ્ધિર્યુક્ત્યૈવ નાનુભૂત્યેતિ ચેદ્વદ્ ।

નિર્દેષાંતા સદૃષ્ટાંતા વા કોટચંતરમત્ર નો ॥૨૭॥

અદ્વૈતની સિદ્ધિ કેવળ યુક્તિથી જ છે, કંઈ અનુભવથી નહિ; એમ જો કહેતા હો, તો હે વાદી! એ યુક્તિ, દૃષ્ટાંતરહિત છે, કે દૃષ્ટાંત સહિત છે? તે તમે કહેા. અહીં બીજી કોટિ છે નહિ.

(અર્થાત્ સદૃષ્ટાંત તથા નિર્દેષાંત આ બે સિવાય બીજો વિકલ્પ હોઈ શકે નહિ.)

ઉપર કહેલા બે પક્ષમા પ્રથમ પક્ષનું ઉપહાસ સહિત નિરાકરણ કરે છે.

નાનુભૂતિર્ન દૃષ્ટાંત ઇતિ યુક્તિસ્તુ શોભતે ।

સદૃષ્ટાંતત્વપક્ષે તુ દૃષ્ટાંતં વદ મે મતમ્ ॥ ૨૮ ॥

અનુભવ પણ નથી તેમ દૃષ્ટાંત પણ નથી, એ યુક્તિ તો બહુ શોભે છે; (એટલે કે અદ્વૈતની સિદ્ધિ યુક્તિથી જ છે, એમ કહેવાવાળા વાદીએ અનુભવ અંગીકાર કરાતો નથી, અને યુક્તિ તો દૃષ્ટાંત પ્રદર્શન વિના કંઈ પણ સાધી શકતી નથી માટે 'દૃષ્ટાંત નથી' એમ બોલવું અયુક્ત છે.) અને જો તમે એમ કહેા કે યુક્તિ દૃષ્ટાંત સહિત છે, તો એ પક્ષમાં મારો એટલે આપણ બન્નેને સમત હોય તેવું દૃષ્ટાંત કહી બતાવો.

ત્યારે હવે હું દૃષ્ટાંતે કરીને જ અદ્વૈતને સાધું છું, એમ પૂર્વપક્ષવાતી કહે છે.

અદ્વૈતઃ પ્રલયો દ્વૈતાનુપલંભેન સુસિવત્ ।

ઇતિ ચેત્સુમિરદ્વૈતેત્યત્ર દૃષ્ટાંતમીરય ॥ ૨૯ ॥

પ્રલય^{૧૫} અદ્વૈત છે (એટલે કે પ્રલય દ્વૈત-રહિત હોવા યોગ્ય છે); કારણ કે તે દ્વૈતમાત્રની અપ્રતીતિવાળો છે તેથી. (જે જે દ્વૈતની અપ્રતીતિ-વાળો હોય તે દ્વૈતરહિત હોય; જેમ સુષુપ્તિ.) આ અનુમાન-દૃષ્ટાંત સહિત યુક્તિ છે, એમ જો કહેતા હો તો અદ્વૈતને વિષે તમારી પોતાની સુષુપ્તિ દૃષ્ટાંત છે, પણ તે તમારી સુષુપ્તિમાં દૃષ્ટાંત કહેા.

૧૫. આ અનુમાનપ્રયોગમા પ્રલયને પક્ષ કરી તેમાં અદ્વૈતતાની સિદ્ધિને અર્થે સુષુપ્તિનું જે દૃષ્ટાંત કંથું, ત્યાં શુ પોતાની સુષુપ્તિ દૃષ્ટાંત છે? અથવા પર(કોઈ અન્ય)ની સુષુપ્તિ દૃષ્ટાંત છે? આ બે વિકલ્પમાનો પ્રથમ વિકલ્પ ઘટી શકતો નથી; કેમકે જો પોતાની જ સુષુપ્તિ દૃષ્ટાંત હોય તો તે. અન્ય પુરુષ પ્રતિ અસિદ્ધ હોવાથી તે પોતાની સુષુપ્તિની સિદ્ધિને અર્થે અન્ય દૃષ્ટાંત કહેવું જોઈએ, માટે તેવું દૃષ્ટાંત કહે; એમ સિદ્ધાંતી વાદીને કહે છે.

ત્યારે પોતાની સુષુપ્તિનું, પરની સુષુપ્તિ દૃષ્ટાંત થશે, એમ વાદી બીજા વિકલ્પથી શકા કરે છે, તેના સિદ્ધાંતી સોપહાસ ઉત્તર આપે છે.

દૃષ્ટાંતઃ પરસુપ્તિશ્ચેદ્વદો તે કૌશલં મહત્ ।

યઃ સ્વસુપ્તિં ન વેત્યસ્ય પરસુપ્તૌ તુ કા કથા ॥૩૦॥

પોતાની સુષુપ્તિમાં પર(અન્ય)ની સુષુપ્તિ દૃષ્ટાંત છે, એમ જો કહેા તો (પર-સુષુપ્તિ તમને પોતાને અપ્રસિદ્ધ હોવાથી તમારાથી તે દૃષ્ટાંત તરીકે કહેવાય જ નહિ, તથાપિ તમે કહેા તો) તમારી બુદ્ધિનું કુશળપણું અહો બહુ જ બિંચા પ્રકારનું!!!

ને તમે પોતાની સુષુપ્તિને જાણતા નથી તો પરની સુષુપ્તિ ન જાણવાની વાત જ શી ? (અર્થાત્ પોતાની સુષુપ્તિને નહિ જાણતો, પરની સુષુપ્તિને દૃષ્ટાંત તરીકે લેવા જાય છે, એ મોટું ઉપહાસાર્થ છે, એવો અભિપ્રાય છે.)

અનુમાને કરી પરની સુષુપ્તિની સિદ્ધિ થશે, એમ વાદી ગ્રંથ કરે છે તેના પ્રતિ તમારી સુષુપ્તિ સ્વપ્રકાશરૂપે રોષ રહે છે એમ સિદ્ધાંતી પર્યંતુયોગ કરી કહે છે.

નિષ્પૃથ્વાત્પરઃ સુષો યથાઽહમિતિ ચેત્તદા ।

ઉદાહર્તુઃ સુષુપ્તેસ્તે સ્વપ્રમત્ત્વં વલાદ્ભવેત્ ॥૩૧॥

વિવાદનો વિષયભૂત પરપુરુષ સુષુપ્તિમાન છે; કારણ કે પ્રાણાદિક ચુક્ત છતાં પણ ચેત્તારહિત છે, તેથી કરીને, જેમકે હું. આવા અનુમાનથી પરની સુષુપ્તિની સિદ્ધિ થાય છે, એમ જો કહો તો, ઉદાહરણ કરનારા અર્થાત્ મારા પ્રતિ તમારી સુષુપ્તિનું દૃષ્ટાંત કરવાવાળા એવા તમારી પોતાની સુષુપ્તિનું સ્વપ્રભત્વ (સ્વપ્રકાશપણું) બળાત્કારથી સિદ્ધ થાય છે.

કની વાદી એમ કહે કે, મારી સુષુપ્તિનું સ્વપ્રકાશપણું બળાત્કારથી કેમ સિદ્ધ થઈ જાય છે? તો તે શંકાના પ્રતિ-વિધાનમાં કહે છે.

નૈદ્રિયાણિ ન દૃષ્ટાંતસ્તથાપ્યંગીકરોપિ તામ્ ।

ઇદમેવ સ્વપ્રમત્ત્વં યદ્જ્ઞાનં સાધનૈર્વિના ॥ ૩૨ ॥

સુષુપ્તિને ગ્રહણ કરનાર ઇંદ્રિયો નથી; કારણ કે તે કાળમાં ઇંદ્રિયો પોતપોતાના કારણમાં લય પામી ગયેલી હોય છે તેથી. તેમ દૃષ્ટાંત પણ આપણુ બન્ને વાદી-પ્રતિવાદીને એકમતે કબૂલ કરેલું હોય તેવું નથી, કારણ કે પરસુષુપ્તિ અપ્ર સિદ્ધ છે, એમ કહેવાઈ ગયેલું છે. તથાપિ તું તે સુષુપ્તિને અંગીકાર કરે છે, તો પછી જ્ઞાનના સાધન વિના પ્રકાશવુ એ જ સ્વપ્રકાશપણું સુષુ-પ્તિનું જણાય છે. (અહીં એવો પ્રયોગ થઈ શકે છે કે, વિવાદના સ્થાનભૂત સુષુપ્તિ સ્વપ્રકાશ હોની જોઈએ, જ્ઞાનના સાધન નહિ છતાં પ્રકાશે છે તેથી. સાચે માનેલા આત્માની પેઠે પ્રભા-કરના અભિમત સંવેદન(વૃત્તિજ્ઞાન)ની પેઠે અથવા યોદ્ધના અભિમત સ્વાત્માની પેઠે.)

આનંદના સ્વરૂપ સહિત તેનું વિવેચન

સુષુપ્તિમાં અહ્માનંદની સિદ્ધિ

પૂર્વોક્ત રીતે પ્રવચના દૃષ્ટાંતરૂપે ઉદાહરણ કરેલી સુષુપ્તિનું અદ્વૈતપણું તથા સ્વપ્રકાશપણું સાધીને તે સુષુપ્તિમાં સુખની સિદ્ધિ સ્પર્શવા માટે પૂર્વપક્ષીની આશા કા ઉઠાવે છે

સ્તામદ્વૈતસ્વપ્રમત્ત્વે વદ સુષૌ સુખં કથમ્ ।

શૃણુ દુઃખં તદા નાસ્તિ તતસ્તે શિષ્યતે સુખમ્ ॥૩૩॥

સુષુપ્તિને વિષે અદ્વૈતતા તથા સ્વપ્રકાશપણું ભલે હો, તેથી કરી સુષુપ્તિમાં સુખ કેવી રીતે આવ્યું? તે કહી બતાવો; (એમ પૂર્વપક્ષી શંકા કરે છે. તેના ઉત્તરમાં સિદ્ધાંતી જણાવે છે કે, હે વાદી!) સાંભળો, તે (સુષુપ્તિ)કાળમાં દુઃખ હોતું નથી, તેથી ત્યારે સુખ જ અવશેષ રહે છે. (કેમકે સુખ તથા દુઃખ પરસ્પર પ્રકાશ તથા અંધકારની પેઠે વિરોધધર્મ છે, તેથી દુઃખના અભાવમાં સુખ જ અગીકાર કરવાનું છે, એવો ભાવાર્થ છે)

સુષુપ્તિ વિષે દુઃખના અભાવમાં શું પ્રમાણ છે? એવી આશા કરી, શ્રુતિ તથા અનુભવપ્રમાણ છે, એમ કહે છે

અંધઃ સન્નપ્યનન્ધઃ સ્યાદ્વિદ્વોઽવિદ્વોઽથ રોગ્યપિ ।

અરોગીતિ શ્રુતિઃ પ્રાહ તત્ત્વં સર્વે જના વિદુઃ ॥૩૪॥

સુષુપ્તિને વિષે આધળો દેખતો થાય છે, ઘવાયેલો હોય તે ધારહિત થઈ જાય છે, રોગી અરોગી થાય છે, એમ શ્રુતિ^{૧૬} કહે છે અને સર્વનો એ પ્રમાણેનો અનુભવ પણ છે.

૧૬ શ્રુતિ એવી છે કે 'તદ્યદ્યપીદં મગ્ધ શરીરમન્ધ મવત્યનન્ધ સ મવતિ । હે ભગવન્' જો કે આ શરીર અધ હોય છે તોપણ તે પુરુષ સુષુપ્તિમાં અનંધ (અધ-પણાથી રહિત) થાય છે.' ઇત્યાદિક શ્રુતિઓ દેહાભિ-માનને લીધે થતા અધપણા વગેરે દોષોનું સુષુપ્તિમાં નિવારણ કરે છે વળી વ્યાધિથી પીડા પામતા પુરુષો સુષુપ્તિ થતામાં તે પીડાજન્ય દુઃખથી રહિત થાય છે એ તો સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે.

જ્યાં દુઃખનો અભાવ હોય ત્યાં સુખ હોય, એવી જો વ્યાપ્તિ પૂર્વજ્યેષ્ઠના માની તેના મૃતિકાના પિડમાં વ્યભિચાર આવે છે, એવી ગીતે વાદી મૂળમાં ગત કહે છે

ન દુઃસ્વામાવમાત્રેણ સુખં લોપશિલાદિપુ ।

દ્રયામાવસ્ય દૃષ્ટવાદિતિ ચૈદ્વિપમં વચઃ ॥૩૫॥

દુઃખના અભાવ માત્રથી સુખની કલ્પના

થઈ શકે નહિ; કારણ કે મૃત્તિકાના પિંડ તથા શિલા આદિકમાં યત્નેનો અભાવ દેખાય છે, અર્થાત્ શિલામાં દુઃખનો અભાવ છે તેમ સુખનો પણ અભાવ જ છે. (સિદ્ધાંતી કહે છે કે) જો એમ કહો તો, તમારું એ વચન વિષમ છે. (એટલે કે પુરુષની સુખસિના દષ્ટાંત તરીકે મૃત્તિકા-પિંડ તથા શિલા આદિકનું કથન વિષમ છે. દષ્ટાંત દાર્શનિકાનુસારી નથી.)

દષ્ટાંત, દાખ્યાં વિકતુ અનુસારી નથી, એમ જે કહ્યું તેનું ઉપપાદન કરે છે

મુખદૈન્યવિકાસામ્યાં પરદુઃખસુખોહનમ્ ।
દૈન્યાદ્યભાવતો લોપે દુઃખાદ્યૂહો ન સંભવેત્ ॥૩૬॥

સુખના દીનપણ તથા વિકાસ ઉપરથી પાર કાના દુઃખ તથા સુખ અનુમાનથી જાણી શકાય છે; પણ લોપ આદિકમાં તો એવી દીનતા કે વિકાસ જેવું કંઈ ક્ષિંગ હોતું નથી, તેથી દુઃખની કલ્પના જ સંભવી શકે નહિ, તો પછી દુઃખનો અભાવ શી રીતે કહેવાય ?

હવે અન્ય પુરુષના સુખદુઃખ કરતાં પોતાના સુખદુઃખની વિષમતા દર્શાવે છે.

સ્વકીયે સુખદુઃખે તુ નોહનીયે તતસ્તયોઃ ।

માવો વેદ્યોઽનુભૂત્યૈવ તદમાવોઽપિ નાન્યતઃ ॥૩૭

પોતાનાં (પોતાને વિષે થતાં) સુખ તથા દુઃખ તો કંઈ જાહેરીય (અનુમાનાદિક તર્કે કરી જાણવા યોગ્ય) નથી; કેમકે તે તો અનુભવ સિદ્ધ છે, તેથી તેનો સ્પર્શાવ જેમ અનુભવે કરીને જ જાણવા યોગ્ય છે, (અર્થાત્ પ્રત્યક્ષથી જ જાણાય છે,) તેમ જ તેનો અભાવ પણ અન્ય અનુમાનાદિકથી નથી જાણાતો, પણ પ્રત્યક્ષ વડે કરીને જ જાણાય છે.

ઉપરના નિરૂપણથી કલિન થતો અર્થ કહી દેખાડે છે

તથા સતિ સ્વસુખૌ ચ દુઃખામાવોઽનુભૂતિતઃ ।

વિરોધિદુઃખરાહિત્યાત્સુખં નિર્વિઘ્નમિષ્યતામ્ ॥૩૮

જ્યારે પોતાના સુખાદિ કેવળ અનુભવગમ્ય જ છે, તો પછી પોતાની સુખસિમા પણ વિદ્યમાન જે દુઃખાભાવ તે પણ અનુભવથી જ સિદ્ધ થાય છે, અને તેથી સુખસિને વિષે સુખના વિરોધી દુઃખનો અભાવ હોવાથી નિર્વિઘ્ન (ખાધરહિત)

સુખ અંગીકાર કરાઓ (અંગીકાર કરવું જોઈએ).

શર્યા આદિક સુખસાધન સંપાદન કરવામાં જે પ્રવૃત્તિ છે, તે જ સુખસિમા સુખ ન હોય તો ઘટતી નથી; તે ઉપરથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે સુખસિમા સુખ છે એમ કહે છે

મહત્તરપ્રયાસેન મૃદુશર્યાદિસાધનમ્ ।

કુતઃ સંપાદ્યતે સુખૌ સુખં ચેત્તત્ર નો ભવેત્ ॥૩૯॥

જો તે સુખસિમા સુખ ન હોય તો ઘણી મહેનત તથા અનેક પ્રકારના દ્રવ્યપર્યથી કોમળ શર્યા આદિક સુખના સાધન શા સારું મેળવવામાં આવે છે ? (અર્થાત્ જે સુખને માટે શર્યા આદિક સાધન સંપાદન કરવામાં આવે છે, તેવું કંઈક સુખ સુખસિમા અવશ્ય છે.)

ઉપર અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી સુખસિમા જે સુખનો સ્પર્શાવ સાધ્યો તે અર્થાપત્તિનું અન્યથા ઉપપાદન કરે છે

દુઃખનાશર્થમેવૈતદિતિ ચેદ્રોગિણસ્તથા ।

ભવત્વરોગિણસ્ત્વેત્સુખાયૈવેતિ નિશ્ચિનુ ॥૪૦॥

(કદી એમ કહો કે) એ શર્યા આદિક સાધનસંપાદન સઘળું દુઃખના નાશને અર્થે છે. (અર્થાત્ રોગીને જે દુઃખ થતું હોય, તેની નિવૃત્તિને અર્થે તે થાય છે; તો સિદ્ધાંતી કહે છે કે) ભલે રોગીને તે પ્રમાણે દુઃખનાશ થવા માટે તે શર્યાદિક હો, પણ અરોગીને તો તે સાધન સુખને માટે જ છે, એમ નિશ્ચય કરો.

સુખસિકાલીન સુખ જો શર્યાદિસાધનજન્ય માનીશું, તો તે સુખનું જે આત્મસ્વરૂપપણું માન્યું છે, તે વ્યાહત (દોષવાળું) થાય છે, એવી ગતિ કરે છે

તર્હિ સાધનજન્યત્વાત્સુખં વૈષયિકં ભવેત્ ।

ભવત્ત્વેવાત્ર નિદ્રાયાઃ પૂર્વ શર્યાસનાદિજમ્ ॥૪૧

ત્યારે સુખસિનું સુખ શર્યાદિક સાધનજન્ય માનવાથી તે વિષય સખધી સુખ થયું, નિત્ય આત્મસ્વરૂપ સુખ નહિ, (એમ જો કહેતા હો તો) અહીં સુખસિના પૂર્વકાળમાં એ શર્યાની કોમળતા આદિકથી થતું વૈષયિક સુખ છે જ. (અર્થાત્ શર્યાદિકથી થતું વૈષયિક સુખ નિદ્રાથી પહેલાના કાળમાં અનુભવાય છે; એમાં અમારો કશો વિવાદ નથી.)

પણ નિદ્રાકાલનું સુખ વૈષયિક નથી, એમ અનુભવ-સિદ્ધ કરાવે છે :

નિદ્રાયાં તુ સુખં યત્તજ્જન્યતે કેન હેતુના ।
સુખાભિમુલ્લસીરદૌ પશ્ચાન્મજ્જેત્પરે સુખે ॥૪૨॥

નિદ્રાને વિષે જે સુખ છે તે તો કયા હેતુએ કરી ઉત્પન્ન કરાય ? (અર્થાત્ એને ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ હેતુ છે જ નહિ; કેમકે એ સુષુપ્તિકાળમાં કંઈ શર્યા આદિક હેતુનું અનુસધાન હોતું નથી જ. તેથી એ નિદ્રાકાલીન સુખને તે હેતુથી ઉત્પન્ન થતું માની શકાય જ નહિ.) અને નિદ્રાના પૂર્વ કાળમાં જીવ શર્યા આદિકથી જન્ય સુખને અભિમુખ બુદ્ધિવૃત્તિવાળો હોય છે અને પાછળથી (નિદ્રાસમયમાં) પરસુખ (સ્વસ્વરૂપભૂત ઉત્કૃષ્ટ સુખ)માં નિમગ્ન થાય છે. (અર્થાત્ વૈષયિક સુખમાં જેમ અનુભવ કરનાર પૃથક્ હોય છે તેમ સૌપ્તિક સુખમાં હોતું નથી; એટલે અનુભવકર્તા સુખમાં લીન હોય છે, તેથી એ સુખનો વૈષયિક સુખની પેઠે અનુભવ ન જ કરાય, એવો આશય છે)

ઉપર સ ક્ષેપરી કહેલા અર્થને ત્રણ શ્લોકથી સવિસ્તર કહી દેખાડે છે

જાગ્રદ્યાવૃત્તિભિઃ શ્રાંતો વિશ્રમ્યાથ વિરોધિનિ ।
અપનીતે સ્વસ્થચિત્તોઽનુભવેદ્વિપયે સુખમ્ ॥૪૩॥

જીવ જાગ્રત અવસ્થામાં કરાતા વ્યાપાર વિશેષો વડે શ્રાંત થઈને શર્યા આદિકમાં શયન કરી વિશ્રામ લે છે, તે પછી વિરોધી જે વ્યાપાર જનિત દુઃખ હતું તે નિવારિત થઈ ગયું; એટલે સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થઈને શર્યાદિક વિષયમાં સુખાનુભવ કરે છે.

વિષયસુખનું સ્વરૂપ શું ? એ આકાશ સમાવવા તે વિષય-સુખનું સ્વરૂપ દર્શાવીને તે પરસુખમાં નિમગ્ન પામવામાં નિમિત્તભૂત છે, તેથી તેના અનુભવમાં શ્રમ છે, એમ દર્શાવે છે

આત્માભિમુલ્લસીરદૌ સ્થાનંદઃ પ્રતિવિંવતિ ।
અનુભૂયૈનમત્રાપિ ત્રિપુટયા શ્રાંતિમાપ્નુયાત્ ॥૪૪॥

અપ્રાપ્ત વિષયને મેળવવા વગેરેનું દુઃખ અનુભવી, તે દુઃખની નિવૃત્તિને અર્થે કોમળ શર્યા આદિક ઉપર શયન કરનાર પુરુષની આત્માભિમુખ (અતર્કુષ્ઠ) થતી બુદ્ધિવૃત્તિમાં, પોતાના સંસુખસ્થિત (દર્પણમાં સુખનું જેમ પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ) સ્વરૂપભૂત આનંદનું

પ્રતિબિંબ પડે છે; એ આનંદનું પ્રતિબિંબ વિષયાનંદ છે. આ સમયે પણ એ વિષયાનંદને અનુભવીને અનુભવ કરનાર, અનુભવ તથા અનુભૂયમાન પદાર્થ; એ ત્રણથી થતી ત્રિપુટી વડે કરી જીવ શ્રાંતિ પામે છે.

તે ત્રિપુટીજન્ય શ્રમની પ્રાપ્તિથી શુ થાય છે ? તે કહે છે

તત્ત્વમસ્યાપનુચ્ચર્ય જીવો ધાવેત્પરાત્મનિ ।

તૈનૈકયં પ્રાપ્ય તત્રત્યો બ્રહ્માનંદઃ સ્વયં ભવેત્ ॥૪૫॥

તે (પૂર્વોક્ત ત્રિપુટીજન્ય) શ્રમની નિવૃત્તિને અર્થે જીવ પરમાત્મા તરફ દોડે છે. ત્યાં તે બ્રહ્માની સાથે એકતા પામીને પોતે પણ તે બ્રહ્માનંદરૂપ થાય છે.

૧૭ જાગ્રત્ય શ્રુતિમાં પણ કહેલું છે કે 'સત્ત સોમ્ય તદા સમ્પન્નો મવતિ । (જા ૬. ૮. ૧) હે સોમ્ય' ત્યારે (સુષુપ્તિમાં) આ જીવ સત્ બ્રહ્માની સાથે સંપન્ન (એકતાને પામેલો) થઈ જાય છે (તદ્રૂપ થાય છે)'

આ ઉપપાદન કરેલા સુષુપ્તિકાલીન આનંદમાં જાગ્રત્ય શ્રુતિમાં વણા દેખાતો શકુનિ આદિક આપેલા છે, તે સ ક્ષેપત કહી બતાવે છે

દૃષ્ટાંતાઃ શકુનિઃ શ્યેનઃ કુમારશ્ચ મહાનૃપઃ ।

મહાત્રાહ્મણ ઇત્યેતે સુપ્ત્યાનંદે શ્રુતીરિતાઃ ॥૪૬॥

શકુનિ (પક્ષી), શ્યેન (ખાજ), કુમાર, મહાનૃપ તથા મહાપ્રાહ્મણ, એમ એ પાંચ દેખાતો સુષુપ્તિના આનંદમાં શ્રુતિએ કહેલાં છે.

શકુનિ આદિક પાંચ દેખાતાથી સુષુપ્તિમાં આનંદનું ઉપપાદન કરીને 'સુષુપ્તિમાં સુખ નથી' એમ માનવાવાળાઓના મતનું નિરાકરણ કર્યું, તેમાં હવે પ્રથમ શકુનિ દેખાતવાળી શ્રુતિને અર્થથી એક શ્લોક વડે કહીને બીજા શ્લોકથી દાષા-તિકમાં પણ તે અર્થ ઘટાવી દેખાડે છે

શકુનિઃ સૂત્રવદ્ઃ સન્ દિક્ષુ વ્યાપૃત્ય વિશ્રમમ્ ।

અલબ્ધ્વા વંધનસ્થાનં હસ્તસ્તંભાદ્યુપાશ્રયેત્ ॥૪૭॥

જેમ કોઈ પક્ષી સૂત્રે બાંધેલું દિશાઓમાં ભડી ફરીફરીને ઝાંચ પણ આશ્રય ન પામી પોતાની સાથે બાંધેલા સૂત્રના મૂળ બંધનસ્થાનભૂત હાથ અથવા સ્તંભ આદિક જે હોય તેના ઉપર આવીને આશ્રય લે છે.

જીવોપાધિમનસ્તદ્વદ્ધર્માધર્મફલાપ્તયે ।

સ્વપ્ને જાગ્રતિ ચ શ્રાંત્વા ક્ષીણે કર્મણિ લીયતે ॥૪૮॥

તે જ પ્રમાણે જીવનું ઉપાધિભૂત મન પણ

પુણ્ય તથા પાપના ફળરૂપ સુખદુઃખાદિકનો અનુભવ કરવા માટે સ્વપ્ન તથા જાગૃત અવસ્થાઓમાં તે તે ઠેકાણે ભ્રમણ કરીકરીને લોગનુ પ્રયોજક કર્મ જ્યારે ક્ષય પામે ત્યારે પોતાના ઉપાદાનભૂત અજ્ઞાનને વિષે લય પામે છે; અને તે મન જ્યારે લય પામ્યું એટલે તદ્દુપહિત જે જીવ છે તે પોતાની ઉપાધિરૂપ મનના વિયોગથી પોતે પરમાત્મરૂપ જ થાય છે (એવો ભાવ છે).

હવે સ્થેનદષ્ટાતના વર્ણનવાળું બૃહદ્દારણ્યકનું વાક્ય અર્થથી કહી દેખાડે છે

શ્વેનો વેગેન નીઠૈકલંપટઃ શયિતું વ્રજેત્ ।

જીવઃ સુપ્ત્યૈ તથા ધાવેદ્બ્રહ્માનંદૈકલંપટઃ ॥૪૯॥

જેમ આકાશને વિષે આમતેમ ભટકીને થાકી રહેલો શ્વેન (બાજપક્ષી) શયન કરવા માટે કેવળ પોતાના માળામાં જ સાલિલાષવાળો થઈને વેગથી તે જ ક્ષણે (માળા ભણી) જાય છે, તેમ જ જીવ પણ કેવળ બ્રહ્માનંદની અલિલાષવાળો શયન કરવા માટે હૃદયાકાશરૂપ સ્થાન પ્રતિ દોડે છે.

સ યથા કુમારો વા મહારાજો વા મહાબ્રાહ્મણો વાડતિ-
ગ્રીમાનદસ્ય ગત્વા શયીતૈવમૈવૈપ એતરછેત્તે । (બૃ ૨ ૧ ૧૯)
તે જેમ કુમાર વા મહારાજ અથવા મહાબ્રાહ્મણ, આનંદની ખીમાને પામીને ગયન કરે છે, તેમ આ જીવ પણ ગયન કરે છે એ કુમાર આદિક ત્રણ દષ્ટાત ફર્શાવનારી બૃહદ્દારણ્યક શ્રુતિ અર્થથી ત્રણ શ્લોકે કરી દેખાડે છે

અતિવાલઃ સ્તનં પીત્વા મૃદુશય્યાગતો હસન્ ।

રાગદ્વેષાદ્યનુત્પત્તેરાનંદૈકસ્વમાવમાક્ ॥ ૫૦ ॥

જેમ અતિબાલ (ધાવણો બાળક) સ્તનપાન કરી કોમળ શય્યા ઉપર સૂવાડેલો, મારું તારું કંઈ તેનામાં હબ્બુ ઉલ્લંઘ્ય નથી તેથી રાગદ્વેષાદિકથી રહિત હોઈને હસતો કેવળ આનંદમય સ્વભાવવાળો હોય છે.

મહારાજઃ સાર્વભૌમઃ સંતૃપ્તઃ સર્વભોગતઃ ।

માનુષાનંદસીમાનં પ્રાપ્યાનંદૈકમૂર્તિમાક્ ॥ ૫૧ ॥

જેમ કોઈ સાર્વભૌમ (અકવર્તી) મહારાજ સર્વ પ્રકારના નાનાવિધ ભોગે કરી સારી રીતે તૃપ્ત થઈને આ મનુષ્યલોકના આનંદના અવધિને પામીને, તેને ઇચ્છનીય પદાર્થ રહેતો નહિ હોવાથી રાગાદિરહિત થઈને કેવળ આનંદમયમૂર્તિ

બનીને જ વર્તે છે.

મહાવિપ્રો બ્રહ્મવેદી કૃતકૃત્યત્વલક્ષણામ્ ।

વિદ્યાનંદસ્ય પરમાં કાષ્ઠાં પ્રાપ્યાવતિષ્ઠતે ॥ ૫૨ ॥

વળી જેમ કોઈ મહાબ્રાહ્મણ કે જે બ્રહ્મવેદી (પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારવાળો) હોય છે, તે 'હું કૃતકૃત્ય છું' એવા આકારવાળી વિદ્યાનંદની પરમ સીમાને પામીને, અર્થાત્ જીવન્મુક્તાતને સંપાદન કરીને પરમાનંદસ્વરૂપે જ સ્થિત થાય છે. (તેમ સુષુપ્તિમાન પુરુષ પણ પરમાનંદરૂપને જ અવસ્થિત થાય છે.)

ભલા આ કુમારાદિક ત્રણ જ પુરુષોને દષ્ટાત તરીકે ગ્રહણ કર્યા અને ઇતર કેમ લીધા નહિ? એની શકા કરી, ત્રણ દષ્ટાતના કથનનું તાત્પર્ય કહે છે.

મુગ્ધવુદ્ધાતિવુદ્ધાનાં લોકે સિદ્ધા મુખાત્મતા ।

ઉદાહૃતાનામયે તુ દુઃખિનો ન મુખાત્મકાઃ ॥ ૫૩ ॥

ઉપર ઉદાહરણ કરેલા મુગ્ધ (અતિબાલ), બુદ્ધ (મહારાજ) તથા અતિબુદ્ધ (જ્ઞાની બ્રહ્મનિષ્ઠ), એ ત્રણેની સુખરૂપતા લોકને વિષે સિદ્ધ છે. (અર્થાત્ વિવેકરહિત પુરુષોમાં ધાવણો બાળક સુખી છે, વિવેકી (વ્યવહારકુશળ) પુરુષોમાં અકવર્તી સુખી છે અને અતિવિવેકીમાં આત્મસાક્ષાત્કારવાન પુરુષ સુખી છે,) અને અન્ય પુરુષો તો સર્વદા રાગદ્વેષાદિવાળા હોવાથી સુખરહિત છે. (તેથી તેઓ સુષુપ્તિસુખના દષ્ટાત તરીકે ન કહ્યા.)

ઉપરના પ્રતિપાદ અનુસાર એ ત્રણે ભલે સુખી રહ્યા, તેથી પ્રત્યક્ષે સુષુપ્તિસુખનો આલ્લોચન પ્રસંગ છે તેમાં શી સગતિ આવી? એવી રીતે શકા કરીને બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદના જ્યોતિર્-
બ્રાહ્મણમાં 'તથા પ્રિયયા સ્ત્રિયા સમ્પરિવૃક્તો ન વાણ કિંચન વેદ નાન્તરમેવમેવાય પુરુષ. પ્રાજ્ઞેનાત્મના સમ્પરિવૃક્તો ન વાણ કિંચન વેદ નાન્તરમ્ । (બૃ ૪. ૩. ૨૧) જેમ પ્રિય સ્ત્રીએ આલિંગિત પુરુષ કંઈ બાલ કે આતર નાણુંતો નથી તેમ જ આ સુષુપ્ત પુરુષ પણ સુષુપ્તિમાં પ્રાજ્ઞ આત્માથી મળી જઈને કંઈ બાલ કે આતર નાણુંતો નથી' આ વાક્યને અર્થથી કહી દેખાડી દષ્ટાત ત્રણે નિકે શ્રુતિયાજ્યોનું તાત્પર્ય વર્ણવી દેખાડે છે.

કુમારાદિવદેવાયં બ્રહ્માનંદૈકતત્પરઃ ।

સ્ત્રીપરિવૃક્તવદ્દેદ ન વાણં નાપિ ચાંતરમ્ ॥ ૫૪ ॥

જેમ પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં કહેલા કુમાર, મહારાજ તથા તત્ત્વવિદ્; એ ત્રણેની પેઠે આ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સ્થિત પુરુષ પણ કેવળ બ્રહ્મા-

નફમાં જ નત્પર રોય છે. જેમ હોદ્દાને વિશે પ્રિય સ્ત્રી અથવા માલિગિન મળેલો કામી પુરુષ કંઈ પણ બંધારણ કે અદરુત કંઈ બાબતો નથી; કેવળ મુખમૂર્તિ એવો જાની જાય છે. તેમ આ મુખમ પુરુષ પણ પ્રાણમંડળ પરમાત્માની આંખે એકના પામીને જીવ કંઈ જાણ કે આંતર જાણના નથી. તેથી આનંદરૂપ જ થઈ જાય છે.

પિતા પિતાના અર્થેના જાણ તથા માતર એ બે પદોનો મેળવે છે નહિ અને કદી બીજા કોઈને જોયું છે.

વાયં રજ્યાદિજં વૃત્તં મૃદ્ધકૃત્યં યથાંતરમ્ ।

તથા જાગરણં વાલં નાડીસ્થઃ સ્વપ્ન આંતરઃ ॥૫૫॥

જેમ દેહાત્માં રજ્યા (શેરી) વગેરેમાં જનતા જે જનાર તે જાણ વૃત્તાંત છે અને મૃદ્ધની અદરુત જે કૃત્ય છે તે આંતર છે. તેમ જ દાષાંતિક મુખમિવિષે પણ જાણત અવસ્થા એ જાણ વૃત્તાંત છે. અને જાણતની વાસનાને લીધે મુખમજ્જા નાડીના મધ્યમા જણાતો જે વૃત્તાંત છે, તે સ્વપ્નપ્રપંચ આંતર વૃત્તાંત છે.

જય મુખમિને વિશે અજ્ઞાનદરે જ અવગ્રિહ રહે છે, કે પ્રિયથમા યુક્તિ દર્શાવનારી 'અથ પિતાપિતા મરતિ । (બુ. ૪. ૩. ૨૨) આવી મુખમિમા પિતા અપિતા થઈ જાય છે, ઇચ્છાન્તિ શ્રુતિ કહી જનાર છે.

પિતાપિ સુપ્તાવપિતેત્યાદૌ જીવત્વવારણાત્ ।

સુપ્તૌ બ્રહ્મૈવ નો જીવઃ સંસારિત્વાસમીક્ષણાત્ ॥૫૬॥

'મુખમિમાં પિતા પણ અપિતા થઈ જાય છે' ઇત્યાદિ શ્રુતિમા જીવભાવનું નિવારણ કરેલું છે, તેમ જ સંસારીપણાની અપ્રતીતિ છે, તેથી મુખમિ વિષે કેવળ પ્રજ્ઞ જ છે, જીવ નહિ. (અર્થાત્ જાણતમા અધ્યાસકદિપત જે પિતૃત્વાદિક જીવધર્મ છે, તેનું મુખમિમા શ્રુતિ નિવારણ કરે છે અને તે વખતે જીવભાવની પ્રતીતિ પણ થતી નથી, તેથી પ્રજ્ઞભાવ જ અવશેષ રહે છે.)

મુખમિમા પિતૃત્વાદિક અભિમાન ભલે ન હો, તથાપિ સુખીપણું આદિક સંસાર કેમ ન હોઈ શકે? એવી આગ કા કરી, સંસાર દેહાભિમાનમૂલક છે અને મુખમિમા દેહાભિમાન છે નહિ તેથી સુખીત્વાદિક સંસાર પણ તે વખતે નથી, એમ માનીને તેવા અર્થની પ્રતિપાદક 'તીર્ણો હિ તદા સર્વાન્ શોકાન્ હૃદયસ્ય ભવતિ । (બુ. ૪. ૩. ૨૨) ત્યારે મુખમિમાં અંત કરણના સર્વ શોકને તરી ગયેલો થાય છે.' એવું ઉપ-

ના પ્રેરકમા કહેલી શ્રુતિનું ઉત્પાદ્યતાઅર્થથી કહી દેખાડે છે:

પિતૃત્વાદ્યભિમાનો યઃ સુખદુઃસ્વાકરઃ સ હિ ।

તસ્મિન્નપગતે તીર્ણઃ સર્વાન્શોકાન્મવત્યયમ્ ॥૫૭॥

પિતૃપણું આદિક જે અભિમાન છે, તે જ મુખદુઃખાદિકની જાણ છે તે જ્યારે નિવૃત્ત થઈ એટલે પછી આ પુરુષ સર્વ પ્રકારના શોકને તરી ગયેલો થાય છે.

ઉપ. કહેલા વાચ્યામા જ્યાં મુખમિમા મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવું નબદન કહેવામા ન આવ્યું, એઆકાશનામાવવા 'મુખમિમાલે સર્વે વિલીને તમોડમિભૂત મુચ્છરૂપમેતિ ।' (ઉપદેશ ૧૩) મુખમિ સમયમા જ્યાં નવત્ર આદિક સકળ પ્રપંચ પાતાની ઉપાધાનબૃત તમ પ્રધાન પ્રકૃતિમા વિજય પામી નય, ત્યારે તમ (તે પ્રકૃતિ) વડે ગ્રાહ્યત (આચ્છાદિત) જીવ મુખમિ (મહા)ને પામે છે, એ ઉપદેશ શ્રુતિને અર્થેત કહે છે.

મુખમિમાલે સર્વે વિલીને તમસાડવૃતઃ ।

સુચરૂપમુપૈતીતિ વૃત્તે દ્વાર્થવર્ણી શ્રુતિઃ ॥૫૮॥

મુખમિમાલે સર્વ પ્રપંચ વિજય પામી જાય ત્યારે અજ્ઞાન વડે આવૃત્ત થયેલો જીવ મુખમિમા પ્રજ્ઞને પામે છે; એમ આથર્વણી શ્રુતિ કહે છે.

ઉપર કહેલો અર્થ કેવળ શ્રુતિ કહે છે, એટલું જ નહિ પણ સર્વ જનને અનુભવસિદ્ધ છે, એમ કહે છે

સુખમસ્વાપ્સમત્રાહં ન વૈ કિંચિદવેદિષમ્ ।

इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥૫૯॥

મુખમિમાંથી ઊઠેલો પુરુષ 'અત્યાર સુધી હું સુખપૂર્વક સૂતો હતો અને કંઈ પણ મેં જાણ્યું નહિ.' એવી રીતે નિદ્રાકાળના સુખ તથા અજ્ઞાનનું સ્મરણ કરે છે. આ ઉપરથી પણ મુખમિમાં સુખરૂપતા છે એમ સિદ્ધ થાય છે

સ્મરણરૂપ જ્ઞાન અપ્રમાણ હોવાથી તેના બળથી મુખમિમા સુખની સિદ્ધિ કેમ થઈ શકે? એવી શંકા કરીને, તે સ્મૃતિ અપ્રમાણ હો, તથાપિ તે સ્મૃતિના હેતુભૂત સંસ્કારનો હેતુ મૂળભૂત જે અનુભવ તેના બળથી સુખ સિદ્ધ થાય છે, એવા અભિપ્રાયથી કહે છે

परामर्शोऽनुभूतेऽस्तीत्यासीदनुभवस्तदा ।

चिदात्मत्वात्स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥૬૦॥

સ્મરણ અનુભવ કરેલા પદાર્થનું થાય છે, અનુભવ નહિ કરેલા પદાર્થનું સ્મરણ થતું નથી, આવો નિયમ હોવાથી મુખમિના સમયમાં સુખનો અને અજ્ઞાનનો અનુભવ હતો એવો નિશ્ચય થાય

છે. સુખ સ્વયંપ્રકાશ ચેતનરૂપ હોવાથી તેના અનુભવ માટે અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયરૂપ સાધનની આવશ્યકતા નથી, તે પોતાની મેળે પ્રતીત થાય છે, અને સ્વયંપ્રકાશ સુખના સામર્થ્યથી બહારના સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પદાર્થના જ્ઞાનને આસ્વાદન કરનારા અજ્ઞાનનું ભાન થાય છે.

અહીં એવી ગંઢા થાય કે, સુષુપ્તિનું સુખ સ્વપ્રકાશ છે, તથાપિ તે બ્રહ્મ છે, એમ સિદ્ધ ન થયું. તેના સમાધાનને માટે 'વિજ્ઞાનમાનન્દ બ્રહ્મ । (મુ. ૩. ૯. ૨૮) વિજ્ઞાન આનન્દ બ્રહ્મ છે' એ બૃહદ્વાચક શ્રુતિ કહી, તે સુખનું બ્રહ્મત્વ સાધિત કરે છે.

બ્રહ્મ વિજ્ઞાનમાનન્દમિતિ વાજસનેયિનઃ ।

પઠંત્યતઃ સ્વપ્રકાશં સુખં બ્રહ્મૈવ નેતરત્ ॥ ૬૧ ॥

'વિજ્ઞાન (ચેતન) આનન્દરૂપ બ્રહ્મ છે' એમ વાજસનેયી શાખાવાળા કહે છે, તેથી સ્વપ્રકાશરૂપ સુખ બ્રહ્મ જ છે, અન્ય નહિ; એમ સિદ્ધ થાય છે.

વિજ્ઞાનમય જીવ તથા તેનું સાધન મનોમય બને અજ્ઞાનમાં લીન થતા હોવાથી, સુષુપ્તિકાલીન સુખ તથા અજ્ઞાનનો અનુભવ કરનાર જીવ નથી.

યદજ્ઞાનં તત્ર લીનો તૌ વિજ્ઞાનમનોમયૌ ।

તયોર્હિ વિલયાવસ્થા નિદ્રાઽજ્ઞાનં ચ સૈવ હિ ॥ ૬૨ ॥

'મે' કંઈ પણ બ્રહ્મ નહિ' એવા પ્રકારનું, બ્રહ્મત્વ થયા પછી જે સ્મરણ થાય છે, તે પૂર્વવત્ અનુભવ વગર ઘટી શકતું નથી. તેથી સુષુપ્તિકાળમાં અનુભવાતા અજ્ઞાનને વિષે, તે પ્રમાણરૂપે પ્રસિદ્ધ મનોમય તથા પ્રમાણરૂપે પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાનમય બંને વિલીન થઈ જાય છે. (અર્થાત્ વિજ્ઞાનત્વાદિક આકારનો ત્યાગ કરીને કારણરૂપે કરી અજ્ઞાનમાં રહે છે, એટલે પછી તે ઉપાધિવાળો અનુભવ કરનાર નથી, કારણકે જેથી એ વિજ્ઞાનમય તથા મનોમય એ બેયની જે વિલયાવસ્થા તે જ નિદ્રા કહેવાય છે. (કેશમાં પણ લખે છે કે 'વિજ્ઞાનવિરતિર્નિદ્રા-વિજ્ઞાનનો જે વિરામ તે નિદ્રા.') તે જ નિદ્રા વિદ્વાનોએ અજ્ઞાનશબ્દથી કહી છે.

ત્યારે સુષુપ્તિમાં સુખાદિકના અનુભવકાળમાં આવધમાન એવા વિજ્ઞાનમય(જીવ)ને પ્રમેધાનંતર સ્મરણનું કર્તાપણું કેમ હોઈ ગયું? એવી ગંઢા કરી, એ વિલયાવસ્થામાં પણ તેના સ્વરૂપનો નાશ નથી થયો હોતો, તેથી એ વિલયાવસ્થાએ

ઉપાધિવાળા આનન્દમયરૂપે કરી અનુભવકર્તાપણું તથા વિજ્ઞાનગુણવાચ્ય ધનીભાવરૂપ ઉપાધિવાળો હોઈને સ્મરણકર્તાપણું, એક જ આત્માને વડી ગયે છે, એવા અભિપ્રાયથી સમાધાન આપે છે.

વિલીનઘૃતવત્પશ્ચાત્સ્વાદ્વિજ્ઞાનમયો ઘનઃ ।

વિલીનાવસ્થા આનન્દમયશબ્દેન કથ્યતે ॥ ૬૩ ॥

જેમ અશિના સયોગથી પીગળી ગયેલું ઘૃત પાછળથી વાયુ આદિકના સંબંધથી ધનીભાવને પામે છે (જમી જાય છે), તેની પેઠે બ્રહ્મત્વ આદિક અવસ્થાઓમાં લોગપ્રદ કર્મોનો ક્ષય થઈ જવાથી નિદ્રારૂપે વિલીન થયેલું અંતઃકરણ કરીને ત્યારે લોગપ્રદ કર્મ ઉદ્ભવે, ત્યારે પ્રમેધકાળમાં વિજ્ઞાનાકારે ધનીભાવને પામે છે (વિજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે). આથી તે અંતઃકરણની ઉપાધિવાળો આત્મા પણ વિજ્ઞાનમયરૂપે ઘન થાય છે અને તે જ આત્મા પ્રમેધથી પૂર્વકાળમાં વિલયાવસ્થારૂપ ઉપાધિને લીધે આનન્દમય કહેવાય છે.

'વિલીનાવસ્થા આનન્દમય રૂપેવાય છે' એમ જે કહ્યું તેને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે.

સુપ્તિપૂર્વક્ષણે બુદ્ધિવૃત્તિર્યા સુખર્થિ વિતા ।

સૈવ તદ્વિવસહિતા લીનાઽઽનન્દમયસ્તતઃ ॥ ૬૪ ॥

સુષુપ્તિના અન્યવહિત પૂર્વક્ષણને વિષે જે (અતર્મુખ) બુદ્ધિવૃત્તિ સ્વરૂપભૂત સુખના પ્રતિબિંબથી યુક્ત થાય છે તદનંતર એ પ્રતિબિંબ સહિત વૃત્તિ નિદ્રારૂપે વિલીન થાય છે, ત્યારે વિજ્ઞાનમય શબ્દ વડે કહેવાય છે.

એવી રીતે આનન્દમયનું સ્વરૂપ દર્શાવીને તેનું જ કરી પ્રમેધકાળે વિજ્ઞાનમયરૂપે કરી સ્મરણકર્તાપણું સિદ્ધ કરવા માટે તે સમયે સુખના અનુભવનું ઉપાધાન કરે છે.

અંતર્મુખો ય આનન્દમયો બ્રહ્મસુખં તદા ।

મુંકે ચિદ્વિવયુક્તામિરજ્ઞાનોત્પન્નવૃત્તિભિઃ ॥ ૬૫ ॥

સુખના પ્રતિબિંબ સહિત અતર્મુખ જે બુદ્ધિવૃત્તિઓ, તેથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કારો સહિત અજ્ઞાનની ઉપાધિવાળો એ આનન્દમય, તે સમયે (સુષુપ્તિમાં) બ્રહ્મસુખ(સ્વરૂપભૂત સુખ)ને ચિદાભાસ સહિત અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતી સુખાદિગોચર વૃત્તિઓ (અર્થાત્ અવિદ્યાના પરિણામવિશેષભૂત વૃત્તિઓ) વડે લોગવે છે (એટલે સુષુપ્તિમાં

સ્વરૂપભૂત સુખનો અનુભવ કરે છે).

ત્યારે જાત્ર અવસ્થાની પેઠે સુષુપ્તિમા પણ 'હ સુખને અનુભવુ છું' એવું અભિમાન કેમ થતું નથી? એવી રીતે કાળ થાય ત્યાં કહે છે.

અજ્ઞાનવૃત્તયઃ સૂક્ષ્મા વિસ્પષ્ટા બુદ્ધિવૃત્તયઃ ।

इति वेदांतसिद्धांतपारगाः प्रवदन्ति हि ॥ ૬૬ ॥

અજ્ઞાનવૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ હોય છે અને બુદ્ધિવૃત્તિઓ વિસ્પષ્ટ હોય છે. (એટલે કે સૌષુપ્ત સુખાનુભવ લેનાર અવિદ્યાવૃત્તિઓ છે તે, જાત્રતના અનુભવ લેનારી બુદ્ધિવૃત્તિ જેવી વિસ્પષ્ટ હોતી નથી, પણ સૂક્ષ્મ હોય છે; તેથી તે કાળે અભિમાન થતું નથી.) એવી રીતે વેદાંતસિદ્ધાંતના પારને જાણનારા પડિત પુરુષો કહે છે.

એ આનંદમય, સૂક્ષ્મ અવિદ્યાવૃત્તિએ કરી સુષુપ્તિકાલીન સુખનો અનુભવ કરે છે એ અર્થમાં બીજું શું પ્રમાણ છે? ત્યાં કહે છે

માંદ્રક્યતાપનીયાદિશ્રુતિષ્વેતદતિસ્ફુટમ્ ।

આનંદમયમોક્તૃત્વં બ્રહ્માનંદે ચ મોગ્યતા ॥ ૬૭ ॥

માંદ્રક્ય, તાપનીય ઇત્યાદિ ઉપનિષદોને વિષે એ આનંદમયનું લોકતાપણુ તથા બ્રહ્માનંદની લોચ્યતા અતિસ્ફુટ રીતે (વર્ણવેલા) છે.

તે માદ્રક્ય ઉપનિષદની શ્રુતિ અર્થથી કહી દેખાડે છે

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः ।

આનંદમય આનંદસુષુપ્તોમયવૃત્તિમિઃ ॥ ૬૮ ॥

સુષુપ્તિઅવસ્થાનો અભિમાની પ્રાણ એકરૂપ થયેલો, સુષુપ્તિઅવસ્થામાં રહેલો, જાત્રત-સ્વપ્નના જ્ઞાનોના ઘનપણને પ્રાપ્ત થયેલો, આનંદથી ભરપૂર અને ચેતનના પ્રતિબિંબયુક્ત અવિદ્યાની વૃત્તિઓ વડે આત્મસ્વરૂપભૂત આનંદનો ઉપલોગ કરનારો છે.

ઉપરના વાક્યમાં 'એકીભૂત' પદ કહેલું છે, તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે.

विज्ञानमयमुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराऽधुना ।

સ લયેનૈકતાં પ્રાપ્તો વહુતંદુલપિષ્ટવત્ ॥ ૬૯ ॥

જે આત્મા પૂર્વે (જાત્રત અવસ્થાને વિષે) વિજ્ઞાનમય, મનોમય, પ્રાણમય ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં કહેલાં આકારવિશેષથી યુક્ત હતો, તે જ આત્મા આ સમયે (સુષુપ્તિમાં) એ વિજ્ઞાન, મન, આદિક ઉપાધિનો લય થવાથી ચોતે એકતાને પ્રાપ્ત થાય

છે (એકાકારરૂપે અવગત થાય છે). જેમ તંદુલ(ચોખા)નો લોટ થાય ત્યારે પ્રત્યેક કણ સ્વસ્વવ્યક્તિની ઉપાધિ વિલીન થતાં પિષ્ટરૂપમાં એકાકાર થાય છે તેમ.

માદ્રક્ય શ્રુતિમાં આવેલા 'બ્રહ્માનંદ' એ પદનો અર્થ કહી દેખાડે છે

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत् ।

घनत्वं हिमबिंदूनामुदग्देशे यथा तथा ॥ ૭૦ ॥

જેવી રીતે પૃથ્વીના ઉત્તર દિશા તરફના શીત પ્રદેશમાં હિમના ટીપાંઓનું ઘનપણુ થાય છે (અર્થાત્ આકાશમાથી પડતા હિમના કણોનું ઘટપણુ થાય છે), એવી રીતે પૂર્વે (જાત્રત અને સ્વપ્નમાં) ઘટાદિકના જ્ઞાનરૂપ જે બુદ્ધિવૃત્તિઓ હતી, તે બુદ્ધિવૃત્તિઓ હવે સુષુપ્તિકાળમાં ઘટાદિક પદાર્થોની પ્રતીતિના અભાવે એકવ્યક્તિ અજ્ઞાનરૂપ અથવા એકસાક્ષીરૂપ થઈ જાય છે.

આ સ્થળે પ્રજ્ઞાનવન શબ્દના અર્થનિરૂપણમાં વચ્ચે પ્રસંગોપાત્ કઈ બીજું પણ કહે છે

तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते ।

લૌકિકાસ્તાર્કિકા યાવદુઃસ્વવૃત્તિવિલોપનાત્ ॥ ૭૧ ॥

જે આ વેદાંતને વિષે કેવળ સાક્ષીભાવે કરી કહેવાતું પ્રજ્ઞાનઘનપણુ છે, તે સાક્ષીભાવરૂપ ઘનત્વને. લૌકિક (શાસ્ત્રસંસ્કારરહિત) જનને તથા તાર્કિક (નૈયાયિક વગેરે) દુઃખાભાવ નામથી કહે છે. કારણ કે સુષુપ્તિને વિષે, જેટલી દુઃખવૃત્તિઓ છે, તે તમામનો વિલય થઈ ગયો હોય છે.

માદ્રક્ય શ્રુતિગત 'ચેતોમુખ' ગર્ખનો અર્થ કહે છે.

अज्ञानविघिता चित्स्यान्मुखमानंदभोजने ।

મુક્તં બ્રહ્મસુખં ત્યક્ત્વા વહિર્યાત્યથ કર્મણા ॥ ૭૨ ॥

અવિદ્યાવૃત્તિને વિષે પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય સુષુપ્તિકાળમાં આનંદલોચન (બ્રહ્માનંદના આસ્વાદન)માં સાધનભૂત થાય છે. (જે સુષુપ્તિમાં આનંદમયરૂપ એવા હવે બ્રહ્મસુખનો સાક્ષાત્કાર કરાય છે તો પછી તેને તજીને પાછો બહાર જાગરણ આદિક દુઃખાલયમાં શા સારુ આવે છે? એવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે:) પૂર્વનાં પુણ્યપાપાદિક કર્મના પાશથી બદ્ધ હોવાથી તે કર્મથી પ્રેરિત થયેલો હવે સાક્ષાત્કરણ

બ્રહ્માનંદને છોડીને પાછો બહાર જાત્રાત આદિક અવસ્થાઓમાં જાય છે.

ઉપર કહેલા અર્થને દૈવલ્યશ્રુતિના પ્રમાણથી સાધિત કરે છે

કર્મ જન્માંતરેઽભૂદત્તદ્યોગાદ્યુદ્યતે પુનઃ ।
इति कैवल्यशास्त्रायां कर्मजो बोध ईरितः ॥૭૩॥

જે કંઈ જન્માંતર (પૂર્વના જન્મો)માં કર્મ થયેલાં છે, તેના યોગથી ફરી જાત્રાત અવસ્થાને પામે છે; એમ કૈવલ્ય^{૧૮}શાસ્ત્રમાં કર્મથી થતો બોધ (જાગરણ) કહેલો છે. (અર્થાત્ કર્મ એ જીવને સૌપ્રમસુખનો ત્યાગ કરાવે છે.)

૧૮ પુનઃ જન્માંતરકર્મયોગાત્ સ એવ જીવઃ સ્વર્ગિત-પ્રવુદ્ધ । (કે. ૧૪) પૂર્વજન્મના કર્મના યોગથી તે જ જીવ ફરીને મુપ્રસિમાથી પ્રવુદ્ધ થાય છે. જેમ બાળક બહાર રમી ઘરમાં આવી નિવૃત્તિમુખ લે છે અને પાછો બહારના બાળકોના બોલવાથી બહાર જાય છે, તેમ આ જીવ જાત્રાત આદિકમાંથી વિરામી મુપ્રસિમુખ લે છે અને પાછો પૂર્વકર્મની પ્રેરણાથી ફરીને જાત્રાતમાં જાય છે.

મુપ્રસિમા બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કરાય છે, તેમાં લિંગ (હેતુ) દર્શાવે છે

કંચિત્કાર્ણ પ્રવુદ્ધસ્ય બ્રહ્માનંદસ્ય વાસના ।
अनुगच्छेद्यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ॥૭૪॥

જાગેલા પુરુષને પણ કેટલાક સમય સુધી મુપ્રસિમા અનુભવ કરેલા બ્રહ્માનંદની વાસના (સંસ્કાર) પાછળ ચાલી આવે છે (અનુવૃત્ત જણાય છે), જેથી તે જાગેલો પુરુષ તેટલી વાર સુધી નિર્વિષય (વિલક્ષ્યપરહિત) દશાને ભોગવતો વિષયના અનુભવથી રહિત સુખી થતો તૂષ્ણી- (ચૂપ) સ્થિત રહે છે.

ત્યારે તે પછી તૂષ્ણીભાવ (ઉદાસીન દશામાં જ) કેમ રહેતો નથી? ત્યાં કહે છે

કર્મભિઃ પ્રેરિતઃ પશ્ચાન્નાનાદુઃખાનિ માવયન્ ।
शनैर्विस्मरति ब्रह्मानंदमेषोऽखिलो जनः ॥૭૫॥

પૂર્વનાં કર્મો વડે પ્રેરિત થયેલા સર્વ પ્રાણીઓ, પશ્ચાત્ જાગીને નાના પ્રકારનાં દુઃખોનું ભાવન (હૃદયમાં અનુસંધાન) કરતો કરતો હળવે હળવે બ્રહ્માનંદને ભૂલી જાય છે.

આથી પણ મુપ્રસિમા બ્રહ્માનંદ અનુભવાય છે, તેમાં વિવાદ નેષ્ટ નથી

પ્રાગૂર્ધ્વમપિ નિદ્રાયાઃ પક્ષપાતો દિને દિને ।
ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन्विवदेत कः ॥૭૬॥

નિદ્રાથી પૂર્વે કેમજી શય્યા આદિક સામ-ગ્રીનું સંપાદન કરે છે તથા નિદ્રાને અતે તે શયનાદિક ઝટ લઈને ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરતા નથી. તેથી પણ એમ જણાય છે કે, પ્રતિદિન મનુષ્યોને નિદ્રાથી પૂર્વે તથા નિદ્રા પછી પણ નિદ્રામાં અનુભવાતા બ્રહ્માનંદને વિષે પક્ષ-પાત (સ્નેહ) હોય છે, તેથી એ બ્રહ્માનંદને વિષે કયો પ્રાણ પંડિત પુરુષ વિવાદ કરે? (અર્થાત્ અનુભવી પુરુષ સર્વથા વિવાદ કરે જ નહિ)

તૂષ્ણી-સ્થિતિમાં બ્રહ્માનંદના ભાનથી ગુરુસેવા-દિકની અવ્યર્થતા તથા આનંદની ત્રિવિધતા

વાની મૂળમાં પૂર્વપક્ષ કરે છે.

નનુ તૂષ્ણી-સ્થિતૌ બ્રહ્માનંદશ્ચેદ્ભાતિ લૌકિકાઃ ।
अलसाश्चरितार्थाः स्युः शास्त्रेण गुरुणात्र किम् ॥૭૭॥

જે બ્રહ્માનંદ ગુરુસેવાદિ સાધનથી પ્રાપ્ત છે, તે બ્રહ્માનંદનો અનુભવ જે તૂષ્ણી સ્થિતિ (ઉદાસીન-સ્થિતિ) માત્રથી જ મળી શકે, તો આજસુ લૌકિક જનો કૃતાર્થ થશે, તો પછી એમાં શાસ્ત્રથી કે ગુરુથી શું થવાનું હતું? (અર્થાત્ એ આનંદ-લાભને અર્થે ગુરુશુશ્રૂષા તથા શાસ્ત્રશ્રવણ વગેરે વ્યર્થ છે.)

આ 'બ્રહ્માનંદ' એમ જાણે ત્યારે તો કૃતાર્થતા થાય, પણ એમ જાણવું એ જ મૂળ ગુરુશુશ્રૂષાદિક વિના સંભવતું નથી એમ કહે છે

વાદં બ્રહ્મેતિ વિદ્યુશ્ચેત્કૃતાર્થાસ્તાવતૈવ તે ।
गुरुशास्त्रे विनाऽयंतं गंभीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥૭૮॥

ખરું છે કે જે તેઓ 'આ આનંદ બ્રહ્મ છે' એવી રીતે જાણે તો તો તેટલાથી જ કૃતાર્થ થાય; પરંતુ અત્યંત ગંભીર (કોઈથી અવગાહન ન કરી શકાય એવું), વળી મનવાણીનું અવિષય, સર્વજ્ઞ, સર્વતુ આંતર, સર્વાત્મરૂપ એવું બ્રહ્મ ગુરુ તથા શાસ્ત્ર સિવાય કોણ જાણી શકે? (અથવા તાદેશ બ્રહ્માનંદ ગુરુ-શાસ્ત્ર વિના ઇતર કોઈ પણ ઉપાયથી કોઈ પણ જાણી શકે જ નહિ.)

'તમારા વાક્યથી મેં બ્રહ્માનંદ જાણ્યો, માટે મારી કૃતાર્થ-તા કેમ નહિ?' એમ કહેનારા વાની પ્રતિ સિદ્ધાંતી અનુવાદ

કરી ઉપહાસગર્ભ ઉત્તર કહે છે.

જાનામ્યહં ત્વદુક્ત્યાદ્ય કુતો મે ન કૃતાર્થતા ।

શૃણ્વત્ર ત્વાદૃશો વૃત્તં પ્રાજ્ઞમન્યસ્ય કસ્યચિત્ ॥૭૯॥

તમારા વચનથી હું તે(બ્રહ્માનંદ)ને જાણુ છું તો પછી મારી કૃતાર્થતા કેમ નહિ? એમ કહેતા હો, તો એક તમારા જેવા જ પોતાને પડિત માનનારા કેઈ પુરુષનો વૃત્તાત કહુ છું તે સાંભળો.

પૂર્વશ્લોકમા સ્ત્રવ્યલેખા પંડિત મન્યનો વૃત્તાત કહી બતાવે છે

ચતુર્વેદવિદે દેયમિતિ શૃણ્વન્નવોચત ।

વેદાશ્ચત્વારં ઇત્યેવં વેદ્મિ મે દીયતાં ધનમ્ ॥૮૦॥

જેમ કેઈ બ્રાહ્મણ, ‘આ ધન કેઈ ચાર વેદને જાણનાર હોય તેને દેવું’ એવું વાક્ય સાંભળીને તુરત (એ ધન દેનાર પાસે જઈને બોલ્યો કે) ‘વેદ ચાર છે’ એ હું જાણુ છું માટે મને ધન આપો.’

ઉપરના દૃષ્ટાંતનો પ્રકૃતમા સમન્વય કરી બતાવે છે

સંઘયામેવૈષ જાનાતિ ન તુ વેદાનશેષતઃ ।

યદિ તર્હિં ત્વમપ્યેવં નાશેષં બ્રહ્મ વેત્સિ હિ ॥૮૧॥

જો તમે એમ કહો કે એ બ્રાહ્મણ તો માત્ર સખ્યાને જ જાણુતો હતો, કઈ અશેષ (સમગ્ર) વેદને તે જાણુતો નહોતો; તો તમે પણ એ જ પ્રમાણે અશેષ (સંપૂર્ણ) બ્રહ્મસ્વરૂપને જાણુતા નથી.

વાતી કહે છે કે જેમ દૃષ્ટાંતમા સખ્યાથી અતિરિક્ત વેદના-સ્વરૂપનો ભેદ પ્રતીત છે, તેમ અહીં સ્વગતાદિ ભેદરહિત એવા આનંદરૂપ બ્રહ્મને વિષે ન જાણુતો એવો અંગ જ નથી, તો પછી ‘અશેષ જ્ઞાન નથી’ એવો ઉપાલભ (કપકો) ઘટતો જ નથી

અર્થદૈર્ઘ્યસાનંદે માયાતત્કાર્યવર્જિતે ।

અશેષત્વસશેષત્વવાર્તાવસર એવ કઃ ॥૮૨॥

માયા તથા માયાના કાર્યથી વર્જિત, અખંડ, એકરસ આનંદને વિષે અશેષત્વ (સંપૂર્ણપણું) તથા સશેષત્વ (અસંપૂર્ણપણું) ઇત્યાદિક ધર્મોની પાતોનો અવસર જ કેવો? અર્થાત્ એમાં વિકલ્પ સભવે જ નહિ

આ પ્રમાણે વાદીએ જ્યારે આક્ષેપ કર્યો ત્યારે હવે સિદ્ધાંતી બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પણ અસંપૂર્ણતા આદિક દર્શાવવા માટે કહે છે.

શબ્દાનેવ પઠસ્યાહો તેષામર્થ ચ પશ્યસિ ।

શબ્દપાઠેર્થ્યવોધસ્તે સંપાદ્યત્વેન શિષ્યતે ॥૮૩॥

હે વાદી! તમે શું અખંડ, એકરસ, અદ્વિ-

તીય, સન્નિધાનંદરૂપ ઇત્યાદિક શબ્દોનો જ પાઠ કરો છો કે તે શબ્દોના સ્વગતાદિ ભેદશૂન્યતા વગેરે અર્થને પણ જાણો છો? જો માત્ર શબ્દ-પાઠ જ કરી જાણુતા હો તો તે શબ્દના અર્થનો બોધ તમારે સંપાદન કરવા યોગ્ય હોવાથી અવશેષ રહે છે. (અર્થાત્ પહેલા વિકલ્પમા તો સાવશેષતા રહી.)

કદી બીજો વિકલ્પ કહે તો તેમા પણ સાવશેષતા દર્શાવે છે અર્થે વ્યાકરણાદ્બુદ્ધેઃ સાક્ષાત્કારોઽવશિષ્યતે ।

સ્પાત્કૃતાર્થત્વધીર્વાવત્તાવદ્ગુરુમુપાસ્ર ભોઃ ॥૮૪॥

વ્યાકરણ વગેરેથી અર્થ જાણ્યો; અર્થાત્ પરોક્ષજ્ઞાન સંપાદન કર્યું, તે પછી પણ સશ્યા-દિકના નિરાસપૂર્વક સાક્ષાત્કાર કરવો (અપરોક્ષ અનુભવ લેવો) અવશેષ રહે છે. જ્ઞાનના સંપૂર્ણ-પણાનો અવધિ કૃતાર્થત્વબુદ્ધિમા રહેલો છે; માટે જ્યાં સુધી કૃતાર્થત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન ન થાય, ત્યાં સુધી ગુરુની ઉપાસના કર્યાં કરો.

એવી રીતે વચ્ચે પ્રસંગપ્રાપ્ત અર્થો ચલાવી તેને સમાપ્ત કરી પ્રકૃતાનુસરણ કરે છે

આસ્તામેતદ્યત્ર યત્ર સુખં સ્યાદિષ્યૈર્વિના ।

તત્ર સર્વત્ર વિદ્વચેતાં બ્રહ્માનંદસ્ય વાસનામ્ ॥૮૫॥

એ પ્રસંગપ્રાપ્ત હો તેમ ભલે રહો, પરંતુ પ્રકૃત સખંધમાં આટલું જ લક્ષ્યમા રાખવાનું કે જ્યાં જ્યાં વિષય વિના સુખ થાય (અર્થાત્ જે જે તૂણીભાવ આદિક સમયમાં વિષયના અનુભવ સિવાય જ સુખાનુભવ થાય), ત્યાં સર્વ ઠેકાણે બ્રહ્માનંદની એ વાસના છે એમ જાણો. (એટલે કે એ સુખ કઈ વિષયજન્ય હોતું નથી. વળી સામાન્ય આહંકારે કરી આવૃત્ત હોય છે; તેથી તે સુખનું વાસનાનંદપણું સમજી લેવું; એવો આશય છે.)

ઉક્ત પ્રકારે બ્રહ્માનંદ તથા વાસનાનંદ દર્શાવીને હવે આનંદનું ત્રિવિધપણું નિયમિત કરવા માટે આ જ પ્રકરણના ૪૪મા શ્લોકમા ‘આત્માને સન્મુખ એવી જે બુદ્ધિદૃષ્ટિ તેને વિષે સ્વરૂપમૃત આનંદ પ્રતિબિંબિત થાય છે’ એવી રીતે કહેવાઈ ગયેલા અર્થનો અનુવાદ કરે છે.

વિષયેષ્વપિ લબ્ધેષુ તદિચ્છોપરમે સતિ ।

અંતર્મુક્તમનોવૃત્તાવાનંદઃ પ્રતિવિંવતિ ॥૮૬॥

વિષયોનો લાભ થવાથી (એટલે પુણ્યમાલા,

અંદન, વનિતા ઇત્યાદિ વિષયોની પ્રાપ્તિ થવાથી) જ્યારે તે તે વિષય સંબંધી ઇચ્છાનો ઉપરામ (નિવૃત્તિ) થઈ જાય, ત્યારે મન અતર્કુળ થાય છે અને તે ક્ષણે એ અતર્કુળ થયેલી મનોવૃત્તિને વિષે જે સ્વરૂપભૂત આનંદ પ્રતિબિંબિત થાય છે, એ જ વિષયાનંદ કહેવાય છે.

ઉપરના સઘળા નિરૂપણો કલિત અર્થ કહી દેખાડે છે
બ્રહ્માનંદો વાસના ચ પ્રતિબિંબ इति त्रयम् ।

अंतरेण जगत्स्मिन्नानंदो नास्ति कश्चन ॥ ૮૭ ॥

બ્રહ્માનંદ, વાસનાનંદ અને વિષયાનંદ, એ ત્રણ વિના આ જગતને વિષે કોઈ પણ આનંદ છે જ નહિ.

૧૯. આ સ્થળે એવી શંકા થાય છે કે સુષુપ્તિમા સ્વપ્રકાશરૂપે પ્રતિભાસમાન એવો બ્રહ્માનંદ તથા તૂણી-સ્થિતિમા વિષયના અનુભવ વગર જ પ્રતીયમાન એવો વાસનાનંદ, અને અભીષ્ટ વિષયનો લાભ થયા પછી અતર્કુળ થયેલા મનની વૃત્તિમા પ્રતિબિંબિત એવો વિષયાનંદ, આ ત્રણ સિવાય જગતમા કોઈ આનંદ નથી હવે પ્રથમ આ જ પ્રકરણના ૧૧મા શ્લોકમાં આનંદ ત્રણ પ્રકારના ગણ્યા તેમા વિદ્યાનંદ કહ્યો છે અને આમા તેને બદલે વાસનાનંદ કહ્યો, તેથી આગળ-પાછળ વિરોધ આવે છે. વળી ૯૮મા શ્લોકમા નિગ્મ-નંદ કહ્યો, તેમ ૧૨૧મા શ્લોકમા સુખ્યાનંદ કહ્યો તથા ૧૨મા પ્રકરણના ૪થા શ્લોકમા આત્માનંદ કહ્યો છે, અને ૧૩મા પ્રકરણના પહેલા શ્લોકમા યોગાનંદ શબ્દ કહ્યો છે, એટલે આનંદ તો ઘણા થઈ ગયા તો પછી 'આનંદ ત્રણ જ પ્રકારના છે' એ કથનને બાધ આવે છે. તેને માટે એમ સમાધાન છે કે અતાર્કરણવૃત્તિ વિશેષરૂપ વિદ્યાનંદ વિષયાનંદમા અતર્કુળ છે, અને નિગ્મનંદ, સુખ્યાનંદ, આત્માનંદ, યોગાનંદ અને અદ્વૈતાનંદ આ પાંચે બ્રહ્માનંદથી અતિરિક્ત નથી; અર્થાત્ એ સઘળાનો બ્રહ્માનંદમા અતર્ભાવ છે એ અતર્ભાવ પ્રકાર તે દરેક આનંદના સ્વરૂપનિરૂપણસમયે દર્શાવાશે.

આ બ્રહ્માનંદનિરૂપણના પ્રસંગમાં વાસનાનંદ તથા વિષયાનંદનું નિરૂપણ પ્રવૃત્તમા અસંગત છે, એવી શંકા કરી, બ્રહ્માનંદથી જન્ય હોવાથી તેમ જ બ્રહ્માનંદના બાધમા ઉપયોગી હોવાથી તેઓનું પ્રતિપાદન અસંગત નથી, એવા અભિપ્રાયથી કહે છે.

तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यम् ।

आनंदौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानंदः स्वयंप्रमः ॥ ૮૮ ॥

એ આનંદનું ત્રિવિધપણું હોવાથી વિષયાનંદ

તથા વાસનાનંદ એ બે આનંદને ઉત્પન્ન કરતો-
 બ્રહ્માનંદ પોતે સ્વપ્રકાશરૂપે વિદ્યમાન છે. તે બ્રહ્માનંદ જાણવા યોગ્ય છે.

**વાસનાનંદ તથા નિગ્મનંદના કથન-
 પૂર્વકે ક્ષણિક સમાધિસંભવથી બ્રહ્મા-
 નંદના નિશ્ચયનો સંભવ**

**જાગ્રતમાં વાસનાનંદનો સિદ્ધિપૂર્વક અભ્યાસ
 વડે પ્રતીત થતા નિગ્મનંદનું કથન**

કહેવાઈ ગયેલી બાળતનુ સંક્ષેપથી પુનઃ કથનપૂર્વક ઉત્તર (હવે પછીના) અથનુ અવતરણ કરે છે.

श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके ।

ब्रह्मानंदे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥ ૮૯ ॥

શ્રુતિ (૬૮મા શ્લોકમા કહી તે) યુક્તિ (પદ્મમા શ્લોકમા કહી તે) તથા અનુભવ (૬૦મા શ્લોકમા નિરૂપણ કર્યો તે); એ ત્રણે પ્રમાણથી સુષુપ્તિકાળમા સ્વપ્રકાશચિદાત્મારૂપ બ્રહ્માનંદ સિદ્ધ થયો. હવે આ પછીના ઉત્તર અથમા અન્ય જાગ્રત આદિ અવસ્થામા પણ જે બ્રહ્માનંદને જાણવાના ઉપાયો કહેવાશે, તે શ્રવણ કરો.

પ્રતિજ્ઞા કરેલા બ્રહ્માનંદને જાણવાના ઉપાયો દર્શાવવા માટે પ્રથમ તેના ઉપોદ્ધાતરૂપે જીવને જાગ્રત તથા સ્વપ્ન એ બે અવસ્થાઓની પ્રાપ્તિ નિમિત્ત સહિત દર્શાવે છે

य आनंदमयः सुप्तौ स विज्ञानमयात्मताम् ।

गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः ॥ ૯૦ ॥

સુષુપ્તિકાળમા વિલીન અવસ્થાવાળો આનંદ-મય, બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિને લઈને વિજ્ઞાનમયપણાને પામી, હવે પછી કહેવાશે તે રીતે સ્થાનભેદને લીધે જુદાં જુદાં સ્થાનનો યોગ થવાથી કર્મ અનુસાર સ્વપ્ન અથવા જાગ્રત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે જાગ્રત આદિક અવસ્થાઓના ઉપયોગી સ્થાન દર્શાવે છે :

नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्नः सुप्तिर्हृदम्बुजे ।

आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागर्ति चेतनः ॥ ૯૧ ॥

નેત્રસ્થાનને વિષે જાગ્રત અવસ્થા થાય છે તથા કંઠસ્થાનને વિષે સ્વપ્નઅવસ્થા થાય છે અને હૃદયકમળને વિષે સુષુપ્તિઅવસ્થા થાય છે. તેમાં પણ જાગ્રતનું સ્થાન જે નેત્ર કહ્યું તેનો

એવો અભિપ્રાય છે કે પાદ(ચરણ)થી લઈને મસ્તક પર્યંતના સમગ્ર દેહને વ્યાપીને ચેતન (જીવ) જાગૃત અવસ્થા ભોગવે છે.

‘દેહને વ્યાપીને’ એવું જે ઉપરના મ્લોકમા પદ કહ્યું, તેના કહેવા ઉચ્છેદા અર્થને દર્શાવે દર્શાવી સ્પષ્ટ કરે છે.

દેહતાદાત્મ્યમાપન્નસ્તપ્તાયઃપિંડવત્તતઃ ।

અહં મનુષ્ય इत्येवं निश्चित्यैवावतिष्ठते ॥ ૧૨ ॥

તપેલા લોહાના પિંડની પેઠે જીવ દેહની સાથે તાદાત્મ્યને પામેલો છે, (એટલે મનુષ્યત્વાદિ જાતિવાળા દેહ સાથે અલેદાધ્યાસને પામ્યો છે), તેથી ‘હું મનુષ્ય’ એવી રીતે નિશ્ચય કરીને સ્થિત થાય છે.

દેહની સાથેનો અલેદાધ્યાસ જેમા હેતુબદ્ધ છે, તેવી બીજી અવસ્થાઓ દેખાડે છે.

उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्रयमेत्यसौ ।

सुखदुःखे कर्मकार्ये त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥ ૧૩ ॥

‘(હું) ઉદાસીન છું, સુખી છું, દુઃખી છું,’ એ પ્રકારે (જીવ) ત્રણ અવસ્થાઓને પામે છે. તેમા સુખ તથા દુઃખ એ બે તો પુણ્યપાપાદિ-કર્મજન્ય છે અને ઉદાસીનપણું તો સ્વભાવથી જ છે.

ઉપર કહેલાં સુખ તથા દુઃખનિમિત્તના ભેદથી બે પ્રકારના છે, તે કહે છે

बाह्यभोगान्मनोराज्यात्सुखदुःखे द्विधा मते ।

सुखदुःखांतरालेषु भवेत्तूष्णीमवस्थितिः ॥ ૧૪ ॥

બાહ્ય ભોગથી તથા મનોરાજ્યથી સુખ તથા દુઃખ બે પ્રકારના મનાય છે અને એ સુખ તથા દુઃખના સંધિકાળને વિષે જે તૂષ્ણીસ્થિતિ (નિર્ચાપારદશા) છે તે ઉદાસીનતા કહેવાય છે. (સુષુપ્તિમાંથી ઊઠતી વખતે સુખદુઃખ કશું હોતું નથી ત્યારે ઉદાસીનદશા હોય છે, તેમ જ જાગૃતમા પણ જ્યારે જ્યારે સુખદુઃખ બનેનો અભાવ હોય ત્યારે રાગદ્વેષાભાવવાળી ઉદાસીનતા કહેવાય.)

જેને માટે જાગૃત આદિકેનો ઉપન્યાસ કર્યો તે પ્રયોજન કહી દેખાડે છે.

न कापि चिंता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति ब्रुवन् ।

औदासीन्ये निजानंदमानं वक्तुखिलो जनः ॥ ૧૫ ॥

સર્વ મનુષ્ય ‘અત્યારે મને (ધર વગેરેની)

કશી પણ ચિંતા નથી; અને તેથી હું સુખે બેઠો છું’ એવી રીતે ઉદાસીન દશામાં નિજાનંદના સદ્ભાવને (એટલે કે સ્વરૂપાનંદની સ્ફૂર્તિને) કહે છે, આ ઉપરથી જાગૃત્તાવસ્થામા પણ નિજાનંદનું ભાન છે એમ સમજી લેવું.

જે ઉદાસીન દશામા ભાસમાન સુખને નિજાનંદ કહેશે તો નિજાનંદ બ્રહ્મરૂપ થયો, તેથી પ્રથમ કહેલા વાસનાનંદની સાથે વિરોધ આવશે એવી શંકા કરીને પરિહાર કહે છે

अहमस्मीत्यहंकारसामान्याच्छादितत्वतः ।

निजानंदो न मुख्योऽयं किंत्वसौ तस्य वासना ॥ ૧૬ ॥

‘હું દેવદત્ત છું’ એવા આકારના અહંકારના વિશેષથી શૂન્ય, કેવળ ‘હું છું’ એવી રીતે અહંકારના સામાન્ય-સૂક્ષ્મ ભાવથી આચ્છાદિત (આવૃત્ત) હોવાને લીધે એ મુખ્ય નિજાનંદ નથી, પણ એ આનંદ તે નિજાનંદની વાસના છે.

મુખ્યાનંદથી આતિરિક્ત વાસનાનંદ છે, એ વિષયમાં દર્શાવે કહે છે

नीरपूरितभांडस्य बाह्ये शैत्यं न तज्जलम् ।

किंतु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥ ૧૭ ॥

પાણીથી ભરેલા ઘડાના બહારના પ્રદેશમાં જે શીતળતા જણાય છે તે કંઈ જળ નથી; કેમકે જળ હોય તો દ્રવ હોવો જોઈએ અને બહાર તો દ્રવ જણાતો નથી (ત્યારે તે શૈત્ય શું? ત્યાં કહે છે). પણ તે શીતલતા નીરનો ગુણ છે તે ઉપરથી (ઘડાની અદર) નીરની સત્તા (સદ્ભાવ) અનુભિત થાય છે. (જેમકે વિવાદનું સ્થાનભૂત, ઘડાના બહારના ભાગમાં પ્રતીત થતું શીતલપણું જળથી ઉત્પન્ન થયેલ હોવું જોઈએ; કારણ કે તે શૈત્ય છે, જળમા ઉપલબ્ધ થતા શૈત્યની પેઠે. આ પ્રકારે અનુમાન કંટપી લેવું)

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે શીતલતા જળનું અનુમાન કરાવનાર ભલે યાઓ, પણ તેથી પ્રકૃત(ચાલતા પ્રસંગ)મા શી અસર થઈ? તે કહે છે.

यावद्यावदहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः ।

तावत्तावत्सूक्ष्मदृष्टेर्निजानंदोऽनुमीयते ॥ ૧૮ ॥

જેટલી જેટલી વાર અભ્યાસયોગે કરી અહંકાર વિસ્મૃત થાય છે, તેટલી વાર (એટલે નિરોધસમાધિના અભ્યાસયોગથી જ્યારે જ્યારે ‘અહં-હું’ ઇત્યાદિ વૃત્તિઓનો વિલય થવાથી

ચિત્તની સૂક્ષ્મતા થઈ જાય ત્યારે ત્યારે) નિજાનંદની અભિવ્યક્તિ થાય છે; એમ અનુમાનથી જણાય છે.

બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાનો અવધિ કયો? એવી આકાંક્ષા થાય ત્યાં સાક્ષાત્કાર એ જ અવધિ એમ કહે છે

સર્વાત્મના વિસ્મૃતઃ સન્દ્રક્ષ્મતાં પરમાં વ્રજેત્ ।

અલીનત્વાન્ન નિદ્રૈષા તતો દેહોઽપિ નો પતેત્ ॥૧૯॥

સર્વ પ્રકારે વિસ્મૃત થયેલો અહંકાર અત્યંત સૂક્ષ્મપણાને પામે છે. અહંકાર અજ્ઞાનમાં લીન થયેલો ન હોવાથી તેની આ સૂક્ષ્મ અવસ્થા નિદ્રા નથી, તે કાંઈથી તે સ્થિતિમાં સુષુપ્તિની પેઠે સ્થૂળ શરીર ભૂમિ પર પડી જતું નથી.

ઉપરના નિરૂપણનો ફક્ત અર્થ કહી દેખાડે છે

ન દ્વૈતં માંસતે નાપિ નિદ્રા તત્રાસ્તિ યત્સુખમ્ ।

સ બ્રહ્માનંદ ઇત્યાહ મગવાનર્જુનં પ્રતિ ॥ ૧૦૦ ॥

જે સમયે દ્વૈત ભાસતું નથી, નિદ્રા પણ આવતી નથી, તે કાળમાં જે સુખ અનુભવાય છે, તે બ્રહ્માનંદ છે, એમ ભગવાને અર્જુન પ્રતિ કહેલું છે.

ભગવાને કહેલા ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના શ્લોકો કહે છે

શનૈઃશનૈરુપરમેદ્વુદ્વયા ધૃતિગૃહીતયા ।

આત્મસંસ્થં મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિંતયેત્ ૧૦૧

ધૈર્યયુક્ત બુદ્ધિ વડે હળવે હળવે ઉપરામ પામે (મનને ઉપરત કરે), અને મન આત્મસંસ્થ (આત્મા જ આ સદૃશ છે એવા પ્રકારની સ્થિતિ વાળું) કરીને કંઈ પણ ચિંતવન કરે નહિ, એ જ યોગનો પરમ અવધિ છે.

જે યોગના પરમ અવધિનું સંપાદન કરવા પ્રવૃત્ત થયેલા યોગીએ પ્રથમ શું કરવું જોઈએ? ત્યાં કહે છે -

યતો યતો નિશ્વરતિ મનશ્ચંચલમસ્થિરમ્ ।

તતસ્તતો નિયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥ ૧૦૨ ॥

સ્વભાવથી ચંચળ હોવાને લીધે અસ્થિર મન જ્યારે જ્યારે જે જે શબ્દાદિ નિમિત્તવશાત્ ખંડાર નીકળે છે, તે તે વિષયોથી તે તે શબ્દાદિનું મિથ્યાત્વ કહી તેમાં દોષ દર્શાવી વૈરાગ્યભાવના ઉપજાવી તે વિષયોથી મનને રૂંધીને તે (મન) ને આત્મામાં સુસ્થિર કરવું. (એમ કરતાં તે યોગીને યોગાભ્યાસખળથી આત્માને વિષે જ મન સ્થિર થઈ જાય છે.)

એવી રીતે મનની પ્રશાંતિ થાય ત્યારે શું થાય? એ શંકાનું સમાધાન કરે છે:

પ્રશાંતમનસં દ્યૈનં યોગિનં સુખસુત્તમમ્ ।

ઉપૈતિ શાંતરજસં બ્રહ્મભૂતમકલ્મષમ્ ॥ ૧૦૩ ॥

ઉક્ત પ્રકારે મોહાદિક કલેશરૂપ રજોગુણ અંશ જેનો શાંત (ક્ષીણ) થયેલો છે અને તેથી જ જેઓનું મન પ્રશાંત (નિર્વિક્ષેપ) થયું છે, એવા બ્રહ્મભૂત (‘આ બધું બ્રહ્મ જ છે’ એવો નિશ્ચય થઈ જવાથી જીવન્મુક્ત), અને અકલ્મષ (અધર્મોદ્ધિ રહિત) યોગીને ઉત્તમ (ક્ષયાતિશયાદિવર્જિત) સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ હેપથી કહેલા અર્થને વિસ્તારથી દર્શાવનારા તે ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના શ્લોકો ટાકી ખતાવે છે

યત્રોપરમતે ચિત્તં નિરુદ્ધં યોગસેવયા ।

યત્ર ચૈવાત્મનાત્માનં પश्यન્નાત્મનિ તુલ્યતિ ॥ ૧૦૪

સુખમાત્યંતિકં યત્તદ્વુદ્ધિગ્રાહ્યમતીંદ્રિયમ્ ।

વેત્તિ યત્ર ન ચૈવાયં સ્થિતશ્ચલતિ તત્તતઃ ॥ ૧૦૫ ॥

યં લબ્ધ્વા ચાપરં લાભં મન્યતે નાધિકં તતઃ ।

યસ્મિંસ્થિતો ન દુઃખેન ગુરુણાઽપિ વિચાલ્યતે ૧૦૬

તં વિદ્યાદ્દુઃખસંયોગવિયોગં યોગસંજ્ઞિતમ્ ।

સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો યોગોઽનિર્વિણ્ણચેતસા ૧૦૭

જે સમયમાં યોગાનુષ્ઠાન વડે નિષેધ પામેલું ચિત્ત શાંત થાય છે, અને જે સમયમાં વિવેક વાળા અંતઃકરણ વડે અંતરાત્માને અનુભવતો યોગી આનંદધન આત્મામાં જ સતોષ પામે છે તથા જે નિર્મળ બુદ્ધિ દ્વારા થઈ શકે કરવા યોગ્ય ને નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના અવિષય રૂપ નિઃસીમ સુખ છે, તેને જે અવસ્થામાં યોગી જાણે છે અને જે અવસ્થામાં સ્થિર થયેલો આ યોગી આત્મસ્વરૂપથી ચલાયમાન થતો જ નથી તથા જેને પામીને તેનાથી બીજો કોઈ પણ અધિક લાભ માનતો નથી, ને જે સ્વરૂપમાં સ્થિર થયેલો આ યોગી મોટા દુઃખ વડે પણ ચલાયમાન થતો નથી, તે ત્રિવિધ દુઃખના સંયોગના અત્યંત વિયોગને યોગ નામવાળો જાણે. તે ચિત્તના નિરોધ રૂપ યોગ સુસુક્ષ્મ એ ખેદરહિત અંતઃકરણ વડે નિશ્ચયપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય છે.

યુગ્મેવ સદાત્માનં યોગી વિગતકલ્મષઃ ।
સુમેન ત્રાયસંસ્પર્શમત્યંતં મુરમશ્નુતે ॥૧૦૮॥

વિગતકલ્મષ (યોગના વિમુક્તિ અંતર્યામી પાપથી રહિત) એ યોગી નિરંતર પોતાના આત્માને ઉપાસી પ્રકારે જોડનાં મુખેથી પ્રદા સંસ્પર્શ (પ્રદાસ્વરૂપભૂત) આત્મતિક સુખને પ્રાપ્ત થાય છે.

• નિવૃત્તિ આપનાર નામના પાપ - મળ્યા આપના સિવાય નાનુભવ કરના જે યોગાભ્યાસ, તે કામ્યર્થ ત બિનનુભવે છે જેમ દુઃખ નિવૃત્તિ ને પાડે છે.

ઉત્તેક ઉદ્ધર્યદ્વત્કુશાગ્રેણિકવિદુના ।
મનસો નિગ્રહસ્તદ્ભવેદપરિચેદતઃ ॥૧૦૯॥

જેમ દુર્ભના અશ્વત્થી એક એક ઊંડુએ કરી સમુદ્રનું ઉલ્લેચન (કાળાતરે) વગર પરિશ્રમે થાય છે, તેમ મનનો નિગ્રહ પણ જેદ વગર થઈ જાય છે. (ટિટોડો^{૨૦} તથા સમુદ્રની કથા હૃદયમાં ધારી આ ઉદાહરણ કહ્યું છે.)

૨૦ આ ટિટોડાનુ આખ્યાન સંધ્યાના પ્રસિદ્ધ અંગલા 'દિતોપદેશ' નામના પુસ્તકમાં ૧૧૬માં પાને મળેલું છે. જેમને વિગતવાર જોવું હોય તેમણે ત્યાં જોવું. અહીં માત્ર તેનો સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ જ કરેલો છે.

'કેહ' ટિટોડાના ઇંડાં સમુદ્રે ઉપાડી લીધા હતાં, તે ઇંડા પાછો મેળવવા માટે ટિટોડાએ પોતાની આંખમાં દુર્ભનો કંકડો લઈને સમુદ્રને સૂકવવા માટે સમુદ્રનું જળ બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તો તેના પ્રયત્નથી અનેક પક્ષીઓએ, શ્રીનારદેશ્વરે અને ગરુડે તે ટિટોડાને સહાય કરી, પક્ષી મુકાઈ જવાની બીકથી સમુદ્રે તે ટિટોડાને તેના ઇંડા પાછા આપ્યાં' એવી રીતે ચિત્તનો નિગ્રહ કરવા મથતા ખેદરહિત મનવાળા યોગાભ્યાસીને સારા સહયુક્તી પ્રાપ્ત અને ઇશ્વરનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થવાથી તે પોતાના મનનો નિરોધ કરી શકે છે.

આ અર્થ કેવળ ગીતામાં જ કહ્યો છે એમ ન સમજવું, પણ મૈત્રાયણીય ગાખામાં પણ કહેલો છે, એમ કહે છે

વૃહદ્રથસ્ય રાજર્ષેઃ શાકાયન્યો મુનિઃ સુખમ્ ।
પ્રાહ મૈત્રાયણ્યશાખાયાં સમાધ્યુક્તિપુરઃસરમ્ ॥૧૧૦॥

મૈત્રાયણીય નામની યજુર્વેદની શાખામાં શાકાયન્ય નામના ઋષિએ પોતાની પાસે શિષ્યભાવે પ્રાપ્ત થયેલા વૃહદ્રથ નામના રાજાને સમાધિના કથન-

પૂર્વક (પ્રદાભાવલક્ષણ નિરતિશય) સુખ કહેલું છે.

૨૧ રીતે કહ્યું કે એમ ન કા કરી, પ્રકાર દર્શાવનારા તે મૈત્રાયણીય ગાખાગત મત્રા જ કરી બતાવે છે

યથા નિરિંધનો વહ્નિઃ સ્વયોનાવુપશમ્યતિ ।
તથા વૃત્તિક્ષયાચિત્તં સ્વયોનાવુપશમ્યતિ ॥૧૧૧॥

જેમ નિરિંધન (જેનું આશ્રયરૂપ કાષ્ટ બળી રહ્યું છે એવો) અગ્નિ જ્વાલા વગેરે વિશેષ આકારનો ત્યાગ કરી પોતાના કારણભૂત તેજોમાત્ર રૂપમાં ઉપશાંત થઈ સ્થિત થાય છે, તે જ પ્રમાણે ચિત્ત (અતઃકરણ) પણ નિરોધસમાધિના અભ્યાસ વડે રાજસ, તામસ આદિક સકળ વૃત્તિઓનો ક્ષય થઈ જાય, ત્યારે પોતાના કારણભૂત સત્ત્વમા ઉપશમ પામે છે. (અર્થાત્ સત્ત્વ માત્રરૂપે અવશેષ રહે છે.)

એવી રીતે પોતાના કારણમા ઉપનાત થવાથી શુ થાય તે કહી દેખાડે છે

સ્વયોનાવુપશાંતસ્ય મનસઃ સત્યકામિનઃ ।
દ્વિયાર્થવિમૂઢસ્યાનૃતાઃ કર્મવશાનુગાઃ ॥૧૧૨॥

કેવળ સત્ય(આત્મા)ની જ કામનાવાળું અને તેથી જ પોતાના કારણમા ઉપશાંત થઈને વિષયોને વિષે વિમૂઢ (એટલે એ વિષયોથી પરાડ સુખ હોવાને લીધે તે વિષયોના જ્ઞાનથી રહિત) બનેલા મનને કર્મવશાત્ પ્રાપ્ત થતા કૃણ (શબ્દાદિ નિમિત્ત સહિત સુખાદિક) છે, તે અનૃત બને છે. (અર્થાત્ માયિકપણના જ્ઞાને કરી મિથ્યારૂપ થાય છે.)

ચિત્તની ઉપશાંતિ થતા જગતનું મિથ્યાપણું થઈ જાય છે, એમ જે કહ્યું તે અચૂક છે, કારણ કે જગતનું ઉપાદાન કારણ કઈ ચિત્ત નથી, આવી આગ કા કરી કહે છે.

ચિત્તમેવ હિ સંસારસ્તત્પ્રયત્નેન શોધયેત્ ।

યચ્ચિત્તસ્તન્મયો મર્ત્યો ગુહ્યમેતત્સનાતનમ્ ॥૧૧૩॥

બહિર્મુખ ચિત્ત જ પ્રતીત થતાં સંસાર (જગત) છે, આ કારણથી તે ચિત્તનું પ્રયત્ન વડે શોધન કરવું. મનુષ્ય જે વિષયમાં ચિત્તવાળો થાય છે, તે વિષયરૂપ તે થઈ જાય છે. આ બાધ રહિત શુભ વાત^{૨૧} છે.

૨૧. અહીં રહસ્ય એ છે કે, જે કે સ્વરૂપત ચિત્ત જગતનું ઉપાદાન કારણ નથી, તથાપિ જગતનું ભોગ્યપણું ચિત્તે જ નિમ્ન છે, તેથી ચિત્ત જ સંસાર છે. (કેમકે સુષુપ્તિ આદિકમાં ચિત્તનો ક્ષય હોય છે, ત્યારે

ભોગ દેખાતો નથી) માટે તે ચિત્તને જ અભ્યાસ વૈરાગ્યાદિક પ્રયત્ને કરી શોધવું. અર્થાત્ ૨જ તથા તમ ઇત્યાદિક શુભોર્થી રહિત કરી એકાગ્ર કરવું. કેમકે જે દેહધારી જે પુત્રાદિક વિષય વિષે ચિત્તવાળો હોય છે તે તન્મય (તદ્ભૂત) થાય છે, એટલે કે એ સ્ત્રીપુત્રાદિકનું સુખીપણું અથવા દુઃખીપણું પોતાને વિષે આરોપિત કરી તેજ્જ જ બને છે. અહીં આટલું સનાતન શુભ (અનાદિસિદ્ધ રહસ્ય) છે કે ' ધ્યાયતીવ-લેલાયતીવ । ધ્યાન કરતો હોય જાણે, લીલા (ચેષ્ટા) કરતો હોય જાણે, તેવો ચિત્તના સંગે કરી આત્મા થાય છે ' આ શ્રુતિથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે સ્વભાવથી શુદ્ધ આત્માને ચિત્તના સંબંધથી સસારીપણું થાય છે, તેથી ચિત્તનું શોધન કરવાથી આત્માને સસારની નિવૃત્તિ હોઈ શકે છે.

અનાદિ ભવપર પરમા મેળવેલા સુખદુઃખાદિક દેનારા પુણ્યપાયાદિક કર્મો છે, તો પછી ચિત્તશોધનથી આત્માને સસાર-નિવૃત્તિ કેમ થશે? એવી શંકા કરી, ચિત્તપ્રસાદથી ઉપદેશિત બ્રહ્માનુસંધાન કરી સર્વ કર્મોનો ઘય ધરી શકે છે, એમ કહી સમાધાન આપે છે.

ચિત્તસ્ય હિ પ્રસાદેન હંતિ કર્મ શુભાશુભમ્ ।

પ્રસન્નાત્માઽઽત્મનિ સ્થિત્વા સુખમક્ષયમશ્રુતે ॥

ચિત્તના જ પ્રસાદ (એકાગ્રતા) વડે શુભ-અશુભ સંઘણું કર્મ નાશ થાય છે; અને તેથી પ્રસન્ન આત્મા (ચિત્ત) વાળો પુરુષ આત્મા (સ્વરૂપ-ભૂત અદ્વિતીય આનંદરૂપ બ્રહ્મ) ને વિષે, ' તે બ્રહ્મ હું છું ' એવા નિશ્ચયપૂર્વક દૃશ્ય પદાર્થ-માત્રનો નિરાસ કરી ચેતનમાત્રરૂપે અવસ્થિત થઈને અક્ષય- (અવિનાશી) સ્વરૂપભૂત સુખને પ્રાપ્ત થાય છે (ભોગવે છે)

ઉપરના શ્લોકમા ' પ્રસન્ન ચિત્તવાળો થઈ આત્માને વિષે સ્થિત થાય છે ' એમ જે કહ્યું તેને દૃષ્ટાન્તપ્રદર્શનપૂર્વક દેઠ કરે છે.

સમાસક્તં યથા ચિત્તં જન્તોર્વિષયગોચરે ।

યદ્યેવં બ્રહ્મણિ સ્યાત્તત્કો ન મુચ્યેત વંધનાત્ ॥૧૧૫

પ્રાણીનું ચિત્ત વિષયરૂપી ઇન્દ્રિયપ્રત્યારભૂમિને વિષે જેવું સ્વભાવથી જ સંજ્ઞાદેવ ચોટાડે છે, તેવું જ ચિત્ત જો બ્રહ્મ (પ્રત્યક્ અભિન્ન પરમાત્મા) ને વિષે કદી સમાસક્ત આતુરતાથી લાગવા પ્રવૃત્ત થાય તો પછી આ સસારથી કેાણું મુક્ત ન થાય ? સર્વે મુક્ત થાય.

કહેલા અર્થને દેઠ કરવા વાસ્તે મનના અવાતર ભેદ દર્શાવે છે.

મનો હિ દ્વિવિધં પ્રોક્તં શુદ્ધં ચાશુદ્ધમેવ ચ ।

અશુદ્ધં કામસંપર્કાચ્છુદ્ધં કામવિવર્જિતમ્ ॥૧૧૬॥

મન બે પ્રકારનું છે : શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ. તેમાં કામ (કોષાદિક) ના સંબંધથી અશુદ્ધ કહેવાય છે, અને કામાદિરહિત જે મન છે તે શુદ્ધ કહેવાય છે.

બન્ને પ્રકારના મનને સસાર તથા મોક્ષનું હેતુપણું દર્શાવે છે.

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વંધમોક્ષયોઃ ।

વંધાય વિપયાસક્તં મુક્તયૈ નિર્વિષયં સ્મૃતમ્ ॥૧૧૭

મનુષ્યોને બંધ (સંસાર) તથા મોક્ષનું કારણ મન જ છે, તેમાં વિષયમા આસક્ત થયેલું મન બંધ (સંસાર) નો હેતુ થાય છે તથા નિર્વિષય થયેલું મન મુક્તિનો હેતુ થાય છે.

પ્રસન્ન ચિત્તવાળો પુરુષ આત્માને વિષે સ્થિત થઈને અક્ષય સુખને પ્રાપ્તે છે, એમ જે ૧૧૬મા શ્લોકમા કહ્યું, તે અર્થને વર્ણન કરતી શ્રુતિ કહે છે.

સમાધિનિર્ઘૃતમલસ્ય ચેતસો

નિવેશિતસ્યાત્મનિ યત્સુખં ભવેત્ ।

ન શક્યતે વર્ણયિતું ગિરા તદા

સ્વયં તદંતઃકરણેન ગૃહ્યતે ॥૧૧૮॥

પ્રત્યક્સ્વરૂપ આત્માને વિષે નિવેશિત કરેલું અને પ્રત્યગાત્મા તથા બ્રહ્મની એકતાને વિષય કરનારની વૃત્તિની આવૃત્તિરૂપ સમાધિ વડે તમો શુભરૂપી સંપૂર્ણ મળ ધોવાઈ ગયેલાં છે એવા ચિત્તમાં સમાધિ વિષે જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે સુખ અલૌકિક હોવાથી તેનું વર્ણન કરવાને વાણી અશક્ત છે, પણ તે પોતે સ્વસ્વરૂપભૂત સુખ કેવળ શુદ્ધ અંતઃકરણ વડે થઈ શકી શકાય છે.

મનુષ્યને ક્ષણિક સમાધિના સંભવથી

બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયનો સંભવ

એ સમાધિનું જ દુર્લભપણું છે તો પછી એ સમાધિથી બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય કેમ થઈ શકે? એવી આશંકા કરી કહે છે.

યદ્યપ્યસૌ ચિરં કાલં સમાધિર્દુર્લભો નૃણામ્ ।

તથાપિ ક્ષણિકો બ્રહ્માનંદ નિશ્ચાયયત્યસૌ ॥૧૧૯

યદ્યપિ આ સમાધિ ઘણા કાળ પર્યંત મનુષ્યોને દુર્લભ છે; એટલે કે તેવી સમાધિ નિરંતર સ્થાયી હોવાનો અસંભવ છે, તથાપિ ક્ષણિક એવી પણ

એ સમાધિ બ્રહ્માનંદને નિશ્ચિત કરાવી દે છે.

આત્મદર્શન માટે શ્રવણાદિકમા પ્રવૃત્ત થયેલા કેટલાએક પુરુષો આનંદના નિશ્ચય વિનાના બહિર્મુખ જ રહ્યા કરે છે એવી ગણ કરીને, શ્રદ્ધારહિત જનોને તેમ થાય છે, પણ શ્રદ્ધાવાનને તો આત્મનિશ્ચય થઈ જાય છે એમ કહે છે

શ્રદ્ધાલુર્વ્યસની યોઽત્ર નિશ્ચિનોત્યેવ સર્વથા ।

નિશ્ચિતે તુ સકૃત્તસ્મિન્વિશ્વસિત્યન્યદાપ્યયમ્ ॥૧૨૦

વ્યસની (‘આદરેલું અથવા ધારેલું સર્વથા સંપાદન કરીશ’ એવા આશ્વવાળો) અને તેની સાથે શ્રદ્ધાળુ શાસ્ત્રાદિકને વિષે વિશ્વાસ રાખનારો પુરુષ તો આ સમાધિના વિષયમાં અવશ્ય નિશ્ચય કરી જ લે છે; અને એ બ્રહ્માનંદનો એક વાર (ક્ષણિક ક્ષમાધિકાળમાં) નિશ્ચય થઈ ગયો તો પછી એ એક વાર કૃતનિશ્ચય પુરુષ અન્ય સમયમાં પણ ‘આનંદ છે’ એમ વિશ્વાસ રાખે છે.

આથી કરી શુ થાય ત્યાં કહે છે

તાદૃકપુમાનુદાસીનકાલેઽપ્યાનંદવાસનામ્ ।

ઉપેક્ષ્ય મુખ્યમાનંદં ભાવયત્યેવ તત્પરઃ ॥૧૨૧॥

શ્રદ્ધાપૂર્વક એક વાર જેને નિશ્ચય થઈ ગયો છે, એવો પુરુષ ઉદાસીન દશામા પ્રતીત થતી જે પૂર્વોક્ત આનંદવાસના છે, તેની ઉપેક્ષા કરી મુખ્ય આનંદ વિષે તાત્પર્યવાન થઈ તે મુખ્ય આનંદની જ ભાવના (ચિંતન-અનુસંધાન) કરે છે.

એવી રીતે બ્યવહારકાળમા પણ નિજનંદની ભાવના કરે છે, એ વિષયમા દષ્ટાત કહી તે દષ્ટાતનું બીજા શ્લોકથી દર્શાવેલું કાળમા ચોળન કરે છે

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મણિ ।

તદેવાસ્વાદયત્યંતઃ પરસંગરસાયનમ્ ॥૧૨૨॥

જેમ પરપુરુષના વ્યસનવાળી નારી ઘરકામમા ગૂંથાયેલી હોય છે, તોપણ અંતરને વિષે તે પરપુરુષના સંગરૂપી રસાયનનું આસ્વાદન કર્યા જ કરે છે

एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रांतिमागतः ।

તદેવાસ્વાદયત્યંતર્વહિર્વ્યવહરન્નપિ ॥૧૨૩॥

એવી રીતે શુદ્ધ પરમ તત્ત્વને વિષે વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થયેલો ધીર પુરુષ પણ બહારથી સઘળો બ્યવહાર કર્યા કરે છે, તથાપિ અંતરમાં તો તે પરમ તત્ત્વને જ આસ્વાદન કરે છે (નિજનંદને

અવિરત અનુભવ્યા જ કરે છે).

ઉપરના શ્લોકમા ‘ધીર’ ખં કહ્યું તેનો અર્થ કહી દેખાડે છે -

ધીરત્વમક્ષપ્રાબલ્યેઽપ્યાનંદાસ્વાદવાંછયા ।

તિરસ્કૃત્યાશિલાક્ષાણિ તર્જિતાયાં પ્રવર્તનમ્ ॥૧૨૪

ધદ્રિયોની પ્રબળતા હોવા છતાં પણ (એટલે કે ધદ્રિયો વિષયાભિમુખ થઈને પુરુષને આકર્ષવા સમર્થ છતાં પણ), આનંદાસ્વાદવાંછાથી (સ્વરૂપ-મુખના અનુસંધાનની ઉત્કટ ઇચ્છાથી) અખિલ ધદ્રિયોનો તિરસ્કાર કરીને તે આનંદના અનુસંધાનમા જ જે પ્રવૃત્ત થવું તેનું નામ ધીરપણું છે.

વિશ્રાંતિ પદનો કહેવા ઇચ્છેલો અર્થ દષ્ટાત સાથે દર્શાવે છે

મારવાહી શિરોમારં મુક્ત્વાઽઽસ્તે વિશ્રમં ગતઃ ।

સંસારવ્યાવૃત્તિત્યાગે તાદૃગ્બુદ્ધિસ્તુ વિશ્રમઃ ॥૧૨૫

જેમ કોઈ કાષ્ઠનો ભારો ઉપાડનારો પોતાના શિર ઉપરનો બોલો નીચે મૂકીને વિશ્રામ પામે છે (શ્રમરહિત જેવો થાય છે), તેમ સાંસારિક સકળ વ્યાપારનો ત્યાગ કરાય ત્યારે ‘હું શ્રમરહિત થયો’ એવા આકારની બુદ્ધિ થાય તે જ વિશ્રમ (વિશ્રાંતિ) કહેવાય છે.

ઉપરના પ્રતિપાદનથી ક્ષિત થતો અર્થ કહી દેખાડે છે -

વિશ્રાંતિં પરમાં પ્રાપ્તસ્ત્વૌદાસીન્યે યથા તથા ।

મુખ્યદુઃસ્વદશાયાં ચ તદાનંદૈકતત્પરઃ ॥૧૨૬॥

જેમ પરમ (નિરતિશય) વિશ્રાંતિ પામેલો પુરુષ પોતાની ઉદાસીન દશામાં તે એક આનંદને વિષે જ તત્પર થાય છે, તેમ સુખદુઃખના હેતુભૂત પ્રારબ્ધના કાળમા પણ તે સુખદુઃખના અનુસંધાનને છોડી દઈ એક નિજનંદના આસ્વાદનમા જ તાત્પર્યવાળો થાય છે.

હું જ તો પ્રતિકૂળ વેદનીય છે તેથી તેના અનુસંધાનની ઇચ્છા ન હોય, પણ વૈષયિક્ષુખ તો અનુકૂળ વેદનીય છે, તેમ પુરુષો તેને આડે છે, તેથી તે સુખના અનુસંધાનની ઇચ્છા કેમ ન થાય? એવી આગંકા કરીને, તે સુખ વિષયસંપાદનાદિ દ્વારા અત્યંત બહિર્મુખપણું કરનાર હોવાથી નિજનંદનું વિગેધી છે, તેથી તેની પણ ઇચ્છા વિવેકીને થતી નથી, એન દષ્ટાત કહી દેખાડે છે -

અગ્નિપ્રવેશહેતૌ ધીઃ શૃંગારે યાદૃશી તથા ।

ધીરસ્યોદેતિ વિષયેઽનુસંધાનવિરોધિનિ ॥૧૨૭॥

જલદી દેહત્યાગ કરવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થયા

પછી વચ્ચે વિદ્યાન કરનાર અલંકારાદિકને વિષે અગ્નિપ્રવેશ કરવા તત્પર થયેલા પુરુષને જેવી વેર બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ જ વૈરાગ્યાદિ સાધન-સંપન્ન વિવેકી પુરુષને પ્રહ્લાનદના અનુસંધાનમાં વિરોધી વિષયસુખને વિષે તેવી દોષદષ્ટિરૂપ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિવેકીને નિબ્બનંદની વિરોધી, વિષયસુખની ઇચ્છા ભલે ન હો, તથાપિ અનાયાસલભ્ય તથા બહિર્બુખતાના હેતુ ન હોય તેવા વિષયમાં શુ ઇચ્છા ન થાય? એવી ગંકા કરી તેના સમાધાનમાં કહેલા દષ્ટાંતનું બીજું શ્લોકથી વર્ણન આપી ત્રીજા શ્લોકથી તે દષ્ટાંતને દાર્ઢી તિક્કમાં સમન્વિત કરી દેખાડે છે.

અવિરોધિસુખે બુદ્ધિઃ સ્વાનંદે ચ ગમાગમૌ ।

કુર્વત્યાસ્તે ક્રમાદેષા કાકાક્ષિવદિતસ્તતઃ ॥૧૨૮

અવિરોધી વિષય સુખને વિષે તથા સ્વસ્વરૂપાનંદને વિષે કાગડાની આખની પેઠે કંમે કરી બા-આવ કરતી, એ વિવેકીની બુદ્ધિ વર્તે છે.

एकैव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः ।

यात्यायात्येवमानंदद्वये तत्त्वविदो मतिः ॥૧૨૯॥

જેમ કાગડાની એક જ દૃષ્ટિ (આખની અદરની કીકી) વામ તથા દક્ષિણ બન્ને નેત્રને વિષે બન્ધ-આવે છે; એવી રીતે તત્ત્વવેત્તા (વિવેકી) પુરુષની બુદ્ધિ પણ એ બન્ને આનંદને વિષે બન્ધ-આવે છે. સંજાનો વિષયાનંદં બ્રહ્માનંદં ચ તત્ત્વવિત્ ।

द्विभाषामिज्ञवद्विद्यादुभौ लौकिकवैदिकौ ॥૧૩૦॥

પ્રહ્લસ્વરૂપને બાણુનાર પુરુષ નિબ્બનદના અવિરોધી વિષયોને લોગવતા છતાં તે વિષયના આનંદરૂપ તથા પ્રહ્લવિચાર વડે પ્રાપ્ત થયેલા પ્રહ્લાનંદરૂપ લૌકિક અને વૈદિક એવા બન્ને આનંદો ને બે ભાષા બાણુનારા મનુષ્યની પેઠે બાણુ છે.

વિવેકીને પણ દૈવયોગે દુખના અનુભવની દશા આવે ત્યારે ઉદ્દેગ હોવાથી નિબ્બનદનો અનુભવ કેમ થશે? એવી ગંકા કરી કહે છે.

दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथापूर्वं यतो द्विदह ।

गंगामग्नार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥૧૩૧॥

વિવેકી પુરુષ લૌકિક તથા વૈદિક એમ બે દષ્ટિવાળો હોય છે, તેથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ તેને અજ્ઞાન દશાની પેઠે ઉદ્દેગ થતો નથી.

(કેમકે એના ઉદ્દેગનો તે તે સમયે વિવેકે કરી બાધ થઈ જાય છે, તેથી દુઃખાનુભવકાળમાં પણ તેના નિબ્બનંદનું અનુસંધાન હરકત વગરનું જ હોય છે.) જેમ ગંગા નદીમાં અર્ધ શરીર જેનું ડૂબેલું છે એવા પુરુષને એક કાળે શીતતા તથા ઉષ્ણતાનો અનુભવ થાય છે, તેમ આ વિવેકીને દુઃખ તથા નિબ્બનંદની બુદ્ધિ એક સાથે હોઈ શકે છે.

કૃતિત અર્થ કહી બતાવે છે.

इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा ।

भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा ॥૧૩૨॥

એવી રીતે (ઉક્ત પ્રકારે) તત્ત્વવેત્તાને જાગરણને વિષે સદા સુખદુઃખાનુભવ દશામાં તેમ જ તૂંબૂં સ્થિતિમાં પણ પ્રહ્લાનંદ ભાસે છે અને તે જાગૃત અવસ્થાની વાસનાથી જન્ય સ્વપ્નમાં પણ તે પ્રહ્લસુખ તેવી જ રીતે (જાગૃત અવસ્થાના જેવું જ) ભાસે છે.

ન્યારે સ્વપ્ન જાગૃત અવસ્થાની આનંદાનુભવની વાસનાથી જન્ય છે તો તેને વિષે આનંદ જ ભાસે? બીજું દુઃખાર્થિક નહિ? એવી ગંકા કરી કહે છે.

अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्थिते ।

स्वप्ने मूर्खवदेवैष सुखं दुखं च वीक्षते ॥૧૩૩॥

અવિદ્યાવાસના પણ સ્વપ્નનો હેતુ છે, તેથી તે અવિદ્યાવાસનાના બળથી ઉત્પન્ન થતા સ્વપ્ન વિષે મૂર્ખ (મૂઠ)ની પેઠે એ જ્ઞાની પણ સુખ તથા દુઃખ બન્નેને દેખે છે (અનુભવે છે).

આ સમગ્ર અથથી કહેલા અર્થનું કથન કરે છે.

ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे ब्रह्मानंदप्रकाशकम् ।

योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन्नुदीरितम् ॥૧૩૪॥

આ પ્રહ્લાનંદ નામના પાત્ર અધ્યાયના અથને વિષે આવેલા આ પ્રથમ અધ્યાયમાં, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તથા ઉદાસીનપણાના કાળમાં તેમ જ સમાધ્યવસ્થામાં પણ સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ પ્રહ્લાનંદનું પ્રકાશ કરનાર, યોગી પુરુષોના અનુભવરૂપ પ્રત્યક્ષ અપરોક્ષ જ્ઞાન તથા પ્રસંગોપાત્ત આગમોદ્દિકનું નિરૂપણ પણ વર્ણવવામાં આવેલું છે.

ઇતિશ્રી વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે 'પ્રહ્લાનંદ ગત યોગાનંદ' નામનું અગિયારમું

પ્રકરણ સમાપ્ત

‘યોગાનંદનું’ મનન

અહ્યાનંદનું જેમા નિરૂપણ કરેલું છે એવા અહ્યાનંદ નામના પાત્ર અધ્યાયરૂપ અથમાના ચિત્તવૃત્તિના નિરોધાત્મક યોગ વડે પ્રકટ થતા સ્વરૂપજુત આનંદનું પ્રતિપાદક હોવાથી આ પ્રકરણને યોગાનંદ એવું નામ આપેલું છે. આરભમા અહ્યાનંદના વિવેચનની પ્રતિજ્ઞા કરી તેના અનુભવથી આ લોક તથા પરલોક સબધી સકળ અનર્થની નિવૃત્તિપૂર્વક સુખપ્રાપ્તિરૂપ પ્રયોજન કથું અહ્યાનંદ પુરુષ જ સુખ પામે છે લેશ પણ ભેદ-દૃષ્ટિવાળાને ભય થાય છે, આત્મવિદને ક્યાયથી ભય થતો નથી, તેમ જ તેને કર્મરૂપી અગ્નિનો સત્તાપ પણ થતો નથી દેવ(આત્મા)ને જાણીને જ મૃત્યુથી મુક્ત થવાય છે, મોક્ષને માટે ઇતર માર્ગ નથી, ઇત્યાદિક શ્રુતિનું તાત્પર્ય કથન કર્યું. આનંદની ત્રિવિધતા કહી તેમા તૈત્તિરીયમાં વરુણના પુત્ર ભૃગુએ પિતા પાસેથી આનંદ જ આ જૂતમાત્રના ઉત્પત્ત્યાદિકનો હેતુ છે, તેથી એ આનંદ જ અહ્યા છે એમ જાણ્યું, તેમ જ જ્ઞાતા, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટીનું વર્ણન કરતા નિર્દોષ પૂર્ણ આનંદ જ અનુભવાય છે, એમ સતતક્રમાગે નારદને ઊદ્યોગમાં કહેલું છે એમ કહી અહ્યાનંદનું નિરૂપણ કર્યું. તદનંતર સુપ્રસિદ્ધા દુષ્ટનો અભાવ હોવાથી સુખ જ પરિશેષ રહે છે, એવી રીતે સમર્થન કરી અને પરમાર્થલોકી અહ્યા-વેદીને વિદ્યાનંદની પરમ અવધિનું કથન કર્યું નિદાની પૂર્વે મૃદુશ્યાદિ સંપાદન વગેરે તથા નિદાને અતે શર્યાનો તુરત ત્યાગ નહિ કરવારૂપ પક્ષપાત પ્રતિદિન જોવામા આવે છે, તેથી તેમા આનંદ છે એમ નિર્વિવાદ સિદ્ધ કર્યું. પછી કેવળ તૂણી સ્થિતિથી કૃતાર્થતા નથી પણ ગુરુશાસ્ત્રાદિ દ્વારા અહ્યામોધપૂર્વક તૂણી સ્થિતિ પુરુષાર્થ છે એમ કહી ગુરુશાસ્ત્રાદિકના વૈયર્થનો પરિહાર કર્યો. એમ શ્રુતિ યુક્તિ તથા અનુભવ વડે સુપ્રસિદ્ધા અહ્યાનંદ સાધીને. ત્યારે દૈત્યાન હોતુ નથી નેમજ નિદા પણ હોતી નથી હારે ને સુખ મુકે છે તે અહ્યાનંદ છે એમ ભગવાને અર્જુન પ્રતિ કહેલું છે. એવી રીતે ઉપક્રમ કરી જે ગીતાવાક્યોનો ઉપન્યાસ સ્થાવીને પુરુષાસનાનંદ નિજનદાદિક નિરૂપિત કર્યો. મનની અદ્વાદના વિપ્રાસક્તતા એ બધ (સંસારની હેતુજન) છે તેવી રીતે મનની શુદ્ધતા એ મોક્ષની નિવાનંત છે માટે મનોમલની વિદ્યુદિને અર્થ સમાધિ (પાનપ્રતીતિ) તા કર્યા એવા પ્રકારની સમાધિની દુર્લભતા સૂચી અતેજન આત્મચરણની પુરુષ ઉત્તસીન પ્રાપ્તિમાં પણ આત્મચરણનાનોની ઉપેક્ષા કરી અહ્યાનંદને અનુભવે અને અતેજન અતેજન પુરુષ એ આપા અહ્યાનંદની જે અતેજન

વિપ્રાસક્તતાને ભોગવતો પણ અહ્યાનંદને અનુભવે છે તથા લૌકિક વૈદિક અને વ્યવહારનો અવિરોધથી તથા અસા-કર્થથી નિર્વાહ કરે છે, એમ સ્થાવી પ્રકરણોપસંહાર કર્યો

૧૨ : અહ્યાનંદાંતર્ગત આત્માનંદ

આત્માનંદના અધિકારી તથા
આત્માનું ત્રિવિધપણું

મંદબુદ્ધિવાળા અધિકારીઓને આત્માનંદથી
બાંધન કરવાની ચોગ્યતા

અહ્યાનંદ નામના પાત્ર અધ્યાયરૂપ અથમા યોગાનંદ નામના પહેલા અધ્યાયને વિષે વિવેચી પુરુષને યોગ કરી નિજનંદના અનુભવનો પ્રકાર દર્શાવી ઉપે મદ વિજ્ઞાનમુજનોને આ માનંદ પ્રવાચ્ય ત્વ પદાર્થના વિવેચનપૂર્વક અહ્યાનંદના અનુભવનો પ્રકાર દર્શાવવા માટે આ આત્માનંદ નામના અર્થન અધ્યાયન આરંભમા અગ્રકાં નિષ્પન્ના પ્રશ્નને કહે છે

નન્વેવં વાસનાનંદાદ્અહ્યાનંદાદપીતરમ્ ।

વેતુ યોગી નિજાનંદં મદસ્યાત્રાસ્તિ કા ગતિઃ ॥૧॥

યોગાનંદ પ્રકરણમા કહેલા પ્રકારે ભલે યોગી પુરુષ વાસનાનંદ તથા અહ્યાનંદ બંનેથી ભિન્ન નિજનંદને જાણે (અનુભવે), પણ આહી (નિજનંદ વિષયમા) મંદ પુરુષોની શી ગતિ થશે, તે કહે?

ઉપર પ્રમાણે ન્યાય નિષ્પન્ન પ્રશ્નનો, ન્યાય ને અનિજનંદ વિદ્યાનો અધિકાર જ નથી એવું કહે છે.

ધર્માધર્મવજ્રાદેય જાયતાં મિયતામપિ ।

પુનઃ પુનર્દેહલલૈઃ કિં નો દાક્ષિણ્યતો વદ ॥ ૨ ॥

એ અનિમંદ પુરુષ આ વજ્રાદિ સંનિજનંદ વિષે ગયા અનેક જન્મોમા કહેલાં ધર્મ તથા અધર્મ (શુભાશુભ કર્મ)ને લઈને વારંવાર મન્દ દેહથી જન્મ્યા કહે અને મન્દે. દેહના મન્દ મન્દવત્વથી મંદ પ્રયોજન છે, ને કહે.

અનિ વોન્નુજિનૃત વારાહિયેન પ્રતોજનમ્ ।
તર્હિ મૃતિ ન મૃતઃ કિં જિજ્ઞાસુષાં પગામસઃ ॥૩॥

અનિ વોન્નુજિનૃત વારાહિયેન પ્રતોજનમ્ ।
તર્હિ મૃતિ ન મૃતઃ કિં જિજ્ઞાસુષાં પગામસઃ ॥૩॥
અનિ વોન્નુજિનૃત વારાહિયેન પ્રતોજનમ્ ।
તર્હિ મૃતિ ન મૃતઃ કિં જિજ્ઞાસુષાં પગામસઃ ॥૩॥

પર્યંતુયોગ સાંભળી શુરુ વિકલ્પ કરી પૂછે છે :) ત્યારે હે શિષ્ય! તું બોલ કે તે મૂઠ જિજ્ઞાસુ (સ્વરૂપજ્ઞાનની ઇચ્છાવાળો વિરક્ત) છે કે પરાડ મુખ (બાહ્ય વૃત્તિવાળો) રાગી છે ?

ઉપગ્ના સ્થોકમા જો મૂટની કઈ પણ ગતિ કહેવી જોઈએ, તો તે મૂઠ શુ રાગી (વિપયાસક્ત) છે? કિંવા વિરક્ત છે? તે કહે, એમ બે વિકલ્પ પૂછ્યા તેમા જો ગગી હોય તો તે રાગ અનુસાર કઈ કર્મ અથવા ઉપાસના કહેવું (ખતાવવું) એમ કહી પ્રથમ વિકલ્પનો પરિહાર આપે છે.

उपास्ति कर्म वा ब्रूयाद्विमुखाय यथोचितम् ।

मंदप्रज्ञं तु जिज्ञासुमात्मानंदेन बोधयेत् ॥ ૪ ॥

તત્ત્વજ્ઞાનથી વિમુખ (બહિર્મુખ) જે પુરુષ હોય તે)ને તો યથોચિત (જેને જે લાયક હોય તે પ્રમાણે) કર્મ વા ઉપાસના કહેવી અર્થાત્ જો સ્વર્ગાદિ કામનાવાળો હોય તો કર્મ ખતાવવું, અને બ્રહ્મલોકાદિક કામનાવાળો હોય તો ઉપાસના કહેવી અને જો તે જિજ્ઞાસુ હોય તો 'વિવેકી જિજ્ઞાસુ'ને માટે તો યોગાનદાધ્યાયમાં કહેલા પ્રકારથી તેને સાક્ષાત્કારસિદ્ધિ થઈ જાય. પણ 'મંદપ્રજ્ઞવાળો' જિજ્ઞાસુ હોય તો તેવા મંદપ્રજ્ઞ (જડબુદ્ધિ) જિજ્ઞાસુને આત્માનંદના વિવેચન વડે બોધન કરે.

એવી રીતે કોણે કાને બોધન કર્યું, એવી નાંકા થાય ત્યાં કહે છે

बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम् ।

न वा अरे पत्युरर्थे पतिः प्रिय इतीरयन् ॥ ૫ ॥

યજ્ઞુઃ શાખાના પ્રવર્તક મુનિ યાજ્ઞવલ્ક્યે પોતાની પ્રિયા મૈત્રેયીને 'અરે મૈત્રેયી! પતિને અર્થે પતિ પ્રિય થતો નથી' ઇત્યાદિ પ્રકારે કહીને બોધન કરેલું છે. (આ કથા જૃહદારણ્યક ઉપ નિષદમા અ ૪ બ્રા. ૫ મ. ૬મા છે.)

આત્મા અર્થે સર્વ વસ્તુની પ્રિયતાની બોધક શ્રુતિના તાત્પર્યનો વિભાગ

આત્મા પરમ પ્રેમનું સ્થાન છે, એટલે તે પરમાનંદરૂપ છે, એમ સિદ્ધ કરવા માટે પ્રથમ તેના પરમ પ્રેમના સ્થાનપણાને સિદ્ધ કરવા શ્રીજૃહદારણ્યક ઉપનિષદના આ પ્રકરણમાના સર્વ વાક્યોનો સાર કહે છે

पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणवाहुजाः ।

लोका देवा वेदभूते सर्व चात्मार्यतः प्रियम् ॥ ૬ ॥

પતિ, જાયા (સ્ત્રી), પુત્ર, વિત્ત (ધન), પશુ (ગાય, ઘોડા વગેરે), બ્રાહ્મણ (બ્રાહ્મણપણરૂપ જાતિ), ક્ષત્રિય (ક્ષત્રિયત્વ જાતિ), લોક (સ્વર્ગાદિક), દેવ (હિરણ્યગર્ભાદિક), વેદ (ઋગ્વેદાદિક) અને ભૂત (પૃથ્વીઆદિક); આ સર્વ લોગ્યસમૂહ લોકતારૂપ આત્માને અર્થે પ્રિય છે. (અર્થાત્ પતિ આદિક જે લોગસામગ્રી કહી, તે સઘળી લોકતાની શેષરૂપ હોવાથી લોકતા (કે જે તેના શેષી છે તે)ના સંબંધને લઈને પ્રિય છે.

પૂર્વે પાઞ્યમા સ્થોકમા સચન કરેલા 'ન વા અરે' એ મૈત્રેયીબ્રાહ્મણના વાક્યના તાત્પર્યથીને વિભાગપૂર્વક દર્શાવે છે

पत्याविच्छा यदा पत्यास्तदा प्रीतिं करोति सा ।

क्षुदनुष्ठानरोगाद्यैस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ૭ ॥

જ્યારે સ્ત્રીને પોતાના પતિની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે તે સ્ત્રી પોતાના પતિ ઉપર પ્રીતિ કરે છે જ્યારે એ સ્ત્રીનો પતિ ભૂખ, જપાદિનું અનુષ્ઠાન કે રોગાદિ વડે યુક્ત હોવાથી પત્નીની ઇચ્છાના અભાવવાળો હોય છે, ત્યારે તે પત્નીની ઇચ્છા કરતો નથી.

એમ હોવાથી ક્ષિતિ અર્થ શુ થયો? તે કહી ખતાવે છે ન પત્યુરર્થે સા પ્રીતિઃ સ્વાર્થે એવ કરોતિ તામ્ ।

पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन ॥ ૮ ॥

સ્ત્રીની એ પ્રીતિ પતિને માટે નથી, પણ સ્ત્રી પતિમા તે પ્રીતિ પોતાને અર્થે કરે છે, અને પતિ પણ પોતાના જ પ્રયોજન માટે સ્ત્રીને વિષે પ્રીતિ કરે છે, કંઈ તે સ્ત્રીને અર્થે કહી નહિ.

૧. આ સ્થોકમા જૃહદારણ્યકના ૪. ૫ ૬મા આવેલા 'ન વા અરે જાયાર્થે' ત્યાંથી લઈને 'ન વા અરે સર્વસ્ય' ત્યાં સુધીના વાક્યોનો અર્થ સક્ષેપત પ્રદર્શિત કરી દીધો છે.

પતિ અથવા જાયા એ બેમાંથી એકબેકની કામનાથી પ્રવૃત્તિ થતા જે પ્રીતિ થાય તે તો કહી સ્વાર્થને માટે લખે હો, પરંતુ એકી વળતે બન્નેની પ્રવૃત્તિ થતા જે પ્રીતિ થાય, તે તો બેયના પ્રયોજનને માટે હોઈ શકે એવી આશા કરી, અર્થાત્ સ્થોકથી સમાધાન કહી ખતાવે છે.

अन्योन्यप्रेरणेऽप्येवं स्वेच्छयैव प्रवर्तनम् ॥ ૯ ॥

એવી રીતે અન્યોન્ય (પરસ્પર) બંનેની પ્રેરણા હોય, તો પણ પ્રવર્તન તો પોતાની ઇચ્છાથી જ થાય છે. (અર્થાત્ પોતપોતાની કામના પૂર્ણ

કરવાની ઇચ્છાથી જ બંનેની પ્રવૃત્તિ હોય છે.)
‘સ્વેચ્છાનું’ પ્રવર્તકપણું ઉદાહરણ આપી સિદ્ધ કરી
દેખાડે છે :

શ્મશ્રુકંઠકવેધેન વાલે રુદતિ તત્પિતા ।

ચુંબ્યેવ ન સા પ્રીતિર્વાલાર્થે સ્વાર્થ એવ સા ॥૧૦॥

પિતાએ કરાતું પુત્રના ચુંબન ચુંબન, કંઈ
પુત્રની પ્રીતિને માટે નથી; કેમકે તે બાળક તો
તે પિતાની દાદીમૂછ વગેરેના બાલના સોચા
જેવા ઠોસાથી વીધાવાને લીધે રડે છે, ત્યારે તે
ચુંબન પિતાના પોતાના સંતોષ માટે જ છે;
એમ સમજવાનું છે.

એતન જે પતિ-નયા આફ્રિકને વિષે કરાતી પ્રીતિમા
તો સ્વાર્થત્વ કે પરાર્થત્વ, એવી ગંકા હોઈ ગકે છે, પણ
અચેતન ધન આદિકમા તો ઇચ્છાનો અસંભવ હોવાથી તેમા
તો તેવી ગંકા જ નથી, એવા અભિપ્રાયથી ‘ન વા અરે વિક્તસ્ય
કામાય વિક્ત પ્રિય ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય વિક્ત પ્રિય
ભવતિ । (યુ ૪ પ ૬.)’ અરે તૈત્રેયી ! વિનને માટે કંઈ વિક્ત
પ્રિય નથી હોગતું, પણ આત્માને માટે વિક્ત પ્રિય થાય છે,
એ બૃહદ્દાર્શનિકના વાક્યનું તાત્પર્ય કહી દેખાડે છે

નિરિચ્છમપિ રત્નાદિ વિક્તં યત્નેન પાલયન્ ।

પ્રીતિં કરોતિ સ સ્વાર્થે વિક્તાર્થત્વં ન શંકિતમ્ ॥૧૧॥

જડ હોવાથી પોતાના પ્રયોજનની ઇચ્છા
વિનાના રત્નાદિ દ્રવ્યનું પણ જે પુરુષ યત્ન વડે
રક્ષણ કરે છે, તે પુરુષ પોતાના પ્રયોજન માટે
તેના ઉપરની તેના રક્ષણરૂપ પ્રીતિ કરે છે. તે
પ્રીતિ રત્નાદિરૂપ દ્રવ્યના પ્રયોજન માટે છે એમ
કોઈ શંકા કરતું નથી.

ઉપર કહેલા અવતરણસ્થ બૃહદ્દાર્શનિકના શેષભૂત, ‘ન વા અરે
પશ્યતામ્’ ઇત્યાદિ વાક્યનું તાત્પર્ય કહી દેખાડે છે

અનિચ્છતિ વલીવર્દે વિવાહયિષતે વલાત્ ।

પ્રીતિઃ સા વણિગર્થેવ વલીવર્દાર્થતા કુતઃ ॥૧૨॥

બળદ, ભાર વહન કરવાને ઇચ્છતો ન હોવા
છતાં તેના માલિક વ્યાપારી પરાણે વહન કરાવવા
ઇચ્છા કરે છે, તે પ્રીતિ માત્ર વણિક(વ્યાપારી)ને
અર્થે જ છે, એ પ્રીતિ બળદ માટે ક્યાથી થશે !

‘ન વા અરે વ્રહ્મણ.’ એ વાક્યનું તાત્પર્ય કહી દેખાડે છે.

બ્રાહ્મણ્યં મેઽસ્તિ પૂજ્યોઽહમિતિ તુણ્યતિ પૂજયા ।

અચેતનાયા જાતેર્નો સંતુષ્ટિઃ પુંસ એવ સા ॥૧૩॥

‘મને બ્રાહ્મણ્યત્વ જાતિ છે અને તેથી હું

પૂજ્ય છું’ એમ માની બ્રાહ્મણ પૂજાએ કરી
સંતોષ પામે છે, તે સંતોષ અચેતન જાતિને છે
નહિ; પણ તે જાતિના અભિમાનવાળો પુરુષ જ
સંતોષ (પ્રસન્નતા) પામે છે.

‘ન વા અરે ક્ષત્રસ્ય’ ઇત્યાદિ વાક્યનું તાત્પર્ય કહેવાની
સાથે એ ક્ષત્રિયનું ઉદાહરણ વૈશ્યાદિક જાતિ માટે પણ સમજ
લેવું એમ કહે છે

ક્ષત્રિયોઽહં તેન રાજ્યં કરોમીત્યત્ર રાજતા ।

ન જાતેર્વૈશ્યજાત્યાદૌ યોજનાયેદમીરિતમ્ ॥૧૪॥

‘હું ક્ષત્રિયત્વ જાતિવાળો છું’ તથા હું રાજ્ય
કરું છું’ આમાં જે રાજપણું છે તે જાતિને
નથી, પણ એ રાજ્યના ઉપભોગથી ઉત્પન્ન થતું
વૈભવસુખ ક્ષત્રિયત્વ જાતિવાળા પુરુષને જ છે.
આ ક્ષત્રિયનો દાખલો વૈશ્ય આદિ જાતિને વિષે
પણ ભેડી લેવા માટે કહેલું છે.

‘ન વા અરે લોકાના’ એ વાક્યનું તાત્પર્ય વર્ણવી દેખાડે છે

સ્વર્ગલોકબ્રહ્મલોકૌ સ્તાં મમેત્યભિવાંછનમ્ ।

લોકયોર્નોપકારાય સ્વભોગાયૈવ કેવલમ્ ॥૧૫॥

‘સ્વર્ગલોક તથા બ્રહ્મલોક મને પ્રાપ્ત થાઓ’
આવા પ્રકારની જે ઇચ્છા થાય છે, તે કંઈ એ
સ્વર્ગલોક તથા બ્રહ્મલોકના ઉપકાર માટે નથી,
પણ કેવળ પોતાના ભોગ(સુખાનુભવ)ને અર્થે
છે. (અહીં સ્વર્ગલોક તથા બ્રહ્મલોક એ બે કહ્યા
તે ઉપરથી કર્મરૂપ સાધન તથા ઉપાસનારૂપ સાધન
એ બંને પ્રકારનાં સાધનોથી સંપાદન કરવા યોગ્ય
સર્વ લોકોનું ઉપલક્ષણથી ગ્રહણ સમજી લેવાનું છે.)

આલતા પ્રસંગનું અધિક વિવેચન ત્રણ શ્લોકથી કરી
ખતાવે છે

ઈશવિષ્ણવાદયો દેવાઃ પૂજ્યંતે પાપનષ્ટયે ।

ન તન્નિષ્ણપદેવાર્થં તત્તુ સ્વાર્થં પ્રયુજ્યતે ॥૧૬॥

શિવ, વિષ્ણુ આદિક દેવોનું પાપનિવૃત્તિને
અર્થે પૂજન કરાય છે. તે પૂજન સ્વતઃ પાપ-
રહિત એવા દેવો માટે નહિ જ; પણ પુરુષને
પોતાના પ્રયોજન માટે જ ઉપયોગી થાય છે.

ઋગાદયો હ્યધીયંતે દુર્બ્રાહ્મણ્યાનવાપ્તયે ।

ન તત્પ્રસક્તં વેદેષુ મનુષ્યેષુ પ્રસજ્યતે ॥૧૭॥

‘અસુક સમય પર્યં ત વેદાધ્યયનથી હીન રહે-
નારો પુરુષ માત્ર (સંસ્કારરહિત) થાય છે, તો

તેવા વ્રાત્યપણાના પર્થાયરૂપ દુર્ગાદેવપણું અમને પ્રાપ્ત ન થાઓ' એવા ઉદ્દેશથી ઋગ આદિક આરે વેદનું અધ્યયન કરાય છે. હવે તે અપ્રાદ્યાણુ-પણું વેદમાં પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ તે મનુષ્યને વિષે જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભૂમ્યાદિપંચભૂતાનિ સ્થાનતૃટ્પાકશોષણૈઃ ।

हेतुमिश्चावकाशेन वाञ्छितेषां न हेतवः ॥ १८ ॥

વળી સર્વ પ્રાણી સ્થાનને માટે પૃથ્વીને ઇચ્છે છે, તૃષા નિવારણને અર્થે જલને આહે છે, પાક (કાચા પદાર્થને પરિપક્વ) કરવા અર્થે અગ્નિને ઇચ્છે છે, આર્દ્ર (ભીના) વસ્તુઆદિકને શોષણ કરવા માટે વાયુને ઇચ્છે છે અને હરવા-ફરવા અવકાશને માટે આકાશને ઇચ્છે છે. એ પ્રમાણે તે તે નિમિત્તને લઈને પાંચે ભૂતની અપેક્ષા રાખે છે, પણ કઈ તે તે ભૂત(પૃથિ વ્યાદિક)ના હેતુ (પ્રયોજન) માટે પૃથિવ્યાદિકની આકાંક્ષા કરતા નથી. (આથી પણ 'પોતાને માટે જ સર્વ પ્રિય થાય છે' આ અર્થ સિદ્ધ થાય છે.)

હવે 'ન વા અરે! સર્વસ્ય કામાય સર્વે પ્રિય મવત્યા-ત્મનસ્તુ કામાય સર્વે પ્રિય મવતિ । અરે મેત્રેયી ! આ સર્વ પદાર્થો જે પ્રિય લાગે છે, તે કઈ તે તે પદાર્થોના કામને માટે પ્રિય લાગતા નથી, પણ કેવળ આત્માના કામને અર્થે જ પ્રિય થાય છે,' આ વાત્યનું તાત્પર્ય કહે છે

स्वामिभृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति ।

तत्तत्કृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १९ ॥

આકર વગેરે સર્વ જન પોતાના ઉપકારને માટે જ સ્વામી (શેઠ) વગેરેને આહે છે, તેમ જ તે સ્વામી આદિક પણ પોતાના જ ઉપકાર માટે ભૂત્ય આદિકને આહે છે અને તે તે સ્વામી (અધિ પતિ) આદિકના કરેલા ઉપકાર તો કઈ તે સ્વામી આદિકને અર્થે નથી (પણ પોતાને જ અર્થે છે).

એ બૃહદારણ્યક શ્રુતિમાં ઘણાક ઉદાહરણો શા સાક આપ્યા ? ત્યાં કહે છે

सर्वव्यवहृतिष्वेवमनुसंधातुमीदृशम् ।

उदाहरणवाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्मतिम् ॥ ૨૦ ॥

ઇચ્છાપૂર્વક થતા સર્વ વ્યવહારોમાં પોતાના સુખ માટે સર્વ પ્રિય થાય છે એવી રીતે અનુ-

સંધાન કરવા માટે આવા ઉદાહરણનું બહુપણું છે (અર્થાત્ ઘણાં દર્શાવેલાં આપ્યાં છે). તે દર્શાવેલાં વડે પોતાની બુદ્ધિને પોતાને માટે સર્વ પ્રિય થાય છે એ જ નિર્ણયમાં દૃઢ કરે.

આત્મામાં વિદ્યમાન પ્રીતિના સ્વરૂપ નિરૂપણ-
પૂર્વક આત્માની પ્રિયતમતા

આત્માની શેષ (સાધનરૂપ) હોવાથી સર્વ વસ્તુની પ્રિયતા કહીને આત્માની પ્રિયતમતા સિદ્ધ કરી, તે ઘટતી નથી; કારણ કે વિકલ્પ કરતા પ્રીતિનું સ્વરૂપ જ નિરૂપણ થઈ શકતું નથી, એવા અભિપ્રાયથી પ્રીતિનું સ્વરૂપ વારી પૂછે છે

अथ केयं भवेत्प्रीतिः श्रूयते या निजात्मनि ।

रागो बन्धादिविषये श्रद्धा यागादिकर्मणि ।

भक्तिः स्याद्गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥ ૨૧ ॥

(અહીં 'અથ' શબ્દ પ્રશ્નાર્થક છે.) જે આ નિજાત્માને વિષે પ્રીતિ સાંભળીએ છીએ તે કઈ? અર્થાત્ શુ તે રાગરૂપ છે? કિંવા શ્રદ્ધારૂપ છે? અથવા ભક્તિરૂપ છે? કે ઇચ્છારૂપ છે? (આરે વિકલ્પોમા ક્રમે કરી દૂષણ આપે છે.) રાગ તો વધુ (ઋ) આદિક વિષયમા હોય અને શ્રદ્ધા યાગ આદિક કર્મને વિષે હોય; તેમ જ ભક્તિ તો ગુરુ તથા દેવ વગેરેને વિષે હોય અન્યને વિષે ન હોય અને ઇચ્છા તો અપ્રાપ્ત વસ્તુને વિષે હોય; તાત્પર્ય એમ કે પ્રીતિ સર્વ વસ્તુને વિષય કરવાવાળી સભવતી નથી.

तर्ह्यस्तु सात्त्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवर्तिनी ।

प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावदिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥

(સિદ્ધાંતી ઉપરના આર વિકલ્પથી બુદ્ધો જ પ્રકાર અવલંબી ઉત્તર કહે છે.) ત્યારે માત્ર સુખને જ અનુસરી વર્તનારી એવી જે સત્ત્વ-ગુણના પરિણામરૂપ (સાત્ત્વિકી) વૃત્તિ તે જ પ્રીતિ હો. ઇચ્છા પ્રથમ અપ્રાપ્ત સુખાદિકને જ વિષય કરનારી છે અને આ પ્રીતિ તો સર્વ(પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત સુખાદિ)ને વિષય કરનારી છે. (કેમકે પ્રાપ્ત થયેલા સુખાદિકને વિષે તેમ જ એક વખત પ્રાપ્ત થઈને નષ્ટ થયેલા તે સુખાદિકને વિષે પણ પ્રીતિનો સદ્ભાવ હોય છે) તેથી તે પ્રીતિ ઇચ્છા-થી વ્યતિરિક્ત (ભિન્ન) જણાય છે.

ત્યારે તો તે પ્રીતિ ઇચ્છા જ નહીં, એવી આગ કા કરી પાંચાર કહે છે :

સુખસાધનતોપાધેરન્નપાનાદયઃ પ્રિયાઃ ॥ ૨૩ ॥

(અન્નાદિકની પેઠે આત્મામાં સુખસાધનતાની શંકા કરે છે.) જેમ અન્નપાન આદિક સુખના સાધનપણાંરૂપ ઉપાધિથી પ્રિય થાય છે (લાગે છે) તેની પેઠે—(આનો ૨૪મા શ્લોકમાં સંબંધ છે.)

આત્માઽઽનુકૂલ્યાદન્નાદિસમથેદમુનાત્ર કઃ ।

અનુકૂલયિતવ્યઃ સ્યાન્નૈકસ્મિન્કર્મકર્તૃતા ॥ ૨૪ ॥

—આત્મા પણ અનુકુળપણાથી (પ્રિય પ્રતીત થવાથી) અન્નાદિના સંમાન થશે એમ જો તમે કહો તો તેનું સમાધાન સાલજો : આ આત્માને આલોકમા અનુકૂળ (સુખસાધન) માનીને અહુણ કરનાર લોકતા કોણુ થશે? (કોઈ પણ નહિ થાય, કેમકે આત્મા જ લોકતા છે. તે આત્મા પોતે જ પોતાને અનુકૂળ કરીને તેને લોગવશે એમ જો તમે કહો તો) એક જ આત્મામાં કર્મપણુ (લોચ્યપણુ) અને કર્તાપણુ (લોકતાપણુ) સભવી શકે નહિ.

જો અન્નાદિકની પેઠે આત્મા સુખસાધન ભલે ન હો, તથાપિ સુખાદિકની પેઠે એ આત્માને લોકાદૃશ્યપતાની (લોકતાના ઉપકારકપણાની) આપત્તિ આવશે; એવી આશા કરી પરિહાર કહે છે.

સુખે વૈષયિકે પ્રીતિમાત્રમાત્મા ત્વતિપ્રિયઃ ।

સુખે વ્યભિચરત્યેષા નાત્મનિ વ્યભિચારિણી ॥ ૨૫ ॥

વિષયથી ઉત્પન્ન થતા સુખને વિષે પ્રીતિમાત્ર હોય છે, (કંઈ નિરતિશય પ્રીતિ હોતી નથી) અને આત્મા તો અતિ પ્રિય (નિરતિશય પ્રેમનો વિષય) છે, તેથી તે વિષયજન્ય સુખના સમાન નથી; કારણ કે એ વિષયજન્ય સુખમાં થતી પ્રીતિ વ્યભિચાર પામે છે. (અર્થાત્ કોઈ સમય અન્ય સુખમાં પણ જતી રહે છે, કંઈ તેના તે જ સુખમાં નિયમિત રહેતી નથી.) અને આત્માને વિષે જે પ્રીતિ છે તે તો વ્યભિચાર પામતી નથી. (અન્ય વિષયમાં) સચરતી નથી, તેથી એ આત્મગત પ્રીતિ નિરતિશયા છે.)

વિષયજન્ય સુખ વિષે થતી પ્રીતિનો વ્યભિચાર દર્શાવે છે.

एकं त्यक्तवान्यदादत्ते सुखं वैषयिकं सदा ।

નાત્મા ત્યાજ્યો ન ચાદેયસ્તસ્મિન્ન્યભિચરેત્કથમ્ ॥

પુરુષ એક વિષયજન્ય સુખને ત્યાગીને

બીજા વિષયજન્ય સુખને સદા અહુણ કરે છે અને આ આત્મા તો કંઈ ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી તેમ અહુણ કરવા યોગ્ય પણ નથી; અર્થાત્ અહુણ તથા ત્યાગને અયોગ્ય એવા તે આત્માને વિષે પ્રીતિ કેમ વ્યભિચાર પામે? કોઈ પણ પ્રકારે વ્યભિચાર નહિ.

• • આત્મા અહુણ અથવા ત્યાગનો અવિષય ભલે હો, તથાપિ તૃણાદિકની પેઠે તે ઉપેક્ષાવૃત્તિનો વિષય કેમ ન હોઈ શકે? એવી રીતે વાહી મૂળમા ગ કા કરે છે, તેનો પરિહાર સિદ્ધાંતી ઉત્તરાધથી કરી ગતાવે છે

હાનાદાનવિહીનેઽસ્મિન્નુપેક્ષા ચેત્તૃણાદિવત્ ।

ઉપેક્ષિતુઃ સ્વરૂપત્વાન્નોપેક્ષ્યત્વં નિજાત્મનઃ ॥ ૨૭ ॥

ત્યાગ તથા અહુણ એ બન્નેથી રહિત આત્માને વિષે તૃણ આદિકની પેઠે ઉપેક્ષા થશે, અર્થાત્ આત્મા સ્વીકાર કે પરિત્યાગનો અવિષય છે, તો પણ તે ઉદાસીનતાનો વિષય હોઈ શકે, એમ જો કહો તો ઉપેક્ષા કરાવાવાળાનો નિજ આત્મા સ્વરૂપભૂત હોવાને લીધે તેનું ઉપેક્ષ્યપણુ (ઉપેક્ષાવૃત્તિનું વિષયપણુ) ઘટતું જ નથી.

આત્મા પરિત્યાગનો વિષય થતો નથી, એમ જો તમે કહો છો તે યોગ્ય નથી, કેમકે રોગાદિ વડે તેનું ત્યાજ્યપણુ હોવાનો મનુષ્યોને અનુભવ થાય છે એવી ગ કા કરીને તેનું સમાધાન આપે છે

રોગક્રોધાભિભૂતાનાં મુમૂર્ષાં વીક્ષ્યતે ક્વચિત્ ।

તત્તો દ્વેષાદ્ભવેત્યાજ્ય આત્મેતિ યદિ તન્ન હિ ॥ ૨૮ ॥

રોગ અથવા ક્રોધે કરી અભિભૂત (વશ થઈ ગયેલા) પુરુષોને કોઈ કોઈ વખતે મરવાની ઇચ્છા જોવામાં આવે છે, તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે, કોઈ વખત દ્વેષથી આત્મા ત્યાજ્ય પણ થઈ જાય છે, એમ જો કહેતા હો તો, (સિદ્ધાંતી કહે છે કે) તેમ નહિ.

ત્યક્તું યોગ્યસ્ય દેહસ્ય નાત્મતા ત્યક્તુરેવ સા ।

ન ત્યક્તર્યસ્તિ સ દ્વેષસ્ત્યાજ્યેદ્વેપે તુ કા ક્ષતિઃ ॥ ૨૯ ॥

કારણ કે તેવી ત્યાગ કરવાની યોગ્યતા, દેહને છે અને તે દેહને આત્મપણુ છે નહિ. આત્મા તો દેહનો ત્યાગ કરવાવાળો છે તેથી ઉપર કહેલો દ્વેષ, આત્માને વિષે નથી; પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય દેહને વિષે છે. આથી કરી આત્માની ત્યાજ્યતા

નથી; એમ સિદ્ધ થાય છે; અને એ ત્યાગ્ય દ્રેષ વગેરેને વિષે હોય એમાં શી હાનિ છે ?

એવી રીતે 'ન વા અરે' એ પહેલા વાક્યથી આગલીને 'આત્મનસ્તુ કામાય સર્વે પ્રિય મત્તિ' અહીં સુધીની બૃહદારણ્યક શ્રુતિના તાત્પર્યની ખ્યાલોચનાથી આત્માનુ પ્રિયતમપણું સાધી જતાવું, તેને ફરીને યુક્તિથી પણ સાધી જતાવે છે :

આત્માર્થત્વેન સર્વસ્ય પ્રીતેશ્ચાત્મા હૃતિપ્રિયઃ ।

સિદ્ધો યથા પુત્રમિત્રાત્પુત્રઃ પ્રિયતરસ્તથા ॥૩૦॥

જેવી રીતે મનુષ્યને પોતાના પુત્રના મિત્રથી પોતાનો પુત્ર વધારે પ્રિય હોય છે તેવી રીતે પતિ, સ્ત્રી આદિક સર્વ લોગ્ય પ્રાણીપદાર્થોનો સમૂહ આત્માના પ્રયોજનપણા વડે પ્રીતિનો વિષય થવાથી જ આત્મા અતિપ્રિય છે એમ સારી રીતે સિદ્ધ થયું.

એ પ્રમાણે આત્માને વિષે શ્રુતિ તથા યુક્તિ વડે સિદ્ધ કરેલી નિરતિગય પ્રીતિને પોતાનો અનુભવ દર્શાવી દે કરે છે

મા ન ભૂવમહં કિંતુ ભૂયાસં સર્વદેવસૌ ।

આત્માઃ સર્વસ્ય દૃષ્ટેતિ પ્રત્યક્ષા પ્રીતિરાત્મનિ ॥૩૧

'હું ન હોઉં' એમ નહિ. પણ 'હું સર્વદા હોઉં' (એટલે કે સર્વ કાળમાં મારો સદ્ભાવ હો) એવા પ્રકારની ઇચ્છા સર્વ પ્રાણીમાત્રને દેખાય છે (સર્વ પ્રાણીને એમ જ પ્રાર્થના કરતાં બેઈએ છીએ) અને એથી આત્માને વિષે નિરતિશયા પ્રીતિ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે

આત્માને પુત્રાદિશેષતા તથા તે આત્માની ત્રિવિધતા

કહેવાઈ ગયેલા અર્થનું ફરી ક્ષન કરી, 'આત્મા સ્ત્રી-પુત્રાદિકનો શેષ છે' ઇત્યાદિક મતમાં દૃષણુઆરોપવા અનુવાદ કરે છે :

इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि ।

पुत्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः कैश्चिदीरितम् ॥૩૨॥

શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવ આ ત્રણ વડે પૂર્વે કહેલી રીતે આત્મામાં પ્રીતિ સિદ્ધ થયા છતાં પણ શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને લોકાનુભવનું તાત્પર્ય નહિ બાણનારા કેટલાક મનુષ્યોએ આત્મા પુત્ર અને સ્ત્રી આદિના શેષ(સાધન)રૂપ છે એમ કહેલું છે. (અર્થાત્ પુત્રને સ્ત્રી આદિ લોકતા છે અને આત્મા એમના લોગનું સાધન છે એમ

કહેલું છે.)

એ વાદીઓ પોતાનું કહેલું સિદ્ધ કરવા નીચે પ્રમાણે કહે છે એમ જણાવે છે

एतद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम् ।

आत्मा वै पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम् ॥૩૩॥

વાદીઓ કહે છે કે પુત્રનું આત્મપણું કહેવાની ઇચ્છા વડે 'આત્મા જ પુત્ર છે' એ વચનો વડે પુત્રમાં સુખ્યાત્મપણું ઐતરેય શ્રુતિમાં કહેલું છે, એટલે તેમાં પુત્રનું સુખ્યાત્મપણું સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે.

હવે પુત્રનું મુખ્ય આત્માપણું કહેનારી ઐતરેયોપનિષદની એ શ્રુતિ અર્થથી કહી દેખાડે છે.

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते ।

अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ ૩૪ ॥

આ પિતાનો તે આત્મા (પુત્રરૂપે) પુણ્ય-કર્મોનું અનુકાન કરવા માટે પ્રતિનિધિરૂપથી સ્થાપિત કરાય છે અને તદનંતર એ પિતાનો આ પુત્રથી અન્ય, જરા આદિકથી ગ્રસ્ત જે (પિતૃરૂપ) આત્મા છે, તે પોતે કૃતકૃત્ય થઈને મરણ પામે છે.

હવે કહેલા અર્થને દૃઢ કરવા માટે પુત્રરહિતને પરલોકનો અભાવ દર્શાવનારી 'નાપુત્રસ્ય લોકોસ્તિ । અપુત્રને લોકપ્રાપ્તિ નથી,' એ વાક્યને અર્થથી કહે છે.

सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि ।

अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ૩૫ ॥

જેથી પુત્રની મુખ્ય આત્મતા છે તેથી જ આત્મા પોતે વિદ્યમાન છતાં પણ અપુત્ર પિતાને પરલોક નથી, એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. આવા જ હેતુથી મનીષી (શાસ્ત્રાર્થને બાણનારા) જનો અનુશિષ્ટ (હવે પછી કહેવાશે તે પ્રકારે 'તું' બ્રહ્મ છે) ઇત્યાદિક વાક્યોથી શિક્ષિત) પુત્રને જ લોક્ય (પરલોકાર્થે હિતરૂપ) કહે છે.

હવે આ લોકનાં મુખ પણ પુત્ર વડે જ પ્રાપ્ત થાય છે એમ પ્રતિપાદન કરનાર 'સોઽય મનુષ્યલોક પુત્રેણૈવ જય્યઃ । (ટૂ. ૧. ૫ ૧૬) તે આ મનુષ્યલોક પુત્રે ફરીને જ સંપાદ્ય છે' એ શ્રુતિવાક્યને અર્થતઃ કહી દેખાડે છે.

मनुष्यलोको जय्यः स्यात्पुत्रेणैवेतरेण नो ।

मुमुर्षुर्मंत्रयेत्पुत्रं त्वं ब्रह्मेत्यादिमंत्रकैः ॥ ૩૬ ॥

આ મનુષ્યલોક(નું) મુખ પણ પુત્ર વડે

જ મંપાદન કરવા ચોગ્ય છે. અન્ય કર્મોદ્ધિક સાધનથી સંપાદ્ય નથી. પુત્રરહિત પુરુષને સુખનું સાધનભૂત ધન આદિક વસ્તુઓ પણ ઊલટાનું આગુમો દિત્પત્ર કરનારું થઈ પડે છે; માટે પુત્રની આ લોકમાં પણ સુખ્યાત્મતા છે, કારણ કે મરવા તત્પર થયેલો પિતા ‘ત્વં વ્રજાસિ-તું ન બ્રહ્મ છે’ ઇત્યાદિ મંત્રોથી મરણ અવસરે પુત્રને મંત્રણ કરે છે (પુત્રને અનુશાસન આપે છે).

કોવાઈ નયેવા અમનું નિર્મીત આરંભ ક્યન કરે છે

इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषताम् ।
लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते ॥૩૭॥

ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ આત્માની પુત્ર-ભાર્યાદિકની શેષતા (ભોગસાધનતા) કહે છે, એટલું જ નહિ, લૌકિક જનો પણ પુત્રના પ્રધાનપણાનું અનુમોદન કરે છે, અર્થાત્ લોકાનુલભ પણ આ વિષયમાં અનુકૂળ છે.

તે પુત્રાદિકની પ્રધાનતાનું જ ઉપપાદન કરે છે

स्वस्मिन्मृतेऽपि पुत्रादिर्जीविद्विच्चादिना यथा ।
तथैव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥૩૮॥
પોતે મરે તોપણ જે પ્રકારે પુત્રાદિક, ધન આદિ વડે સુખપૂર્વક જીવે તેવા પ્રકારે પિતા યત્ન કર્યો કરે છે, અર્થાત્ પોતે સુસ્રીખત વેઠીને પણ પુત્રાદિકના જીવનના ઉપાય સંપાદન કરે છે, તેથી પણ પુત્રાદિક સુખ્ય (પ્રધાનભૂત) છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

એ પ્રમાણે વેદ તથા લોકપ્રસિદ્ધિથી પ્રતિપાદન કરેલું પુત્રાદિકનું પ્રાધાન્ય અંગીકાર કરે છે.

चाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित् ।
गौणमिथ्यामुख्यभेदैरात्माऽयं भवति त्रिधा ॥૩૯॥

એ બધું કહ્યું તે બરું, પણ પુત્રાદિકનું કોઈ ઠેકાણે પ્રાધાન્ય કહ્યું છે એટલા જ ઉપરથી આત્માના શેષીપણાને બાધ ન આવે (કારણ કે પ્રતિજ્ઞામાત્રથી કંઈ સાધ્ય સિદ્ધિ થઈ જતી નથી, તેથી આત્મા કોઈનો શેષ થઈ જતો નથી); કેમકે આત્મા ગૌણ, મિથ્યા તથા સુખ્ય; એવા લેહથી ત્રણ પ્રકારનો છે. માટે જે જે વ્યવહારમાં જેનું જેનું આત્મત્વ વિવક્ષિત હોય તે આત્માનું

ત્યાં ત્યાં પ્રાધાન્ય ઘટી શકે છે; તેથી સુખ્ય આત્મા કોઈનો શેષ થાય છે એમ સર્વથા ઠરાવવું નહિ.

તેમાથી પુત્રાદિકનું ગૌણાત્મપણું દર્શાવવા લોકમાં ગૌણ પ્રધાનનું ઉદાહરણ આપે છે

देवदत्तस्तु सिंहोऽयमित्यैक्यं गौणमेतयोः ।
भेदस्य भासमानत्वात्पुत्रादेरात्मता तथा ॥૪૦॥

આ દેવદત્ત તો સિંહ છે એવી રીતે દેવદત્તનું અને સિંહનું એકપણું એ બન્નેનો લેહ સ્પષ્ટ જણાતો હોવાથી જેમ ગૌણ છે તેમ પુત્રાદિકનું આત્મપણું પણ ગૌણ છે. (એટલે કે સિંહના શુભો માત્ર દેવદત્તમાં કહેવા ઇચ્છેલા છે.)

હવે ૩૯મા શ્લોકમાં કહેલા કેમ પ્રમાણે મિથ્યા આત્મા દર્શાવે છે.

भेदोऽरित पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ ।
मिथ्याऽऽत्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्चોरात्मता यथा

આનંદમય, વિજ્ઞાનમય, મનોમય, પ્રાણમય તથા અન્નમય એ પાંચ કોશનો તેમના સાક્ષીરૂપ આત્માથી લેહ શાસ્ત્રદષ્ટિએ વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ આ લેહ મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થતો નથી; આ કારણથી દૂઠામા^૨ ચોરપણું જેમ મિથ્યા છે, તેમ પાંચ કોશોનું આત્માપણું મિથ્યા છે.

૨ અધકારમાં કોઈ ઝાડનું ફૂલ હોય તેમાં દૂરથી કોઈ ચોર જાઓ છે એવી જે ભ્રાંતિ થાય છે, તે સ્થળે દૂઠામાં થતું ચોરપણું જેમ મિથ્યા છે, તેમ પાંચકોશને વિષે પ્રતીત થતું આત્માપણું મિથ્યા છે.

એ પ્રમાણે ગૌણાત્મા તથા મિથ્યાત્મા કહીને હવે સાક્ષી પ્રત્યગાત્માની સુખ્યાત્મતાનું ઉપપાદન કરે છે

न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः ।
सर्वान्तरत्वात्तस्यैव मुखमात्मत्वमिष्यते ॥૪૨॥

સાક્ષીરૂપ આત્માનો (ગૌણ આત્મા પુત્રાદિકની પેઠે) કોઈથી લેહ ભાસતો નથી, તેમ (મિથ્યા આત્મા દેહાદિકની પેઠે) તેનો કોઈનાથી લેહ છે પણ નહિ; કારણ કે તે અપ્રતિયોગી છે તેથી. જેમ પુત્રાદિક તથા દેહાદિકનો પોતે પ્રતિયોગી છે તેમ પોતાનો કોઈ પ્રતિયોગી વસ્તુભૂત છે નહિ; કેમકે દેહાદિક સઘળું આરોપિત છે અને તે પ્રત્યગાત્મા સાક્ષીનું સર્વના કરતાં આંતર(સૂક્ષ્મ-તમ)પણું છે, તેથી તેનું જ સુખ્ય આત્માપણું

અગીકાર કરાય છે.

૩. અહીં આવું એક કેવળ વ્યતિરેકી અનુમાન થઈ શકે છે કે વિવાદનો વિષયભૂત સાક્ષી મુખ્ય આત્મા છે, કારણ કે તે સર્વથી આતર છે તેથી, જે મુખ્ય આત્મા ન હોય તે સર્વથી આતર પણ ન હોય, જેવા કે અહિકાર આદિક

હવે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આત્માનું ત્રિવિધપણું હો, પણ તેથી આત્માના શેષીપણાના આલતા પ્રસંગમાં શું આવ્યું ? એમ આશંકા કરી કહે છે

સત્યેવં વ્યવહારેષુ યેષુ યસ્યાત્મતોચિતા ।

તેષુ તસ્યૈવ શેષિત્વં સર્વસ્થાન્યસ્ય શેષતા ॥૪૩॥

ન્યારે એવી રીતે આત્માનું ત્રિવિધપણું છે, તો પછી જે પાલન-પોષણાદિ લૌકિક વ્યવહાર તથા બ્રહ્માત્મતાનુસંધાનાદિ વૈદિક વ્યવહારોને વિષે જે જે પુત્રાદિ, દેહાદિ અથવા સાક્ષીની આત્મતા ઉચિત હોય તે તે વ્યવહારોને વિષે તેમનું શેષી-પણું (પ્રધાનપણું) સમજવું અને અન્યનું શેષ પણું (અપ્રધાનપણું) જાણવું.

ઉપર કહેલા શેષશેષિભાવનું જ પાંચ શ્લોકથી વિવેચન કરે છે

મુમૂર્ષોર્ગૃહરક્ષાદૌ ગૌણાત્મૈવોપયુજ્યતે ।

ન મુખ્યાત્મા ન મિથ્યાત્મા પુત્રઃ શેષી ભવત્યતઃ ॥

મરવા તૈયાર થયેલા મનુષ્યને ગૃહરક્ષા આદિ કામાં ગૌણાત્મા (પુત્રાદિક) જ ઉપયોગમાં આવે છે; કેમકે ઉત્તર કાળમાં તે જીવતા હોય છે કંઈ મુખ્યાત્મા ત્યાં ઉપયુક્ત થતો નથી, કારણ કે તે તો અવિકારી છે, તેમ મિથ્યાત્મા પણ નહિ, કેમકે તે મરણોન્મુખ છે. ત્યારે તેવા પ્રસંગમાં પુત્રાદિક પ્રધાન મનાય છે. (એટલે કે ઉપર કહેલા ગૃહરક્ષા આદિક વ્યવહારમાં જો કે પોતે હજી છે તોપણ ગૌણાત્મા(પુત્રાદિક)ને જ શેષી (પ્રધાન) રૂપે સ્વીકાર કરવો ઉચિત છે.)

અધ્યેતા વહ્નિરિત્યત્ર સન્નપ્યગ્નિર્ન ગૃહ્યતે ।

અયોગ્યત્વેન યોગ્યત્વાદ્વહ્નિરેવાત્ર ગૃહ્યતે ॥ ૪૫ ॥

જેમકે ‘અધ્યેતા વહ્નિઃ’ । અગ્નિ અધ્યયન કરનાર છે.’ આ વાક્યમાં વિદ્યમાન એવો પણ અગ્નિ ગ્રહણ કરાતો નથી, કારણ કે તે અધ્યયન ક્રિયા માટે અયોગ્ય છે, ત્યારે અધ્યયન

ક્રિયામાં યોગ્ય હોવાથી અહીં બટકનું જ ગ્રહણ કરાય છે.

કૃશોઽહં પુષ્ટિમાપ્સ્યામીત્યાદૌ દેહાત્મતોચિતા ।

ન પુત્રં વિનિયુક્તેઽત્ર પુષ્ટિહેત્વન્નમક્ષણે ॥ ૪૬ ॥

એવી રીતે ‘હું કૃશ છું’ તે (હવે અન્ન ભક્ષણાદિ વડે) પુષ્ટિ પામીશ આવા પ્રકારના લૌકિક વ્યવહારોમાં અન્નભક્ષણમાં યોગ્ય એવા દેહનું જ આત્મપણું માનવું ઉચિત છે; કેમકે એ પુષ્ટિના હેતુભૂત અન્નભક્ષણમાં કાંઈ પુત્રાદિકને કામે લગાડી શકાતો નથી.

તપસા સ્વર્ગમેષ્યામીત્યાદૌ કર્ત્રાત્મતોચિતા ।

અનપેક્ષ્ય વપુર્મોગં ચરેત્કૃચ્છ્રાદિકં તતઃ ॥ ૪૭ ॥

તેમ જ ‘તપોબળ વડે હું સ્વર્ગને પામીશ’ એવા પ્રકારનો વ્યવહાર ન્યારે થાય છે, ત્યારે કર્તૃ શબ્દનો વાગ્ય જે વિજ્ઞાનમય(જીવ)નું જ આત્મપણું માનવું ઉચિત છે, ત્યાં કાંઈ દેહાદિક લેવાનું નથી; કેમકે તેથી જ તો દેહાદિકના ભોગની કશી પણ દરકાર રાખ્યા વિના જ કેવળ કર્તાનાં જ ઉપકારક જે કુચ્છ્યાદ્રાયણાદિક પ્રતો છે તેનું આચરણ કરે છે. તેથી વિજ્ઞાનમય આત્માનું જ ગ્રહણ કરવું.

મોક્ષેઽહમિત્યત્ર યુક્તં ચિદાત્મત્વં તદા પુમાન્ ।

તદ્વેતિ ગુરુશાસ્ત્રાભ્યાં ન તુ કિંચિચ્ચિકીર્ષતિ ॥૪૮॥

વળી પણ ન્યારે પુરુષ ‘હું’ શમાદિકનું સંપાદન કરીને મોક્ષ પામીશ’ એવો નિશ્ચય કરે છે, ત્યારે શુરુ તથા શાસ્ત્ર એ બે દ્વારા એ ‘હું’ કર્તાદિક આત્મા નથી; હું તો સન્નિવિદ્યાનંદ બ્રહ્મ જ છું’ એવી રીતે ચિદાત્માને જાણે છે. અહીંયાં મુખ્યાત્મારૂપે ચિદાત્માપણું જ ઉચિત છે. ત્યાં કંઈ કર્તા આદિકનું આત્માપણું માની શકાય નહિ. (કારણ કે ‘સત્ય જ્ઞાન, અનંત, બ્રહ્મ છે’ ઇત્યાદિક શ્રુતિઓ તેવા સ્થળમાં ચિદાત્માનું જ આત્મપણું કહે છે.)

ઉપર વર્ણવેલા ત્રણે પ્રકારના આત્માનું વ્યવહારવિશેષને લઈને વ્યવસ્થાથી પ્રાધાન્ય માનવામાં દષ્ટાંત કહી દેખાડે છે :

વિપ્રસુત્રાદયો યદ્વદ્વહ્નિસ્પતિસવાદિષુ ।

વ્યવસ્થિતાસ્તથા ગૌણમિધ્યામુખ્યા યથોચિતમ્ ૪૯

જેમ જૃહસ્પતિસવમાં, રાજસૂય યજ્ઞમાં તથા વૈશ્યસ્તોમમાં અનુક્રમે પ્રાદાણુ, દ્વિત્રિય અને વૈશ્ય વ્યવસ્થા પામેલા છે, (અર્થાત્ અધિકારી ગણાય છે,) તેમ પુત્રાદિરૂપ ગૌણાત્મા, શરીરાદિરૂપ મિથ્યાત્મા અને ચેતનરૂપ સુખ્યાત્મા એ આત્માઓનું પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે પ્રધાનપણું વ્યવસ્થિત છે.

ફલિત અર્થ કહી દેખાડે છે.

તત્ર તત્રોચિતે પ્રીતિરાત્મન્યેવાતિશાયિની ।

અનાત્મનિતુ તત્ત્વેષે પ્રીતિરન્યત્ર નોમયમ્ ॥૫૦॥

જે વ્યવહારમાં જે આત્મા ઉચિત હોય તે વ્યવહારમાં તે આત્માનું ઉપયોગીપણું હોવાથી પ્રધાનભૂત આત્માને વિષે અતિશય પ્રીતિ હોય છે અને અનાત્મભૂત જે પદાર્થ છે, તેમાં જે પ્રીતિ થાય છે તે તો પ્રધાનભૂત આત્માનું શેષ (ઉપકારક) હોય તો પ્રીતિ થાય છે અને તે પણ પ્રીતિ માત્ર જ, કંઈ નિરતિશય પ્રેમ નહિ અને આત્મા તથા તેના શેષભૂત અનાત્મપદાર્થ એ જોયથી અન્ય વસ્તુમાં તો નિરતિશય પ્રીતિ કે સામાન્ય પ્રીતિ એમાંનું કશું હોતું નથી.

આત્માની પ્રિયતમતા તથા યોગ અને વિવેકની સમતા

વરદાનરૂપતા તથા શાપરૂપતા વડે
આત્માની પ્રિયતમતા

‘અન્યત્ર નોમય । અન્ય અનાત્મ વસ્તુમાં જોય નહિ’ એ પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલા અન્ય ગણના અર્થનો અવાતર ભેદ કહી બતાવે છે.

ઉપેક્ષ્યં દ્વેષ્યમિત્યન્યદ્વેધા માર્ગતૃણાદિકમ્ ।

ઉપેક્ષ્યં વ્યાઘ્રસર્પાદિ દ્વેષ્યમેવં ચતુર્વિધમ્ ॥૫૧॥

અન્ય અતિશય પ્રીતિવિષય શેષી (આત્મા) તથા સામાન્ય પ્રીતિવિષય આત્માનું શેષભૂત ઉપકારક અનાત્મ વસ્તુ એ જોયથી ભિન્ન જે અનાત્મ વસ્તુ છે, તે ઉપેક્ષ્ય (ઉપેક્ષાવિષય) તથા દ્વેષ્ય (દ્વેષવિષય) એવા ભેદથી બે પ્રકારનું છે. તેમાં માર્ગમાં રહેલી તૃણ આદિક વસ્તુ ઉપેક્ષ્ય છે અને પોતાને ઉપદ્રવહેતું એવાં જે વ્યાઘ્ર-સર્પ આદિક છે તે દ્વેષ્ય કહેવાય છે, એ પ્રમાણે

અનાત્મ વસ્તુ ચાર પ્રકારની છે.

ઉપર કહેલા ચતુર્વિધપણુનો જ પ્રપચવિસ્તાર કહે છે. આત્મા શેષ ઉપેક્ષ્યં ચ દ્વેષ્યં ચેતિ ચતુર્વિધમ્ ।

ન વ્યક્તિનિયમઃ કિંતુ તત્તત્કાર્યાત્તથા તથા ॥૫૨॥

આત્મા શેષી (ઉપકાર્ય) હોવાથી નિરતિશય પ્રીતિનો વિષય છે, તેમ જ ઉપકારક હોવાથી (માળા, ચંદન આદિક) શેષ સામાન્ય પ્રીતિવિષય છે, માર્ગ તૃણ આદિક ઉપેક્ષ્ય છે અને વ્યાઘ્રાદિક દ્વેષ્ય છે. એ આરેયને વિષે કંઈ વ્યક્તિનિયમ નથી. (અર્થાત્ અમુક જ પ્રિયતમ હોય કે અમુક જ પ્રિય હોય, ઇત્યાદિક નિયમ નથી.) પણ તે તે ઉપકારાદિરૂપ કાર્યવિશેષથી તેવો તેવો (પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય, દ્વેષ્ય વગેરે) થાય છે.

ઉપર સૂચવેલો અનિયમ, સર્વત્ર યોજવા માટે પ્રસિદ્ધ રીતે દ્વેષ્ય જે વ્યાઘ્ર તેને વિષે તે(દ્વેષ્ય બુદ્ધિ)ના નિયમનો અભાવ દર્શાવે છે.

સ્યાદ્વ્યાઘ્રઃ સંમુખો દ્વેષ્યો હ્યુપેક્ષ્યસ્તુ પરાઙ્મુખઃ ।

લાલનાદનુકૂલથેદ્વિનોદાયેતિ શેષતામ્ ॥૫૩॥

વ્યાઘ્ર જ્યારે આપણને લક્ષણ કરવા સન્મુખ આવતો હોય ત્યારે દ્વેષ્ય થાય છે, તે જ ફરીને પરાંગમુખ (પોતાથી ઊલટી દિશામાં) વળી ચાલ્યો જતો હોય ત્યારે ઉપેક્ષ્ય છે અને તેનો તે જ્યારે લાલન (લાડ) કરવા વગેરેથી પોતાને અનુકૂળ (નિરુપદ્રવ) થઈ ગમ્મત આપનાર નીવડે, ત્યારે વિનોદાર્થ થઈને શેષતા (ઉપકારક) થવાથી પ્રિયતાને પામે છે.

જ્યારે એવી રીતે એક જ વસ્તુના પ્રિયત્વાદિક ત્રણે ધર્મોના અગીકાર કરીશું, ત્યારે વ્યવહારવ્યવસ્થા નહિ બને, એવી આશંકા કરી કહે છે.

વ્યક્તીનાં નિયમો માબૂલક્ષણાત્તુ વ્યવસ્થિતિઃ ।

આનુકૂલ્યં પ્રાતિકૂલ્યં દ્વયામાવશ્ય લક્ષણમ્ ॥૫૪॥

વ્યક્તિ(પ્રિયતા આદિક સ્વરૂપ)નો નિયમ ભલે ન હો, તથાપિ લક્ષણ ઉપરથી વ્યવસ્થા તો સંભવી શકશે; કેમકે અનુકૂળપણું એ પ્રિયતુ લક્ષણ છે, પ્રતિકૂળપણું એ દ્વેષ્યતુ લક્ષણ છે અને અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતા એ બંનેનો અભાવ એ ઉપેક્ષ્યતુ લક્ષણ છે.

અહીં સુધીના ત્રયસંદર્ભથી પ્રતિપાદન કરેલા અર્થને સહેલાઈથી સમજાવવા અર્થે સંક્ષેપથી સંગ્રહ કરી બતાવે છે :

આત્મા પ્રેયાન્ પ્રિયઃ શેષો દ્વેષ્યોપેક્ષે તદન્યયોઃ ।

इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत् ॥ ૫૫ ॥

આત્મા (પ્રત્યાગાનંદરૂપ) શેષી હોવાથી અતિ-
શય પ્રિયતમ છે, શેષ (આત્માના સંબંધીને જે)
સ્ત્રી-પુત્રાદિક છે તે પ્રિય છે અને તે ગેયથી અન્ય
એટલે વ્યાઘ્રાદિ તથા માર્ગમા આવેલા તૃણાદિ
પદાર્થોને વિષે ક્રમે કરી દ્રેષ તથા ઉપેક્ષા થાય છે.
એવી રીતે ચાર પ્રકારથી લોક વ્યવહારભેદથી વ્યવ-
સ્થાપામી રહ્યો છે. આટલું જ નહિ, મુનિ યાજ્ઞ
વલ્ક્યનો પણ તે જ મત છે.

કેવળ મૈત્રેયી બ્રાહ્મણમા જ આત્માનું પ્રિયતમપણું કહેલું
છે એમ નથી પુરુષવિદ્ય બ્રાહ્મણમા પણ કહેલું છે. એવા અભિ-
પ્રાયથી તે શ્રુતિવાક્યને અર્થથી કહે છે.

अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद्विचात्तथाऽन्यतः ।

सर्वस्मादांतरं तत्त्वं तदेतत्પ્રેય इष्यताम् ॥ ૫૬ ॥

જે પુત્રથી, વિત્તથી, તેમ જ સર્વ અન્ય પદાર્થોથી
આતરતર છે, તેને અતિપ્રિય જાણવો;
એમ અન્યત્ર (મૈત્રેયી બ્રાહ્મણ સિવાય બીજે સ્થળે)
પણ શ્રુતિ કહે છે. (અર્થાત્ ગૃહ, ક્ષેત્ર, પશુ આદિ-
રૂપ વિત્તાદિકથી આંતર આત્મતત્ત્વની પ્રિયતમતા
ઉપર પ્રમાણે યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિએ પુરુષવિદ્ય બ્રાહ્મણ
મા અનુમત કરી છે.

૩. બૃહદારણ્યકના પુરુષવિદ્ય બ્રાહ્મણનું 'તદેતત્ પ્રેય
પુત્રાત્ પ્રેયો વિત્તાત્ પ્રેયોઽન્યસ્માત્ સર્વસ્માદન્તરતર યદયમાત્મા'
(બુ ૧ ૪. ૮) (તે આ (જે) પુત્રથી પ્રેય છે, વિત્તથી
પ્રેય છે અને આ સર્વથી પણ જે પ્રેય છે તેમ જ
સર્વ પુત્રાદિક તથા ઇન્દ્રિયાદિકથી આતરતર (અતિ આતર)
છે તે અતિપ્રિય આત્મા છે) એ વાક્યમા આત્માનું
પુત્રાદિ સર્વ પદાર્થો કરતા અતિપ્રિયપણું કહેલું છે

એવી રીતે શ્રુતિમા ભલે હો, પણ તેથી પ્રજ્ઞ જે સાક્ષીની
મુખ્યાત્મતા છે તેમા શી સ ગતિ આવી? એવી આશંકા લઈ
કહે છે.

श्रौत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतः ।

कोशान्पंच विविच्यांतर्वस्तुदृष्टिर्विचारणा ॥ ૫૭ ॥

શ્રુતિના અર્થની પર્યાલોચના કરતાં તદનુકૂળ
વિચારદૃષ્ટિથી તો સાક્ષીનું જ મુખ્ય આત્માપણું
સ્પષ્ટ છે, અન્ય પુત્રાદિકનું નહિ. વિચારદૃષ્ટિથી
એટલે અન્નમય આદિક પાચે કોશોને (પચકોશ-
વિવેક પ્રકરણમાં કહેલા પ્રકારે) વિવેચન કરીને

તેના અંતરમાં સ્થિત આત્માના અનુભવરૂપ જે
વસ્તુદૃષ્ટિ તેનું નામ વિચારણા જાણવી.

અંતઃસ્થિત વસ્તુના દર્શનનો પ્રકાર દર્શાવે છે

जागरस्वप्नसुषीनामागमापायभासनम् ।

यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥ ૫૮ ॥

જાગૃત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ; એ ત્રણે અવ-
સ્થાઓના આગમ તથા અપાય એટલે પૂર્વ પૂર્વ
અવસ્થાની નિવૃત્તિ તથા ઉત્તરોત્તર અવસ્થાનું
આવડું (અર્થાત્ ભાવ અને અભાવ), એ બંનેનું
ભાસડું (પ્રકાશડું) જે નિત્ય ચૈતન્યરૂપ સાક્ષીએ
કરી થાય છે, એ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપ આત્મા છે.

૫૮મા શ્લોકમા સ ક્ષેપથી કહેલા શ્રુતિના અર્થને વિસ્તાર-
થી વર્ણવે છે.

शेषाः प्राणादिविचांता आसन्नास्तारतम्यतः ।

प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥ ૫૯ ॥

સાક્ષી આત્માથી વ્યતિરિક્ત, પ્રાણથી માંડીને
વિત્ત પર્યંતના જે પદાર્થો કહેવામાં આવશે, તે
સઘળા ન્યૂનાધિક ભાવે કરી આત્માની સમીપ
છે; અને તેથી જ તે સર્વે પદાર્થોને વિષે જે
પ્રમાણે તારતમ્યથી સમીપપણું (આંતરપણું) છે,
તે પ્રમાણે ન્યૂનાધિક પ્રીતિ સર્વેને જોવામા આવે છે.

પ્રીતિનો તારતમ્યથી જે અનુભવ કહ્યો તેને વધારે સ્પષ્ટ
કરે છે

विचात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिंडः पिंडात्तथैन्द्रियम् ।

इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥ ૬૦ ॥

ધનથી પુત્ર પ્રિય છે, પુત્રથી પિંડ (અન્નમય
દેહ) પ્રિય છે, દેહથી ઇન્દ્રિયો પ્રિય છે, ઇન્દ્રિયોથી
પ્રાણ પ્રિય છે અને પ્રાણથી સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મા પ્રિય છે.

૪ સર્વ પ્રાણીઓથી પુત્રાદિકની વિપત્તિ મટાડવા
ધનવ્યય કરાય છે. પોતાના દેહની રક્ષા માટે કોઈ
વખતે પુત્રાદિક પણ કુર્યાન કરાય છે, ઇન્દ્રિયોનો નાશ
થતો અટકાવવા પોતાના દેહને માર પડવા વગેરેની ખીડા
પણ કબૂલ કરાય છે, અને મરણ જેવા પ્રસંગમાંથી
બચવા માટે ઇન્દ્રિયનું વૈકલ્ય (ખોટ આવતી હોય તો તે)
પણ અગીકાર કરાય છે; એટલે ઉત્તરોત્તર વસ્તુનું અતિ-
શય પ્રિયપણું સર્વના અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે અને
આત્માનું તો નિરતિશય પ્રેમાસ્પદપણું વિદ્વાનના અનુ-
ભવથી સિદ્ધ છે જ.

એવી રીતે આત્માનું પ્રિયતમપણું પ્રમાણસિદ્ધ છે,

તથાપિ જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનો વિવાહ મટાડવા શ્રુતિએ જ્ઞાની-અજ્ઞાનીની વિપ્રતિપત્તિ (વિવાહ) દર્શાવેલી છે, એમ કહે છે :

एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धचिमूढयोः ।

શ્રુત્યોદાહારિ તત્રાત્મા પ્રેયાનિત્યેવ નિર્ણયઃ ॥૬૧

આવી રીતે હોવા છતાં પણ આ આત્માની પ્રિયતમતાના વિષયમાં જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની એ એકબીજાનો વિવાહ છે તે શ્રુતિએ જ ઉદાહરણ કરેલો છે (કહી બતાવેલો છે) અને તે વિવાહને અંતે આત્માનું પ્રિયતમપણું પ્રમાણથી સિદ્ધ કરેલું છે. તેથી આત્મા પ્રેયાન (પ્રિયતમ) છે એવો નિર્ણય કરેલો છે.

તે જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના વિવાહનું જ કથન કરે છે

साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात्प्रेयानित्याह तत्त्ववित् ।

પ્રેયાનુત્રાદિરેવેમં મોક્તું સાક્ષીતિ મૂઢધીઃ ॥૬૨॥

અન્ય જે કાંઈ દ્રશ્ય પદાર્થો છે, તેના કરતાં સાક્ષી જ પ્રેયાન (પ્રિયતમ) છે, એમ તત્ત્વવિદ્ (જ્ઞાની) કહે છે અને અધિક પ્રિય પુત્રાદિક છે; કારણ કે એ પુત્રાદિકને લોગવવા માટે જ સાક્ષી પ્રિય છે, એમ મોહથી આવૃત્ત બુદ્ધિવાળો અજ્ઞાની કહે છે.

આત્માથી અતિરિક્ત પ્રિય માનનારાઓ પ્રતિ વિભાગ પાડી ઉત્તર આપવા માટે પ્રથમ તે વાદીને જ વિભાગથી કહી દેખાડે છે

आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रूते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि ।

તસ્યોત્તરં વચો વૌઘશાયૈ કુર્યાત્તયોઃ ક્રમાત્ ॥૬૩॥

જિજ્ઞાસુ શિષ્ય અને દુરાગ્રહી પ્રતિવાદી આત્માથી ભિન્ન પુત્રાદિક પ્રિય છે એમ કહે છે. તે બંનેને તેમના તે કથનનું જ્ઞાની તરફથી ઉત્તરરૂપે અપાયેલું નીચેના શ્લોકમાં જણાવેલું વચન અનુક્રમે બોધરૂપ અને શાપરૂપ રૂપ ઉત્પન્ન કરે છે. (અર્થાત્ શિષ્યને બ્રહ્મવેત્તાના તે ઉત્તરથી બોધ થાય છે અને પ્રતિવાદીને તે ઉત્તર શાપરૂપ પરિણામ ઉપજાવે છે.)

પ્રતિવચન દેવાયોગ્ય ‘સ યોઽન્યમાત્મન પ્રિય દ્રુવાળ પ્રતિ દ્રુવાત્ પ્રિય ત્વાં રોત્સ્યતીતિ । (ખૂ. ૧. ૪. ૮) તે જે જ્ઞાની આત્માથી અન્ય પદાર્થને પ્રિય કહેનારા શિષ્ય તથા પ્રતિવાદી પ્રતિ કહે છે કે પ્રિય, તને રોવરાવશે ’ એ શ્રુતિવાચનનું અર્થાત્ કથન સ્ત્રી કહે છે :

प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तरं वक्ति तत्त्ववित् ।

સ્વોક્તપ્રિયસ્ય દુષ્ટત્વં શિષ્યો વેત્તિ વિવેકતઃ ॥૬૪॥

તત્ત્વવિદ્ પુરુષ શિષ્ય તથા પ્રતિવાદી એકબીજા પ્રતિ ‘હે શિષ્ય ! પ્રતિવાદી ! તમારું ધારેલું પુત્રાદિકરૂપ જે પ્રિય છે, તે પોતે નાશ પામીને તમને (શિષ્ય અથવા પ્રતિવાદીને) રોવરાવશે ’ એવી રીતે ઉત્તર કહે છે. (આ એકનું એક પ્રતિવચન શિષ્ય તથા પ્રતિવાદી બંનેને ઉત્તરરૂપ થાય છે. તેમાં શિષ્ય પ્રતિ કેવી રીતે ઉત્તર થાય છે, તે સાડા ચાર શ્લોકથી નિરૂપણ કરી દેખાડે છે.) શિષ્ય પોતે કહેલા પ્રિયનું દુષ્ટત્વ (સદોષપણું) વિવેકથી જાણી જાય છે.

શિષ્ય પોતે કહેલા પુત્રાદિકરૂપ પ્રીતિવિષયની દોષયુક્તતા વક્ષ્યમાણ દોષદષ્ટિરૂપ વિચારથી જાણે છે, એમ ગયા શ્લોકમાં સૂચ્યું તે દોષદષ્ટિરૂપ વિચારનો પ્રકાર ત્રણ શ્લોકથી વર્ણવી દેખાડે છે.

अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेचिरम् ।

લભ્યોઽપિ ગર્ભપાતેન પ્રસવેન ચ વાધતે ॥૬૫॥

जातस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्य च मूर्खता ।

उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहश्च पंडिते ॥૬૬॥

यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुंबिनः ।

પિત્રોર્દુઃખસ્ય નાસ્ત્યંતો ધની ચેન્નિમ્રયતે તદા ॥૬૭

પુત્ર પડેલા તો પ્રાપ્ત થયો ન હોય, ત્યારે માતા તથા પિતાને ઘણાક કાળ સુધી ક્લેશ આપે છે અને જે પ્રાપ્ત થયો તો ગર્ભપાત તથા પ્રસવ આદિક પીડા કરનાર થાય છે. કદી નિર્વિદ્ને જન્મ્યો તો તેને સૂર્યાદિક ગ્રહો તથા શીતલા આદિ રોગ વગેરે ચિંતાના હેતુ થાય છે. વળી કુમાર (પાંચ વર્ષ સુધીનું બાલ્ય) તથા તે પછી યૌગ ડ અવસ્થામાં તે પુત્રની મૂર્ખતા ચિંતાજનક થાય છે અને જોનાઈ આખ્યા પછી પણ વિદ્યારહિતપણું દુઃખ દે છે અને કદી પંડિત થયો તો વિવાહ ન થાય તે દુઃખ આપે છે. વિવાહ કર્યા પછી પરત્ની આદિક દુરાચારથી દુઃખ થાય છે. કદી તે ન હોય અને જે તે કુટુંબવાળા પુત્રને દરિદ્રપણું હોય, તો તેથી પણ દુઃખ થાય છે અને ધનવાન થઈને જ્યારે તે પુત્ર મરણ પામે, ત્યારે તો મહાદુઃખદ થાય છે. એ પ્રમાણે એક પુત્રના જ સંબંધમાં વિચાર કરીએ, તો માતા-

પિતાના હુઃખનો કંઈ અંત જ આવે તેનું નથી.

ઉપર જે પુત્રમા દર્શાવ્યા તેવા દોષો સ્ત્રી આદિમા પણ સમજાવવાના છે, એવા આશયથી 'પુત્રાદૌ-પુત્રાદિક્ષમા' એવી રીતે કહે છે

एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि ।
निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्षते तमहर्निशम् ॥ ૬૮ ॥

એ પ્રમાણે (૬૪મા શ્લોકથી અહીં સુધી નિરૂપણ કરેલા પ્રકારે) પુત્ર આદિક વિષયસમુદાયને વિષે વિવેક કરી (એટલે કે તે તે પદાર્થોમાં રહેલા દોષોને વિભાગપૂર્વક જાણી) ને તેમાં જે પ્રીતિ છે તેનો ત્યાગ કરી નિજાત્મા જે પ્રત્યગરૂપ સાક્ષી છે તેને વિષે નિરતિશય પ્રીતિને નિશ્ચિત કરીને તે પરમાત્માને જ રાતદિવસ (સર્વદા) અનુસંધાન કરે છે.

એ પ્રમાણે શિષ્ય પ્રતિ ' પ્રિય ત્વાં રોત્સ્યતિ । પ્રિય તને રોવડાવશે ' એ ઉત્તરવાક્યની બાધરૂપતા દર્શાવીને હવે તે જ વાક્યની પ્રતિવાદી પ્રત્યે શાપરૂપતા પ્રકટ કરી દેખાડે છે .

आग्रहाद्ब्रह्मविद्वेषादपि पक्षममुंचतः ।

वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ૬૯ ॥

' મેં કહેલું ' પુત્રાદિકનું પ્રિયત્વ સર્વથા નહિ છોડું ' એવા આગ્રહથી અથવા ' આ જ્ઞાનીએ કહેલા અર્થને અન્યથા ઘટાવી દર્શાવે ' એવા પ્રકારના વિદ્વેષથી પોતે પરિચિત્ત કરેલા પુત્રાદિકના પ્રિયપણારૂપ પક્ષને નહિ છોડનાર અજ્ઞાની વાદીને નરક પ્રાપ્તિ કહેલી છે તેમ જ વળી અનેક પશુપક્ષી કીટપતંગાદિક યોનિને વિષે વારંવાર જન્મ લઈને તે તે પુત્ર સ્ત્રી આદિક ઇષ્ટના વિયોગ તથા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિરૂપ દોષ પણ કહેલો છે.

જ્ઞાનીએ કહેલા ' પ્રિય તને રોવડાવશે ' એ એક જ વાક્યને શિષ્ય પ્રતિ ઉપરેશરૂપતા તથા વાદી પ્રતિ શાપરૂપતા બન્ને વિરુદ્ધ ધર્મ એક કાળે કેમ સંભવી શકે? એવી શંકા કરીને, ઉત્તર દેનાર ઇશ્વરરૂપ છે, તેથી તેના અભિપ્રાય અનુસાર બધું હોઈ શકે, એમ માની તે જ્ઞાનીના ઇશ્વરત્વની પ્રતિપાદક શ્રુતિને અર્થથી કહી દેખાડે છે .

ब्रह्मविद्ब्रह्मरूपत्वादीश्वरस्तेन वर्णितम् ।

यद्यत्तत्તત્તથैव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥ ૭૦ ॥

બ્રહ્મવિદ્ પુરુષ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી તે ઇશ્વર જ છે. તેથી તેણે જે જે કહેલું છે, તે તે શિષ્ય તથા પ્રતિવાદી પ્રતિ તેમ જ થાય છે. (અર્થાત્ બ્રહ્મવિદને પોતાને બ્રહ્મત્વનો અનુભવ હોય છે

તેથી તેનું ઇશ્વરપણું છે જ. આથી કરી તેણે જે શિષ્યાદિક પ્રત્યે જે જે ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ કહેવાય છે, તે શિષ્ય તથા પ્રતિવાદીને કહે કરી ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ અવશ્ય થાય છે, એવો આશય છે.)

૫. ' ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति-ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप જ થાય છે ' એ શ્રુતિથી બ્રહ્મવિદ્ પુરુષની બ્રહ્મતા કહી અને બ્રહ્મ તથા ઇશ્વર કંઈ જુદા નથી તેથી તે બ્રહ્મવિદ્ પુરુષ ઇશ્વર જ છે એમ અનુમાનિત રીતે સિદ્ધ કરેલું છે. જેઓ સાક્ષીરૂપ આત્માને ઉપાસે છે, તેમને યનાત્ કળ કહે છે .

यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम् ।
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥ ૭૧ ॥

જે પુરુષ તે આત્માને જ અતિ પ્રિય (નિરતિશય પ્રેમગોચર) માનીને સેવે છે, (સદાકાળ સ્મરણ કર્યા કરે છે,) તેનો પરમ પ્રિયરૂપ આ આત્મા કોઈ પણ કાળે નાશ પામતો નથી, અપ્રિય થતો નથી. (ઇતર અનાત્મને પ્રિય માનનારા પ્રતિવાદીના માનેલા પુત્રાદિરૂપ આત્માની પેઠે નાશ પામતો નથી, કિંતુ સદા એ આનંદરૂપ જ ભાસે છે.)

એવી રીતે આત્માના પરપ્રેમારૂપરૂપણરૂપ હેતુને સાધીને હવે કલિત કહે છે .

परप्रेमास्पदत्वेन परमानंदरूपता ।

सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सार्वभौमादिषु श्रुता ॥ ૭૨ ॥

સાક્ષીરૂપ આત્માના પરમપ્રેમના સ્થાનપણા વડે તેનું પરમાનંદરૂપપણું સિદ્ધ થાય છે. ચક્રવર્તી રાજા આદિમાં જ્યાં જ્યાં પ્રીતિની વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યાં ત્યાં સુખની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ શ્રુતિઓમાં સાંભળેલું છે.

૬. પરપ્રેમારૂપરૂપ હેતુ વડે પરમાનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય છે, અહીં આવો અનુમાન પ્રયોગ થઈ શકે છે કે, આત્મા પરમાનંદરૂપ છે, કારણ કે તે પરપ્રેમારૂપ છે તેથી જે પરમાનંદરૂપ ન હોય તે નિરતિશય પ્રેમનો વિષય પણ ન હોય, જેના કે ઘટાદિક, આ પ્રમાણે કેવલ-વ્યતિરેકી પ્રયોગ થાય છે. અહીં પરપ્રેમારૂપરૂપ હેતુનું પરમાનંદરૂપતાના સાધનમાં સામર્થ્ય બતાવવા માટે પ્રતિવૃદ્ધિ થાય ત્યાં સુખવૃદ્ધિ થાય છે એમ ઉદાહરણથી દેખાડે છે, જેથી સાર્વભૌમ (ચક્રવર્તી) થી માડીને હિરણ્યગર્ભ પર્યંતનાં સ્થાનોમાં જ્યાં જ્યાં પ્રીતિની વૃદ્ધિ ત્યાં ત્યાં સુખની પણ વૃદ્ધિ થાય છે, એમ તૈત્તિરીય તથા

બુદ્ધિરણ્યક બન્ને શ્રુતિઓમા કહેલુ સાબળેલુ છે. આથી પ્રીતિનુ નિરતિશયપણુ થાય, ત્યાં મુખનુ પણુ નિરતિશયપણુ જાણી શકાય છે.

આત્માની ચેતનતાની પેઠે પરમાનંદતાની સર્વ વૃત્તિઓ વિષે અપ્રતીતિ

જો આત્માનું પરમાનંદગુણ હોય, તો ચેતન્યની પેઠે સ્વરૂપભૂત આનંદની પણ સકળ બુદ્ધિવૃત્તિઓમા અનુવૃત્તિ થવી જોઈએ, એવી શકા કરી કહે છે

**ચૈતન્યવત્સુખં चास्य स्वभावश्चेच्छिदात्मनः ।
धीवृत्तिष्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥ ૭૩ ॥**

જો ચૈતન્ય(જ્ઞાન)ની પેઠે આનંદ પણ આ ચિદાત્માનો સ્વભાવ (સ્વરૂપભૂત) હોય, તો સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિઓને વિષે જેમ ચૈતન્ય અનુવૃત્ત છે, તેમ આ આનંદ પણ અનુવર્તમાન હોવો જોઈએ.

ચૈતન્ય તથા આનંદ બન્ને આત્માના સ્વરૂપભૂત છે, તથા પિ વૃત્તિઓને વિષે ચિતિ (જ્ઞાન) જ અનુવૃત્તિ થાય, આનંદની અનુવૃત્તિ ન થાય, એમ દષ્ટાતનો આશ્રય કરી સમજાવી પરિહાર કરે છે :

**मैवमुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे ।
व्याप्नोति नोष्णता तद्वचित્તેरेवानुवर्तनम् ॥ ૭૪ ॥**

ચૈતન્યની સાથે આનંદની પણ સર્વ વૃત્તિઓમાં અનુવૃત્તિ થવી જ જોઈએ એવું નથી. જેમ ઉષ્ણતા તથા પ્રકાશ બન્ને દીપના સ્વરૂપભૂત છે, તોપણ તેમાંથી માત્ર દીપની પ્રભા (પ્રકાશ) જ ગૃહને વિષે વ્યાપ્ત થાય છે, કંઈ ઉષ્ણતા વ્યાપ્ત થતી નથી, તેની પેઠે આમા પણ ચૈતન્યમાત્રની જ અનુવૃત્તિ થાય છે. આનંદનું અનુવર્તન થતું નથી.

જો ચિત્ તથા આનંદનો અલેહ છે, તો ચૈતન્યની અભિવ્યંજક જે બુદ્ધિવૃત્તિ તેને વિષે જ આનંદની અભિવ્યક્તિ પણ થાય એવી શકા કરી, એવો નિયમ ન હોવામા દષ્ટાત કહી સમાધાન કરે છે :

**गंधरूपरसस्पर्शेष्वपि सत्सु यथा पृथक् ।
एकाक्षेणैक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा ॥ ૭૫ ॥**

જેમ એક જ વસ્તુમાં રહેલા ગંધ, રૂપ, રસ તથા સ્પર્શ; વગેરે શુભો હોય છે તેમાંથી એક દ્રાણધંદ્રિય વડે એક ગંધ શુભવું જ અહંણ થાય છે; એટલે એક એક ધંદ્રિયથી એક એક શુભ જ જણાય છે, બીજો નહિ, તેમ ચિત્ તથા આનંદ-

ના મધ્યમાંથી ચિત્તનું જ લાસન થાય છે.

૭. આવરણની નિવૃત્તિ કરી ચેતનનો આવિર્ભાવ કરનારી બુદ્ધિવૃત્તિ ચેતનની અભિવ્યંજક કહેવાય છે

ઉપર કહેલા દષ્ટાતનુ દાર્ષ્ટિક (સિદ્ધાંત) સાથે વિષમપણુ છે, એમ વાદી શકા કરે છે

**चिदानंदौ नैव मित्रौ गंधाद्यास्तु विलक्षणाः ।
इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥ ૭૬ ॥**

ચિત્ત તથા આનંદ બન્ને ભિન્ન નથી, અને ગંધાદિક તો પરસ્પર ભિન્ન છે, તેથી દષ્ટાત તથા દાર્ષ્ટિકની વિષમતા થાય છે; એમ જો કહેતા હો તો સિદ્ધાંતી કહે છે કે તમે ચિત્ત તથા આનંદનો જે અલેહ કહ્યો તે અલેહ પણ શુ સાક્ષી વિષે છે? કિંવા અન્યત્ર (બીજે ઠેકાણે) છે? તે કહો. (એટલે કે તે ચિત્ત તથા આનંદનો અલેહ, સાક્ષી આત્મસ્વરૂપમાં છે? અર્થાત્ સ્વાભાવિક છે? કિંવા અન્યત્ર તે સાક્ષીની ઉપાધિભૂત વૃત્તિઓને વિષે છે? અર્થાત્ ઔપાધિક છે?)

ઉપરના બે વિકલ્પમાથી પ્રથમ પક્ષમાં દાર્ષ્ટિકનું સામ્ય કહે છે

**आद्ये गंधादयोऽप्येवमभिन्नाः पुष्पवर्तिनः ।
अक्षभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात्तयोर्भिदा ॥ ૭૭ ॥**

જો પહેલો પક્ષ એટલે સાક્ષીને વિષે ચિત્ત તથા આનંદનો અલેહભાવ છે એમ કહો, તો પુષ્પમાં રહેલાં ગંધાદિક પણ તેવી જ રીતે અભિન્ન છે. (કેમકે ઇંદર રસ આદિકને છોડીને એક ગંધનું જ કંઈ અહંણ થઈ શકતું નથી) અને જો બીજો પક્ષ લઈ એમ કહો કે ઇંદ્રિયોના લેહને લઈને તે ગંધાદિકનો લેહ છે (અર્થાત્ તે ગંધાદિકનાં આહક દ્રાણાદિ ઇંદ્રિયોના લેહને લીધે તે ગંધાદિકનો લેહ અંગીકાર કરશું) તો એ લેહ તો વૃત્તિઓના લેહને અવલંબીને થયો, તેમ વૃત્તિલેહને લઈને તો ચિત્ત તથા આનંદનો પણ લેહ હો (એટલે કે વૃત્તિલેહે કરીને ચિદાનંદની અભિવ્યક્તિની હેતુભૂત રાજસ અને સાત્ત્વિક વૃત્તિઓનો લેહ હોવાથી તે ચિત્ત તથા આનંદનો લેહ થઈ શકશે).

ત્યારે ચિત્ તથા આનંદનું એક્ય ક્યા ઉપસંધ થાય? એવી શકા કરી કહે છે :

સત્ત્વવૃત્તૌ ચિત્સુચૈક્યં તદ્વૃત્તેર્નિર્મલત્વતઃ ।

રજોવૃત્તેસ્તુ માલિન્યાત્સુલાંશોઽત્ર તિરસ્કૃતઃ ॥૭૮

શુભ કર્મના યોગે પ્રાપ્ત થયેલી સત્ત્વગુણના પરિણામરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિને વિષે ચૈતન્ય તથા આનંદ એ બેયનું એકત્વ ભાસે છે; કારણ કે તે સત્ત્વગુણી બુદ્ધિનું નિર્મળપણું હોય છે અને ચિત્ત તથા આનંદનો જે ભેદ ભાસે છે, તેનું કારણ એમ છે કે, રજોગુણની જે વૃત્તિ છે તે મલિન છે તેથી એને વિષે આનંદનો અંશ તિરોહિત (આનંદહિત) રહે છે.

વિદ્યમાન એવા સુખાશના તિરસ્કારમાં દર્શાવેલ કહે છે
તિતિનીફલમત્યમ્લં લવણેન યુતં યદા ।

તદામ્લસ્ય તિરસ્કારાદીપદમ્લં યથા તથા ॥૭૯॥

જેમ અતિ ખાટું આમલીનું ફળ, જ્યારે લવણથી (મીઠાથી) સંયુક્ત હોય, ત્યારે કેટલેક અંશે અસ્વપણાનો તિરસ્કાર થવાથી થોડું ખાટું હોય છે, તેમ જ રજોવૃત્તિમાં આનંદનો તિરોભાવ હોવાથી અસ્વપણા થાય છે.

યોગ તથા વિવેકની તુલ્યતા

ગૂઢ અભિપ્રાયની વાની મૂળમાં જ શંકા કરે છે :

નન્તુ પ્રિયતમત્વેન પરમાનંદતાઽઽત્મનિ ।

વિવેકું શક્યતામેવં વિના યોગેન કિં ભવેત્ ॥૮૦॥

ભલે ઉક્ત પ્રકારે પ્રિયતમત્વ હેતુથી આત્માને વિષે પરમાનંદરૂપત્વ વિવેકપૂર્વક જાણી શકાય; તથાપિ યોગ વિના શું થાય? (અર્થાત્ ઉક્ત ગૌણ મિથ્યાત્મરૂપથી તથા પ્રિય-ઉપેક્ષ્ય-દ્વેષ્યથી પણ આત્માને વિવિકતરૂપે જાણી શકવારૂપ જે વિવેક કહ્યો તે સુક્તિસાધન નથી; કેમકે અપરોક્ષ-જ્ઞાન દ્વારા સુક્તિનો હેતુ યોગ કહેલો છે, એવો અંતગત અભિપ્રાય છે, તેને જ ગૂઢ અભિપ્રાય શબ્દથી કહેલો છે.)

ગૂઢાભિપ્રાય પ્રશ્નનો ગૂઢાભિપ્રાયવાળો યદીને જ સિદ્ધાંતી ઉત્તર કહે છે

યદ્યોગેન તદેવેતિ વદામો જ્ઞાનસિદ્ધયે ।

યોગઃ પ્રોક્તો વિવેકેન જ્ઞાનં કિં નોપજાયતે ॥૮૧॥

જે યોગે કરીને થાય, તે જ (વિવેકે કરીને પણ થાય) એમ અમે કહીએ છીએ. (અર્થાત્

જેમ યોગ અપરોક્ષજ્ઞાનનો હેતુ છે તેમ વિવેક પણ છે એવો ગૂઢ અભિપ્રાય છે.) જ્ઞાનની સિદ્ધિને અર્થે જો યોગ કહ્યો છે, એમ કહો તો વિવેકથી શું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી? (અર્થાત્ જેમ પૂર્વ અંથમાં અપરોક્ષજ્ઞાનના સાધન તરીકે યોગને કહ્યો તેમ આ અધ્યાયમાં કહેલા ગૌણાદિકપણાના વિવેક દ્વારા કોશપંચકના વિવેકે કરીને પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે; એવો અભિપ્રાય છે.)

ઉપરના કથનને ટૂંકો આપનાર શું પ્રમાણ છે? ત્યાં કહે છે કે :

યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે ।

ઈતિ સ્મૃતં ફલૈકત્વં યોગિનાં ચ વિવેકિનામ્ ॥૮૨

જે બ્રહ્મરૂપ સ્થાન આત્મા-અનાત્માનો વિવેક કરનારાઓ વડે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે, તે જ સ્થાન યોગીઓ વડે પણ પ્રાપ્ત કરાય છે, એ પ્રમાણે યોગીઓના અને વિવેકીઓના ફળનું એકપણું સ્મૃતિમાં (ભગવદ્ગીતામાં) જણાવેલું છે. (અર્થાત્ તે બંનેને આત્મજ્ઞાન દ્વારા મોક્ષરૂપ એક જ ફળ થાય છે એમ કહ્યું છે.)

જો વિવેક વડે અને યોગ વડે એક જ ફળ થતું હોય, તો પછી શાસ્ત્રોમાં તે બેમાંથી એકનું જ પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ, તે બન્નેનું પ્રતિપાદન ન કરવું જોઈએ, આવી શંકા ગ્રહણ કરીને અધિકારીઓના ભેદથી બન્ને પ્રકારનું પ્રતિપાદન શાસ્ત્રમાં કર્યું છે એમ જણાવે છે.

અસાધ્યઃ કસ્યચિદ્યોગઃ કસ્યચિજ્ઞાનનિશ્ચયઃ ।

इत्थं विचार्य मार्गौ द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥८३॥

કોઈકને યોગ અસાધ્ય હોય છે અને કોઈકને જ્ઞાનનો નિશ્ચય અસાધ્ય (દુઃખસંપાદ્ય) હોય છે, એમ વિચારીને પરમેશ્વરે જ બે માર્ગ કહેલા છે. અર્થાત્ અધિકારી પરત્વે જ્ઞાન તથા યોગ બંને ઉપયોગી છે, તેથી એકેયની વૈયર્થ્યશંકા થઈ શકતી નથી.

ભલો અલ્પંત આચારથી સાધ્ય યોગનો વગર પરિશ્રમે સુલભ એવા વિવેકના કરતાં કોઈ વિશેષતા કહેવી જોઈએ, એવી આજ વાની કરે તેના પ્રતિ સિદ્ધાંતી, શું તે યોગનો અતિશય, યોગ, અપરોક્ષજ્ઞાનનો જનક છે તેને લીધે કહેવાનો છે? અથવા તો તે યોગ રાગદ્વેષની નિવૃત્તિનો હેતુ છે તેથી? કે એ યોગ દ્વૈતના અનુપવંભનું કારણ થાય છે તેથી? એમ ત્રણ વિકલ્પ કરી પ્રથમ વિકલ્પમાં યોગ તથા વિવેકના ફળની સમતા દર્શાવે છે.

યોગે કોઽતિશયસ્તેઽત્ર જ્ઞાનમુક્તં સમં દ્વયોઃ ।

રાગદ્વેષાદ્યભાવશ્ચ તુલ્યો યોગિવિવેકિનોઃ ॥૮૪॥

ન્યારે વિવેક તથા યોગ બનેમા જ્ઞાનલક્ષણુ
કળ સમાન કહ્યું, ત્યારે તે યોગમાં અતિશય
(વિશેષ) શો ? કંઈ પણ વિશેષ નથી. કદી રાગ
દ્વેષાદિકનો અભાવ કહો તો તે પણ યોગી તથા
વિવેકી બનેને તુલ્ય જ છે. (અર્થાત્ એમાં પણ
કશે અતિશય નથી.)

વિવેકી જ્ઞાનીને રાગાદિકના અભાવનું ઉપપાદન કરે છે.
ન પ્રીતિર્વિષયેષ્વસ્તિ પ્રેયાનાત્મેતિ જ્ઞાનતઃ ।

કુતો રાગઃ કુતો દ્વેષઃ પ્રાતિકૂલ્યમપશ્યતઃ ॥૮૫॥

આત્મા સર્વથી અધિક પ્રિય છે એમ જાણુ-
નારા વિવેકીને વિષયોને વિષે તો પ્રીતિ હોય નહિ
તેથી તેમાં રાગ ક્યાંથી હોય ? કારણ કે રાગ
થવાનો હેતુ જે અનુકૂળતાજ્ઞાન તે જ્ઞાનીને કોઈ
પણ વિષયમાં હોતું નથી, એટલે પછી રાગ
ક્યાંથી !! તેમ કોઈ પણ પદાર્થમાં પ્રતિકૂળપણાના
જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે, તેથી તેને દ્રેષ પણ
ક્યાંથી હોય ? (અર્થાત્ જ્ઞાનીને રાગ-દ્રેષ
હોતા જ નથી.)

કદી એમ કહો કે વિવેકીને વ્યવહારદશામાં યોતાના દેહને
ઉપદ્રવ કરનારા ચાચર-માકડ અદિકમાં કોઈ વળત દ્રેષ જોવામાં
આવે છે, તો તેવા દ્રેષ તો યોગીને પણ સમાન છે. એમ કહી
જ કાને પરિહાર આપે છે.

દેહાદેઃ પ્રતિકૂલેષુ દ્વેષસ્તુલ્યો દ્વયોરપિ ।

દ્વેપં કુર્વન્ન યોગી ચેદવિવેક્યપિ તાદૃશઃ ॥૮૬॥

દેહાદિકને પ્રતિકૂળ (હરકત કરનારા) ચાચર,
માકડ, વીંછી વગેરેમાં જે દ્રેષ કહીએ તે તો યોગી
વિવેકી બનેને પણ તુલ્ય છે (સરખો જ થાય છે).
દ્રેષ કરતો પુરુષ યોગી જ નહિ, એમ જો કહો
તો તેવો દ્રેષ કરતો પુરુષ અવિવેકી પણ હો. (અર્થાત્
વીંછી આદિક પ્રતિકૂળ વસ્તુમાં દ્રેષ કરતા પુરુષનું
તે કાળે યોગીત્વ જ અંગીકાર કરાતું નથી. ત્યારે
તેવા દ્રેષ કરતા પુરુષનું તે કાળે વિવેકીપણું પણ
અમે અંગીકાર નહિ કરીએ, એમ માનવામાં
અમને કશું અનિષ્ટ નથી.)

વળી યોગવાદી શકા કરે છે કે, વિવેકીને દ્વૈતદર્શન રહે
છે અને યોગીને તે નથી હોતું, એ ત્રીજા વિકલ્પમાં કહેલો
યોગીનો અતિશય સંભવશે આ શકાની સામે સિદ્ધાંતી

વિકલ્પ કરે છે કે વિવેકીને જે દ્વૈતદર્શન કહ્યું તે શુ વ્યવહાર-
દશામાં કહેવાય છે કે જીન સમયમાં ? આવા બે વિકલ્પ
માં 'તે તો યોગીને પણ સમાન છે' એમ કહી સમાધાન
આપે છે

દ્વૈતસ્ય પ્રતિમાનં તુ વ્યવહારે દ્વયોઃ સમમ્ ।

સમાધૌ નેતિ ચેત્તદ્વન્નાદ્વૈતત્વવિવેકિનઃ ॥૮૭॥

વ્યવહારના દ્વૈતનું ભાન તો યોગી વિવેકી બન્નેને
સમાન છે. કદી કહો કે યોગીને સમાધિકાળમાં
દ્વૈતનું ભાન હોતું નથી, તો વિવેકીને પણ યોગીની
પેઠે અદ્વૈતપણું શું નથી ભાસતું ? (અર્થાત્
અદ્વૈતભાવ કહો અથવા દ્વૈત અદર્શન કહો, બેય
શબ્દ માત્રથી જ ભિન્ન છે, અર્થ તો ઉભયત્ર સમાન
જ છે)

એ વિવેકી(જ્ઞાની)ને દ્વૈતદર્શનનો અભાવ ક્યા પ્રકારે
થાય છે ? એમ આશંકા કરી, હવે પછીના તરમાં અધ્યાયમાં
તે પ્રકારે હેતુ તથા યુક્તિથી ઉપપાદિત કરીશું, એમ કહે છે

વિવક્ષ્યતે તદસ્માભિરદ્વૈતાનંદનામકે ।

અઘ્યાયે હિ તૃતીયેઽતઃ સર્વમપ્યતિમંગલમ્ ॥૮૮॥

તે દ્વૈત દર્શનનો અભાવ અદ્વૈતાનંદ નામના
તૃતીય (આદિથી તરમાં) પ્રકરણને વિષે અમે
નિરૂપણ કરશું તેથી અમારું કહેવું સર્વ મંગલ-
રૂપ જ છે (નિર્દોષ હોઈને ઉપપન્ન થાય છે).

યોગવાદી શકા કરે છે કે દ્વૈતના દર્શનના અભાવ સહિત
આત્મદર્શનવાળો પુરુષ તો યોગી જ કહેવાશે તે સામે સિદ્ધાંતી
એ વાત અમારે ઇષ્ટાપત્તિરૂપ છે, એમ કહી પરિહાર આપે છે.

સદા પશ્યન્નિજાનંદમપશ્યન્નિશ્ચિલં જગત્ ।

અર્થાઘોગીતિ ચેત્તર્હિ સંતુષ્ટો વર્ધતાં મવાન્ ॥૮૯॥

નિજનંદને સદાકાળ દેખતો (અનુભવતો),
અને તે સાથે સકળ જગતને નહિ દેખતો
(જગતનાં અનુસધાનથી રહિત) એવો તે જ્ઞાની
વર્તે છે, એમ જો કહેતા હો તો સિદ્ધાંતી કહે
છે કે, ત્યારે તો હે વાદી ! તમે સંતુષ્ટ થઈને
વૃદ્ધિ પામો. એટલે કે એવા જ્ઞાનીને તમે જો
યોગી કહો તો તે અમારે ઇષ્ટાપત્તિરૂપ છે.

૮. સામે પ્રતિપક્ષ દ્વયના રૂપમાં આરોપ કરતો
હોય, પણ તે વિષય જો વાદીના અભિમતથી વિરુદ્ધ નહિ
પણ ઊલટું વાદીના મતમાં અભીષ્ટ સિદ્ધાંતે અનુકૂળ
હોય તો તેવા પર્યંતુયોગને ઇષ્ટાપત્તિ કહે છે. વાદીની
દૃષ્ટિથી 'ઇષ્ટ' અને પ્રતિવાદીની દૃષ્ટિથી તે આપત્તિના
રૂપમાં મૂકે છે, તેથી ઇષ્ટાપત્તિ કહેવાય છે.

સમગ્ર અધ્યાયનું તાત્પર્ય સંક્ષેપથી કહી દેખાડે છે.

ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे मंदानुग्रहसिद्धये ।

द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानंदो विवेचितः ॥९०॥

બ્રહ્માનંદ નામના પાંચ અધ્યાયના ગ્રંથમાં આવેલા આ દ્વિતીય અધ્યાયને વિષે મંદુ બુદ્ધિ-વાળા અધિકારીઓના અનુગ્રહ સિદ્ધિ (બોધ દ્વારા ઉદ્ધાર થવા)ને અર્થે પ્રત્યગાત્માના સ્વરૂપભૂત આનંદનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું.

ઇતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે
'બ્રહ્માનંદાંતર્ગત આત્માનંદ' નામનું ખારમું
પ્રકરણ સમાપ્ત

‘બ્રહ્માનંદાંતર્ગત આત્માનંદનું’ મનન

પ્રત્યગાત્માના સ્વરૂપભૂત આનંદનું પ્રતિપાદક હોવાથી આ પ્રકરણને આત્માનંદ એવું નામ આપ્યું છે. આરંભ-માં વાસનાનંદ તથા બ્રહ્માનંદથી ઇતર જે નિજનંદ તેને યોગી ભલે જાણે, પણ તેમાં મૂદ જનોની શી ગતિ? એવા આક્ષેપ કરીને આત્માનંદના અધિકારીઓને માટે આત્માની ત્રિવિધતા દર્શાવી મદ્બુદ્ધિના અધિકારી-ઓને આત્માનંદે કરી બોધન કરવાથી યોગ્યતા કહી આ વિષયમાં યાગવલ્ક્ય તથા તેની સ્ત્રી મૈત્રેયીના આખ્યાનરૂપે બૃહદ્વેદવ્યાકરણ ઉપનિષદનાં વાક્યો આપી એમ સિદ્ધ કર્યું છે. પતિ પત્ની ઇત્યાદિકને વિષે જે પ્રીતિ છે તે આત્માને અર્થે છે, માટે આત્મા સર્વના કરતા પ્રિયતમ છે. ત્યાં એવી આશંકા કરી છે. નિજાત્મામાં જે પ્રીતિ કહી તે શુ રાગરૂપ છે? શ્રદ્ધારૂપ છે? કિંવા ભક્તિરૂપ છે? સમાધાનમાં જણાવ્યું છે રાગ (આસક્તિ) તો સ્ત્રીઆદિકમાં હોય, શ્રદ્ધા યજ્ઞાદિક કર્મમાં હોય અને ભક્તિ તો ગુરુદેવાદિકમાં હોય, આ તો ત્યાગ્યતા ઉપાદેય-તા તથા ઉપેક્ષ્યતાથી રહિત કેવળ સ્વરૂપભૂત પ્રિયતા છે એમ કહી તે વિષયમાં અનેક દષ્ટાંતો આપી આત્મા શેષી છે તથા સ્ત્રીપુત્રાદિક તેનાં શેષ (ઉપકરણરૂપ) છે એમ પ્રતિપાદિત કર્યું અને તેને માટે જીવાત્મા છે તે મિથ્યાત્મા, પુત્રાદિક ગૌણાત્મા તથા સાક્ષી સુખ્યાત્મા, એવી રીતે આત્માનું ત્રિવિધપણું દર્શાવ્યું. માર્ગમાં પડેલ તૃણાદિક ઉપેક્ષ્ય, વ્યાધિસર્પાદિક દ્રેષ્ય, પ્રીતિવિષય અના-ત્મવસ્તુ પ્રિય, તથા આત્મા પ્રિયતમ, એમ કહી વસ્તુ-તાથી કશું દ્રેષ્ય કે પ્રિય નથી, કેમકે જે વ્યાધિ દ્રેષ્ય કહ્યા તે જ જો સામે મારવાની ઇચ્છાથી આવતો હોય તો દ્રેષ્ય થાય છે ને જો એની મેજે પાછો ફરી જતો હોય તો ઉપેક્ષ્ય થાય છે અને વ્યાધિ જો પાળેલો હોય

તો વખતે વિનોદાર્થ પણ થાય છે. આ ઉપરથી અનુ-કૂળ હોય તે પ્રિય, પ્રતિકૂળ હોય તે દ્રેષ્ય અને જતેનો અભાવ તે ઉપેક્ષ્ય એવું સામાન્ય લક્ષણ કહ્યું. આત્મા પ્રિયતમ છે, શેષ પુત્રાદિક પ્રિય છે અને તેથી અન્ય પદાર્થો યથાવસર દ્રેષ્ય તથા ઉપેક્ષ્ય થાય છે; એમ લોકવ્યવસ્થાનુસારી યાગવલ્ક્યનો મત છે. અહીં તત્ત્વ-વિદ્ ‘આત્મા સાક્ષી-અન્ય દસ્યમાત્રથી પ્રિયતમ છે’ એવા નિર્ણયવાળો હોય છે; અને મૂદ ‘પુત્રાદિક પ્રિય-તમ છે અને તેને ભોગવવા માટે સાક્ષી છે’ એમ માને છે. બન્ને જણા આત્માથી અન્યને તો પ્રિય કહે છે પણ મૂદે માનેલું પુત્રાદિક પ્રિય ‘તને રાવડાવશે’ એમ શ્રુતિ શાપરૂપે ઉપદેશ કરે છે અને ‘બ્રહ્મવિદ્ પુત્ર તો બ્રહ્મ જ છે’ એમ શ્રુતિ વરદાનરૂપે ઉપદેશ કરે છે; અને યોગનું પણ પરમ પ્રયોજન એમ છે એમ સિદ્ધ કરવા ‘જે જ્ઞાનથી સ્થાન મળે છે તે યોગે કરીને પણ યમાય છે’ એમ સાંખ્ય તથા યોગનું ફલેકત્વ દર્શાવી પ્રકરણોપ-સંહાર કર્યો.

૧૩ : બ્રહ્માનંદાંતર્ગત અદ્વૈતાનંદ

બ્રહ્માના વિવર્તરૂપ જગતની

અનિર્વચનીયતા

આનંદરૂપ બ્રહ્માના વિવર્તભૂત જગતની

બ્રહ્મથી અભિન્નતા

પ્રથમ (અગિયારમા) અધ્યાયમાં કહ્યું કે બ્રહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ તથા વિષયાનંદ, એ પ્રમાણે આનંદ ત્રણ પ્રકારનો છે અને પાછું બીજી (બારમા) અધ્યાયમાં તેથી અતિરિક્ત આત્માનંદનું નિરૂપણ કર્યું, તેથી પ્રથમની પ્રતિજ્ઞાને ભરોશ આવે છે એવી શંકા કરીને, ગ્રંથારંભમાં કહે છે -

योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मानंद इष्यताम् ।

कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्व्यस्येति चेच्छृणु ॥ १ ॥

જે યોગાનંદ પૂર્વે (અગિયારમા પ્રકરણમાં) કહેલો છે તે યોગાનંદ આત્માનંદ છે એમ સમજવું. દ્વૈતથી યુક્ત એવા આ આત્માનંદનું બ્રહ્મપણું કેવી રીતે સંભવે, એમ જો તમે કહો તો તેનું સમાધાન સાંભળો.

૧. જેમ પ્રતિજ્ઞાવિષય કરેલા બ્રહ્માનંદને જ, યોગ-જન્ય સાક્ષાત્કારનો વિષય હોવાને લીધે યોગાનંદ કહ્યો, તેને જ ફરીને નિરૂપાધિકપણાને લઇને નિજનંદપણાનો પણ વ્યવહાર કહ્યો, તેમ તે બ્રહ્માનંદને ગૌણ, મિથ્યા, તથા સુખ્ય, એ ત્રિવિધ આત્માના વિવેચન કરી જણાવ-

વિવર્તી, પરિણામી અને આરંભક, એવી રીતે ઉપાદાન ત્રણ પ્રકારનું છે, તેમાંથી અત્યંત જ આરંભ તથા પરિણામ કહ્યા તે તો નિરંશ (નિરવયવ) વસ્તુને વિષે ઘટી શકે નહિ (એટલે માત્ર વિવર્ત પક્ષ જ શેષ રહે છે).

ઉપર કહેલા આરંભ તથા પરિણામનું નિરંશ પદાર્થમા નિરવકાગપણું દર્શાવવા માટે પ્રથમ આરંભવાનીના મતનો અનુવાદ કરે છે

આરંભવાદિનોડન્યસ્માદન્યસ્યોત્પત્તિમૂચિરે ।

તંતોઃ પટસ્ય નિષ્પત્તિર્મિત્રૌ તંતુપટૌં ચલુ ॥૭॥

આરંભવાદી વૈશેષિક વગેરે અન્યથી અન્યની ઉત્પત્તિ માની બેઠા છે. (અર્થાત્ કાર્યની અપેક્ષા એ લિપ્ત બે કારણ, તેથી તે કારણની અપેક્ષા એ લિપ્ત બે કાર્ય તેની ઉત્પત્તિ માને છે.) કારણ કે તંતુમાથી, તંતુથી લિપ્ત પટની ઉત્પત્તિ દેખાય છે તેથી, અને લિપ્ત પરિણામવાળા હોવાથી તેમ લિપ્ત અર્થક્રિયાવાળા હોવાથી તંતુ તથા પટ લિપ્ત છે.

હવે પરિણામવાનીના માનેલા પરિણામનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે :

અવસ્થાંતરતાપત્તિરેકસ્ય પરિણામિતા ।

સ્વાત્ક્ષીરં દધિ મૃત્કુંભઃ સુવર્ણં કુંડલં યથા ॥૮॥

એક જ વસ્તુને બે અવસ્થાતરતા પ્રાપ્ત થવી અર્થાત્ પૂર્વ અવસ્થાના ત્યાગપૂર્વક બીજી અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થવી, તે પરિણામ કહેવાય છે. જેમકે ક્ષીર (દૂધ) દૂધ નામથી ઓળખાવાપણાને છોડી દઈ દહીં બની જાય છે, વળી જેમ મૃત્તિકા કુલ થાય છે અને સુવર્ણ કુંડલ થઈ જાય છે તેમ.

હવે સ્વાભિમત વિવર્તનું સ્વરૂપ તથા લક્ષણ કહે છે

અવસ્થાંતરમાનં તુ વિવર્તો રજુસર્પવત્ ।

નિરંશેડપ્યસ્ત્યસૌ વ્યોમ્નિ તલમાલિન્યકલ્પનાત્ ॥૯॥

દોરડીમા સાપની પેઠે એક વસ્તુની અન્ય અવસ્થાએ પ્રતીતિ થવી તે વિવર્ત કહેવાય છે. આ વિવર્ત આકાશમા કહાઈના તળિયાના જેવી અને આસમાની રંગની પ્રતીતિની પેઠે નિરંશ વસ્તુમા પણ સંભવી શકે છે.

૪ આ શ્લોકમા જે 'તુ' શબ્દ છે તે, પ્રથમ કહેલા આરંભ તથા પરિણામ એ બેય પક્ષના કરતાં આ વિવર્ત પક્ષનું વિલક્ષણપણું દર્શાવે છે.

ત્રિવિધ ઉપાદાનનિષ્પણ્ણનો કૃતિત અર્થ કહી બતાવે છે.

તતો નિરંશ આનંદે વિવર્તો જગદિષ્યતામ્ ।

માયાશક્તિઃ કલ્પિકા સ્યાદૈદ્રજાલિકશક્તિવત્ ॥

નિરંશને વિષે પણ વિવર્ત સંભવે છે તેથી નિરંશ એવા આનંદને વિષે આ જગત વિવર્ત-

રૂપ (કલ્પિત) છે, એમ અગીકાર કરવું બેઈ એ. આ અદ્વિતીય આનંદમાં જગતકલ્પનાની અનુપ-પત્તિ પણ નથી; કેમકે માયા (શક્તિ) એ વિવર્તની કલ્પિકા (કલ્પવાવાળી) છે. જેમ ઐદ્રજાલિકમાં રહેલી મણિમંત્રાદિરૂપ માયાની જે શક્તિ છે, તે ગંધર્વનગરાદિકનું કલ્પન કરે છે, તેમ આ મહેશ્વર-નિષ્ઠ માયાશક્તિ નાનાવિધ જગતની કલ્પના કરવા સમર્થ છે

ધાત્રીકથા સહિત શક્તિનું અનિર્વચનીયપણું

એ આનંદમાથી અતિરિક્ત માયાશક્તિનો અગીકાર કરીશું, તો દ્વૈતાપ્તિ (અદ્વૈતહાનિષ્ઠ અનિષ્ઠ) થાય છે, એવી શકા કરીને, તે માયા અનિર્વચનીય હોવાથી અનૂત છે, એમ સિદ્ધ કરવા માટે ઉત્તર ગ્રંથમા લૌકિક અગ્નિ આદિકની દાહક પ્રતી-કાર્થિક શક્તિઓનું ભેદ કરી અથવા અભેદ કરી નિર્વચન કરવાનું અગત્યપણું દર્શાવે છે.

શક્તિઃ શક્તાત્પૃથક્નાસ્તિ તદ્વદ્વૈર્ને ચામિદા ।

પ્રતિવંધસ્ય દૃષ્ટવાચ્છત્ત્યમાવે તુ કસ્ય સઃ ॥૧૧॥

કોઈ પણ શક્તિ તે શક્તિવાળાથી લિપ્ત હોતી નથી, એમ જોવામાં આવે છે અને તે શક્તિનો પ્રતિબંધક સામગ્રી વડે પ્રતિબંધ થવાનું જોવામાં આવે છે; તેથી તે શક્તિનો શક્તિવાળાથી અભેદ પણ નથી. શક્તિવાળાથી શક્તિ લિપ્ત નથી એમ કહીને જો શક્તિનો અભાવ માનવામાં આવે, તો તે પ્રતિબંધ કોનો થાય છે? તે કહો. (પદાર્થથી શક્તિ લિપ્ત છતાં પણ તે જોવામાં આવતી નથી.)

ધટિયોથી ગ્રહણ ન કરી ગકાય એવી શક્તિનો પ્રતિબંધ જ કેમ જાણી શકાય? એવી ગકા કરી દે છે.

શક્તેઃ કાર્યાનુમેયત્વાદકાર્યે પ્રતિવંધનમ્ ।

જ્વલતોઽગ્નિરદાહે સ્યાન્મંત્રાદિપ્રતિવંધતા ॥૧૨॥

પદાર્થની શક્તિનું તેના કાર્ય વડે અનુમેય પણ હોવાથી જ્યારે કાર્ય ન થાય, ત્યારે તેના પ્રતિબંધયુક્તપણાનું મનુષ્યને ભાન થાય છે. બળતા અગ્નિથી જ્યારે દાહ્ય પદાર્થનો દાહ ન થાય ત્યારે મંત્રાદિ વડે (મણિ, મંત્ર અને ઔષધિ વડે) તેના પ્રતિબંધયુક્તપણાની કલ્પના થાય છે.

એ પ્રકારે લૌકિકશક્તિને સ્વરૂપથી તથા પ્રમાણથી કહી બતાવી હવે માયાશક્તિના સદ્ભાવમાં તે વ્યાનયોગનુગતા અપચન્ન દેવાત્મશક્તિ સ્વરૂપેનિર્ગૂહામ્ । (શ્લે. ૧. ૩.)

તે મુનિઓ ધ્યાનયોગને અનુગત થઈને પોતાના કાર્યના શુભોથી આશ્ચર્ય ને દેવાત્માની શક્તિ છે તેને દેખવા લાગ્યા 'આ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદના વાક્યને અર્થત કહી દેખાડે છે

દેવાત્મશક્તિ સ્વગુણૈર્નિગૂઢાં મુનયોઽવિદન્ ।

પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધા ક્રિયાજ્ઞાનફલાત્મિકા ॥૧૩

મુનિઓ (મનનશીલ મહર્ષિઓ-કાલ, સ્વભાવ ઇત્યાદિકને જગતનાં કારણ માનવામાં અકારણતા, વ્યભિચાર ઇત્યાદિ દોષોને જાણનારા) જગતનું ખરું કારણ જાણવાની ઇચ્છાથી ધ્યાનયોગમાં આસ્થા પામી રહેલા, સ્વપ્રકાશ ચિદાત્મા(પ્રત્યગ્ અભિન્ન બ્રહ્મ)ની શક્તિને, તે શક્તિનાં સ્વશુભ કાર્યભૂત સ્થૂલ સૂક્ષ્મ શરીરાદિકે કરી નિગૂઢ (આવૃત્ત) થયેલી (માયાશક્તિને) સાક્ષાત્કારથી જાણતા થયા. (એ જ શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિના ઉત્તર વાક્યમાં કહ્યું છે કે) એ પરબ્રહ્મની સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ, જગતની કારણભૂત, તમેશુભુપ્રધાન ક્રિયા-શક્તિ, સત્સ્વશુભુપ્રધાન જ્ઞાનશક્તિ તથા રજેશુભુ-પ્રધાન બલાત્મિકા ઇચ્છાશક્તિ, એવી રીતે વિવિધ પ્રકારની શક્તિઓ શ્રુતિને વિષે સાબળીએ છીએ.

ઉપર કહેલું વાક્ય વેદનું છે એમ કહી, તે જ અર્થ સ્મૃતિ-ઓમાં પણ વસિષ્ઠાદિકે નિરૂપણ કરેલો છે એમ કહીને તે વાસિષ્ઠના શક્તિસ્વરૂપપ્રતિપાદક શ્લોક પણ કહી દેખાડે છે :

इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाऽब्रवीत् ।

सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम् ॥ ૧૪ ॥

ययोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति ।

એમ વેદનાં વચન કહે છે. એ માયાશક્તિ શ્રુતિપ્રસિદ્ધ છે એટલું જ નહિ, વસિષ્ઠ મુનિએ પણ તે માયાશક્તિને વાસિષ્ઠ ગ્રંથને વિષે વિચિત્ર રૂપે કહેલી છે. (તે એવી રીતે કે) પરમાર્થત-નિત્ય (ત્રિકાલાબાધ્ય), આપૂર્ણ (વ્યાપક) અને અદ્વય (સેદ્ધરહિત) એવું તથા સોપાધિકરૂપે તો સર્વ શક્તિ એવું પરબ્રહ્મ જે માયાશક્તિ વડે જે સમયે વિવર્તને પામે છે, ત્યારે એ માયાશક્તિ પ્રકાશે છે (અભિવ્યક્ત થાય છે).

હવે એ શક્તિની અભિવ્યક્તિને વિસ્તારથી દર્શાવે છે :

चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम शरीरेषूपलम्ब्यते ॥ ૧૫ ॥

હે રામ ! દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિકનાં શરીરોને વિષે ચેતનપણના વ્યવહારની હેતુભૂત

ચેતનશક્તિ જેમ ઉપલબ્ધ થાય છે.

स्पर्शशक्तिश्च वातेषु दार्व्यशक्तिस्तथોપले ।

द्रवशक्तिस्तथाમंसु दाहशक्तिस्तथાનલે ॥ ૧૬ ॥

વળી જેમ વાયુને વિષે વિદ્યમાન એવી સ્પર્શશક્તિ, બ્યારે તે કંઈ વસ્તુના ચ્લનની હેતુભૂત થાય છે, ત્યારે અભિવ્યક્ત જણાય છે, તેમ જ પાષાણને વિષે જેમ દંઢપણની શક્તિ છે, જળને વિષે જેમ દ્રવશક્તિ-પ્રવાહીપણની શક્તિ છે તથા અગ્નિને વિષે જેમ દાહશક્તિ છે.

शून्यशक्तिस्तथाऽऽकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि ।

यथाऽऽંતर्महासर्पो जगदस्ति तथाऽऽत्मनि ॥ ૧૭ ॥

વળી આકાશને વિષે જેમ શૂન્યશક્તિ (એટલે પૃથ્વી આદિક જગતના અભાવની પ્રતી-તિની હેતુભૂત એવી શૂન્ય શક્તિ છે) તથા વિનાશી પદાર્થોમાં જેવી નાશશક્તિ છે, વળી જેમ ઇંડાંને વિષે મોટો સર્પ અપ્રકટરૂપે રહેલો હોય છે, તેમ પરમાત્માને વિષે સંસ્કારરૂપ હોવાથી આ જગત અપ્રકટ હોય છે.

અનભિવ્યક્ત દશામાં પણ બ્રહ્મને વિષે જગતની સત્તા છે, એમ ઉપરના નિરૂપણથી પ્રતિપાદિત કર્યું તેમાં દષ્ટાત દર્શાવે છે :

फलपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवान् ।

ननु बीजे यथा वृक्षस्तथैदं ब्रह्मणि स्थितम् ॥ ૧૮ ॥

જેમ ફળ, પત્ર, લતા, પુષ્પ, શાખા, ડાળી-ઓ તથા મૂળ, ઇત્યાદિ સહિત વૃક્ષ નિશ્ચયે કરી બીજને વિષે સ્થિત હોય છે, તેમ જ વિચિત્ર રૂપવાળું આ જગત બ્રહ્મને વિષે સ્થિત (વિદ્ય-માન) છે.

તે તે વસ્તુઓમાં રહેલી સર્વ શક્તિઓની એક કાળે અભિવ્યક્તિ (પ્રકટતા) કેમ ન થાય? એવી ગ કા કરી તેમ ન થવામાં દષ્ટાત આપે છે

क्वचित्काश्चित्કदाचिच्च तस्मादुद्यन्ति शक्तयः ।

देशकालविचित्रत्वात्ક્રમાતલાદિવ શાલયઃ ॥ ૧૯ ॥

દેશ તથા કાળના વિચિત્રપણને લીધે કોઈ પ્રદેશમાં કોઈક સમયને વિશે કોઈ કોઈ શક્તિઓ તે બ્રહ્મથી ઉદ્ભવ પામે છે. (પ્રકટરૂપે ઉદ્ભવે છે.) પૃથ્વીતળમાંથી તંદુલની પેઠે અર્થાત્ જેમ પૃથ્વીમાં રહેલાં સર્વ બીજોમાંથી અમુક દેશમાં અમુક કાળે જ અને તે પણ વળી અમુક બીજમાંથી જ અંકુરો-

ની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેટલાં બીજ વાવેલાં હોય તે તમામથી અંકુરોત્પત્તિ નિયત થતી નથી તેમ.

હવે જગતની કલ્પનામાત્રપતા દર્શાવવા તે જગતના કલ્પક મનુ ૩૫ પ્રથમ દેખાડે છે

સ આત્મા સર્વગો રામ નિલ્યોદિતમહાવપુઃ ।

યન્મનાદ્મનનીં શક્તિં ધત્તે તન્મન ઉચ્યતે ॥૨૦॥

હે રામ ! દેશકાળાદિ પરિછેદરહિત નિત્ય (સદા કાળ) પ્રકાશમાન સ્વરૂપવાળો તે આત્મા જે સમયને વિષે કિંચિત્ મનની પોતાના તથા અન્યના યોગન રૂપ શક્તિને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે માયા પરિણામ રૂપ 'મન' એમ કહેવાય છે.

ઉપર નિરૂપણ કરેલું 'મન જગતનું' કલ્પન કવી રીતે કરે છે, એ કલ્પનાનો પ્રકાર દર્શાવે છે

આદૌ મનસ્તદનુ બંધવિમોક્ષદટ્ટી

પશ્ચાત્પ્રપંચરચના મુવનામિધાના ।

ઇત્યાદિકા સ્થિતિરિયં હિ ગતા પ્રતિષ્ઠા-

માર્યાયિકા મુમગ્નિવાલજ્જોદિતેવ ॥૨૧॥

પ્રથમ મનનશક્તિની અભિવ્યક્તિથી મન થાય છે, તદ્દનંતર બંધ તથા વિમોક્ષની દૃષ્ટિ (કલ્પના) થાય છે, અને તે પછી ભુવન એવા નામવાળો પ્રપંચ જે ગિરિ, નગર, સરિત, સમુદ્ર ઇત્યાદિક સંસાર, તેની રચના (કલ્પના) થાય છે, એવા પ્રકારની આ જગતની સ્થિતિ પ્રતિષ્ઠાને પામી રહેલી છે. જેમ બાળકજનને કહેલી કથા વાસ્તવ બુદ્ધિરૂપતાને પામે છે, તેમ હે મુમગ્નિ રામ ! આ કલ્પિત સંસારની પણ વાસ્તવરૂપણાની પ્રતીતિ થાય છે.

તે યોગવાસિષ્ઠમા વર્ણુવેલી બાળકની કથા કહી દેખાડે છે

વાલસ્ય હિ વિનોદાય ધાત્રી વક્તિ શુભાં કથાં ।

કચિત્સંતિ મહાવાહો રાજપુત્રાસ્ત્રયઃ શુભાઃ ॥૨૨॥

દ્વૌ ન જાતૌ તથૈકસ્તુ ગર્ભ એવ ન ચ સ્થિતઃ ।

વસંતિ તે ધર્મયુક્તા અત્યંતાસતિ પત્તને ॥ ૨૩ ॥

સ્વકીયાચ્છૂન્યનગરાન્નિર્ગત્ય વિમલાશયાઃ ।

ગચ્છંતો ગગને વૃક્ષાન્દદ્યુઃ ફલશાલિનઃ ॥ ૨૪ ॥

મવિષ્યન્નગરે તત્ર રાજપુત્રાસ્ત્રયોઽપિ તે ।

સુખમય સ્થિતાઃ પુત્ર મૃગયાવ્યવહારિણઃ ॥૨૫॥

ધાત્ર્યેનિ કથિતા રામ વાલકાર્યાયિકા શુભા ।

નિશ્ચયં સ યયૌ વાલો નિર્વિચારણયા ધિયા ॥૨૬॥

બાળકના વિનોદને અર્થે ધાત્રી (ધાવ) મનો-રંજક કથા કહે છે, હે મહાબાહો ! કોઈ એક દેશને વિષે ત્રણ સુદર રાજપુત્રો હતા. તેમાંના બે તો ઉત્પન્ન જ થયા નહોતા અને એક (ત્રીજો) તો ગર્ભમાં સ્થિત થયો ન હતો. તે ધર્મયુક્ત ત્રણ રાજપુત્રો એક અત્યંત અસત્ એવા પત્તન(શહેર)ને વિષે વસે છે. એ નિર્મળ અંતઃકરણવાળા ત્રણ રાજપુત્રો પોતાના શૂન્ય નગરમાંથી નીકળી જતા હતા, ત્યાં આકાશમા દગથી બૂકી રહેલાં વૃક્ષો તેઓએ દીકા. હે પુત્ર ! એ ત્રણે રાજપુત્રો આજે મૃગયાનો વ્યવહાર કરતા કરતા ભવિષ્યત્ (હવે પછી થવાના) નગરમા મુખે સ્થિતિ કરી રહ્યા છે. હે રામ ! એવી રીત ધાત્રીએ જ્યારે બાળકને મળની આપ્યાયિકા કહી, ત્યારે એ બાળક વિચાર-રહિત (મૂઠ) બુદ્ધિએ કરી નિશ્ચયને પામ્યો. અર્થાત્ એ ધાત્રીની કથામાં સત્યાસત્ય વિચાર કરવાને અસમર્થ એવો બાળક સમગ્ર કથાને તથ્ય સમજી ગયો.

દ્વાતથી સિદ્ધ થયેલા અર્થને દાર્ઘ્યં તિક્તમા સમન્વિત કરી દેખાડે છે

ઇયં સંસારરચના વિચારોઽજ્ઞિતચેતસામ્ ।

વાલકાર્યાયિકેવેત્થમવસ્થિતિમુપાગતા ॥ ૨૭ ॥

ઉક્ત પ્રકારે આ સંસારરચના વિચારરહિત ચિત્તવાળાઓને બાળકની આપ્યાયિકા જેવી અવ-સ્થિત પામી છે (બાળકની કહાણીની પેઠે ચિત્તમાં આરૂઢ થયેલી છે).

ઉપર દર્શાવેલા વસિષ્ઠવચનોનો ઉપસંહાર કરે છે

ઇત્યાદિભિરુપાખ્યાનૈર્માયાશક્તેશ્ચ વિસ્તરમ્ ।

વસિષ્ઠઃ કથયામાસ સૈવ શક્તિર્નિરૂપ્યતે ॥૨૮॥

ઉપર ધાત્રીકથારૂપ જે કહ્યું તે આદિક ઉપાખ્યાનોથી માયાશક્તિનો વિસ્તાર વસિષ્ઠ મુનિએ કહેલો છે, તે જ શક્તિનું નિરૂપણ કરાય છે.

માયાશક્તિના સદ્ભાવમા પ્રમાણે બતાવી તે માયા-શક્તિનું અનિર્વચનીયપણું નિરૂપણ કરવા જે પ્રતિજ્ઞા કરી તેનો વિસ્તાર કરે છે

કાર્યાદાશ્રયતથૈષા મવેચ્છક્તિર્વિલક્ષણા ।

સ્ફોટાંગારૌ દૃશ્યમાનો શક્તિસ્તંત્રાનુમીયતે ॥૨૯

આ માયાશક્તિ પોતાના કાર્યભૂત જગતથી તથા પોતાના આશ્રયભૂત બ્રહ્મથી વિલક્ષણ (વિપરીત સ્વભાવવાળી) છે. જેમકે અગ્નિગત શક્તિનું કાર્ય જે રક્ષાટ (રક્ષા) તથા તેનો આશ્રય જે અંગારો આ બે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જણાય છે અને શક્તિ તો તેને વિષે કાર્યરૂપ લિંગ (અનુમાપક હેતુ) વડે કરી અનુમિત કરાય છે, તેથી તે શક્તિ કાર્ય તથા આશ્રયથી વિલક્ષણ છે.

અગ્નિની દાહકાદિક શક્તિને વિષે કહેલી શક્તિને મુક્તિકાની શક્તિમા પણ યોગ દેખાડે છે :

પૃથુબુધોદરાકારો ઘટઃ કાર્યોઽત્ર મૃત્તિકા ।

શબ્દાદિમિઃ પંચગુણૈર્યુક્તા શક્તિસ્ત્વતદ્વિધા ॥૩૦

મોટા તથા ગોળ વર્તુળ પેટાળવાળા આકારવાળો ઘટ કાર્ય છે; અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ નામવાળા પાંચ ગુણોથી યુક્ત જે મૃત્તિકા તે આશ્રય છે અને શક્તિ (સ્નિગ્ધતા-રૂપ શક્તિ) તો એવા પ્રકારની નથી, પણ એ બેયથી વિલક્ષણ છે.

ઉપરના શ્લોકમા શક્તિનું જે વિલક્ષણપણું કહ્યું તે સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે

ન પૃથ્વાદિર્ન શબ્દાદિઃ શક્તાવસ્તુ યથા તથા ।

અત એવ દ્યૌચિત્યૈવા ન નિર્વચનમર્હતિ ॥૩૧॥

શક્તિને વિષે પૃથુત્વ આદિક જે કાર્યધર્મો કહ્યા તે હોતા નથી, તેમ તેને વિષે શબ્દ આદિક જે આશ્રયધર્મો કહ્યા તે પણ હોતા નથી. (ત્યારે તે શક્તિ કેવી? એમ પૂછે તો તેના પ્રતિ કહે છે :) એ શક્તિ જેમ હો તેમ હો, પણ તે શક્તિ કાર્યથી તથા આશ્રયથી વિલક્ષણ છે, આથી કરીને જ એ શક્તિ અચિંત્ય છે, માટે તે નિર્વચનને યોગ્ય નથી. (અર્થાત્ અચિંત્યપણું એ કંઈ તે શક્તિનું સ્વરૂપ નથી, પણ તે શક્તિ ભેદે કરી કે અભેદે કરી અથવા ભેદાભેદે કરી કોઈપણ રૂપે નિર્વચન કરી શકાય તેવી નથી.)

જે કારણના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત શક્તિ છે, તો તે કારણ સ્વરૂપની પેઠે પૃથક્ ભાસતી કેમ નથી? એવી આગ કા કરી કહે છે

કાર્યોત્પત્તેઃ પુરા શક્તિર્નિગૂઢા મૃદાવસ્થિતા ।

કુલાલાદિસહાયેન વિકારાકારતાં વ્રજેત્ ॥ ૩૨ ॥

કારણ(મૃત્તિકા)ની શક્તિ ઘટરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાળમા મૃત્તિકાને વિષે નિગૂઢ (ગુપ્ત) રહેલી હોય છે, તેથી વ્યક્તરૂપે ભાસતી નથી. (જે નિગૂઢ હોય તો તે શક્તિ કાર્યોત્પત્તિને અનંતર પણ અભિવ્યક્ત(પ્રકટ) નહિ થાય એવી શંકા લઈને, પ્રથમ અપ્રકટ એવાં પણ માખણ વગેરે વસ્તુ, તે(દહી)ના મથન આદિકથી જેમ પ્રકટ થાય છે, તેમ કુલાલ વગેરેના વ્યાપારથી તે શક્તિની અભિવ્યક્તિ થાય છે, એમ કહી સમાધાન આપે છે.) કુલાલ આદિકની સહાયથી કરીને તે શક્તિ, વિકાર જે ઘટાદિક તેની આકારતાને પામે છે.

શક્તિના કાર્યની અનિર્વચનીયતાનું નિરૂપણ ત્યારે કારણથી અતિરિક્ત એવ શક્તિનું કાર્ય છે, તો પછી કાર્ય તથા કારણનો ભેદ ભાસતો કેમ નથી? એવી શંકા કરી, તેના ભેદની પ્રતીતિનો હેતુભૂત જે વિચાર તેના અભાવથી તેમ થાય છે એમ કહે છે

પૃથુત્વાદિવિકારાંતં સ્પર્શાદિં ચાપિ મૃત્તિકામ્ ।

एकीकृत्य घटं प्राहुर्विचारविकला जनाः ॥३३॥

વિચારશૂન્ય અવિવેકી જનો મોટા પેટવાળાપણું ઇત્યાદિરૂપ જે કાર્ય તથા સ્પર્શ આદિક ગુણરૂપ કારણભૂત જે મૃત્તિકા આ બંનેના અવિચાર(અવિવેક)થી તે બેયને એક જેવા કરીને (ધારીને) ‘ઘટ’ એમ કહે છે (‘આ ઘટ’ એવો વ્યવહાર કરે છે).

ઉપર કહેલા ઘટવ્યવહારનું અવિચારમૂલકપણું કેમ? ત્યાં કહે છે.

कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घटः ।

पश्चात्तु पृथुबुध्नादिमत्त्वे युक्ता हि कुंभता ॥३४॥

કુલાલના વ્યાપારથી પૂર્વકાળમા જે મૃત્તિકા અંશ છે તે ઘટ નથી, તેને વિષે જે ઘટ વ્યવહાર થાય છે તે અવિચારથી થાય છે અને પશ્ચાત્ (કુલાલ વ્યાપારની અનંતર) આ મોટા પેટવાળો-શખનાં જેવાં ત્રિવલીદાર ગળાવાળો, ઇત્યાદિક આકારવાળાપણું થયા પછી તો તેને વિષે કુંભતા (ઘટપણું) માનવું ઉચિત છે; કારણ કે એ બધું ઉત્પન્ન થયા પછી જ તેમાં ઘટ શબ્દનો પ્રયોગ બેવામાં આવે છે.

પારમાર્થિક ઘટને અનિર્વચનીય શક્તિનું કાર્ય માનવો

એ અચુત છે એવી નકા કહી, તે ઘટને પારમાર્થિકપણની જ અસિદ્ધિ છે અને તેથી તે વર અનિર્વચનીય જ છે એમ એ મ્લોચથી કહે છે.

સ ઘટો ન મૃદો મિત્રો વિયોગે સત્યનીક્ષણાત્ ।

નાપ્યમિત્રઃ પુરા પિંડદશાયામનવેક્ષણાત્ ॥૩૫॥

તે ઘટ મૃત્તિકાથી લિપ્ત નથી; કારણ કે મૃત્તિકાથી તેનો વિયોગ કરતાં જોવામાં આવતો નથી (અર્થાત્ મૃત્તિકાથી લિપ્તરૂપ તે ઘટ દેખાઈ શકવાને અશક્ય છે), તેમ તે ઘટ મૃત્તિકાથી અલિપ્ત (મૃત્તિકારૂપ) પણ નથી; કેમકે પૂર્વે પિંડદશા(મૃત્તિકાનો પિંડો હોય તે અવસ્થા)માં તે ઘટ જોવામાં આવતો નથી.

અતોઽનિર્વચનીયોઽયં શક્તિવત્તેન શક્તિજઃ ।

અવ્યક્તત્વે શક્તિરુક્તા વ્યક્તત્વે ઘટનામમૃત્ ॥૩૬॥

એટલા જ માટે એ ઘટ શક્તિની પેઠે અનિર્વચનીય જ છે. એ ઉપરથી એમ પણ દ્વિત સિદ્ધ થાય છે કે તે ઘટ શક્તિ જ છે અર્થાત્ શક્તિજન્ય હોવાથી શક્તિનું જ કાર્ય છે. (અહીં શક્તિ તથા તેના કાર્ય બન્નેની અનિર્વચનીયતા છે, તો પછી ‘શક્તિ’ અને ‘કાર્ય’ એવો ભેદ-વ્યવહાર કેમ ઘટશે? એવી શંકા થાય, તેને માટે કહે છે કે) અપ્રકટપણું હોય ત્યારે શક્તિ કહેવાય અને પ્રકટપણું થાય ત્યારે ઘટ નામ ધારણ કરે છે.

પ્રથમ અપ્રકટ એવી માયાગતિ પાછળથી પ્રકટ થાય છે; એમ પ્રસિદ્ધ માયસ્વરૂપ દેખાતું નથી ત્યાં કહે છે:

ઈંદ્રલાલિકનિષ્ઠાઽપિ માયા ન વ્યવ્યતે પુરા ।

પશ્ચાત્ગંધર્વસેનાદિરુપેણ વ્યક્તિમાપ્નુયાત્ ॥૩૭॥

ઇંદ્રલળ સખધી માયા પણ મણિ, મંત્ર, મહૌષધિ આદિકના પ્રયોગથી પૂર્વકાળમાં પ્રકટ જણાતી નથી, પણ પાછળથી ગંધર્વ સેનાદિરૂપે પ્રકટતાને પામે છે.

શક્તિનાં કાર્ય ઘટાદિકનું અનૂતપણું તથા શક્તિના આધાર મૃત્તિકાદિકનું સત્યપણું, એ તો છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં પણ મ્લુ છે, તે કહે છે:

एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम् ।

विकाराधारमृद्वस्तुसत्यत्वं चात्रवीच्छ्रुतिः ॥૩૮॥

માયામય (માયાના કાર્ય) હોવાથી વિકાર-

ભૂત (કાર્યરૂપ) ને ઘટાદિક તેનું મિથ્યાપણું તથા વિકારરૂપ ઘટાદિકની આધારભૂત ને મૃત્તિકા તેનું સત્યપણું શ્રુતિએ કહેલું છે.

૪. અર્થાત્ ‘વાચારમ્ભવં વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્વેવ સત્યમ્ । (છાં. ૬. ૧. ૪) વાણીથી કથન કરાતા ઘટાદિક વિકાર નામ માત્ર છે અને મૃત્તિકા માત્ર જ સત્ય છે’ એ છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં કાર્યનું મિથ્યાત્વ તથા કારણનું સત્યત્વ વણુંવેલું છે.

ઉપરના મ્લોકમાં ને છાંદોગ્ય શ્રુતિનું સૂચન થઈ તે શ્રુતિવાક્ય અર્થત કહી દેખાડે છે:

वाङ्मनिष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ।

स्पर्शादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥૩૯॥

મૃત્તિકાનો વિકાર (કાર્યભૂત) ઘટાદિક વાક્ય-ઇંદ્રિયે કરી ઉચ્ચારણ કરવા યોગ્ય નામ માત્ર છે, એ ઘટાદિકની કંઈ સત્યતા નથી. (અર્થાત્ નામથી અતિરિક્ત ઘટાદિકનું કંઈ પારમાર્થિકરૂપ છે જ નહિ,) અને સ્પર્શાદિક ગુણોએ કરી યુક્ત મૃત્તિકા જ કેવળ સત્ય છે.

શક્તિ તથા તેના કાર્યના અનૂતપણામાં તથા તેના આધારની સત્યતામાં કારણ કહે છે:

व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोर्द्वयोः ।

पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥૪૦॥

ઘટાદિરૂપ કાર્ય તે વ્યક્ત (નામરૂપ વડે પ્રગટ) અને તેના કારણરૂપ ને શક્તિ તે અવ્યક્ત (નામરૂપ વડે અપ્રગટ) તથા તે બંનેના આધારરૂપ માટી આ ત્રણ પદ્ધતિમાં પહેલાં બેનો એટલે કાર્યનો અને શક્તિનો સમય લિપ્ત હોવાથી તે બંનેનું એક સમયમાં હોવાપણું સંભવતું નથી, પણ તે બંને કેમપૂર્વક રહે છે અને શક્તિના ને કાર્યના આધારભૂત ત્રીણ ને માટી તે તો શક્તિ અને કાર્ય એ બન્નેમાં અનુપ્રવેશ પામીને રહે છે.

હવે કાર્યની અસત્યતા વિષે ત્રણ હેતુ કહી બતાવે છે.

निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक् ।

तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृमिः ॥૪૧॥

(૧) વ્યક્ત શબ્દ વડે કહેવાતું ઘટાદિક કાર્ય, સ્વરૂપે અસત્ હોવા છતાં ભાસે છે. (૨) તેમ જ તે ઉત્પત્તિવાળું તથા નાશવાળું જોવામાં આવે છે. (૩) અને તેની ઉત્પત્તિ થયા પછી તેનું નામ, મનુષ્યો વડે વાણીથી નિષ્પન્ન (સિદ્ધ)

કરાય છે (અર્થાત્ તેની ઉત્પત્તિને અનંતર માત્ર વાગિન્દ્રિયજન્ય જે નામ, તદ્ભૂપે વ્યવહાર કરાય છે).

વ્યક્ત વસ્તુ નામાત્મક જ છે, એમ અનુમાનથી સાધિત કરી દેખાડે છે

વ્યક્તે નષ્ટેऽપિ નામૈતન્નૃવક્ત્રેષ્વનુવર્તતે ।

તેન નામ્ના નિરૂપ્યત્વાદ્વચક્તં તદ્ભૂપમુચ્યતે ॥૪૨॥

વ્યક્ત જે કાર્યસ્વરૂપ, તે નાશ પામે તો પણ એ કાર્યથી અભિન્ન એવું એ વસ્તુનું નામ તો તે શબ્દનો પ્રયોગ કરવાવાળા પુરુષના મુખમાં અનુવૃત્ત જણાય છે તેથી (એમ નિર્ણય થાય છે કે) વ્યક્ત કાર્યમાત્ર, વાણીથી વ્યવહારતા શબ્દ કરી નિરૂપણ કરવા યોગ્ય છે, તેથી તે વ્યક્ત (કાર્ય) નામાત્મક જ કહેવાય છે.

એ પ્રમાણે ત્રણે વિકારની અસત્યતાના સાધક ત્રણ હેતુ-ઓને સાધીને હવે અનુમાન રચવાનો પ્રકાર સૂચવે છે

નિસ્તત્ત્વત્વાદિનાશિત્વાદ્વાચારંભળનામતઃ ।

વ્યક્તસ્ય ન તુ તદ્ભૂપં સત્યં કિંચિન્મૃદાદિવત્ ॥૪૩॥

વ્યક્ત જે ઘટાદિરૂપ કાર્ય તેનું મોટા ગોળા-કાર પેટવાળાપણું ધ્યાનિક જે રૂપ છે, તે કંઈ પણ સત્ય હોતું નથી; કારણ કે તે રૂપ નિસ્તત્વ (વાસ્તવ તત્ત્વરહિત) તથા વિનાશી છે અર્થાત્ મૃત્તિકા વિદ્યમાન છતાં પણ ઘટ પોતે વિનાશનો પ્રતિયોગી થાય છે, તેમ જ વાચારંભણ નામ અર્થાત્ વાક્યદ્રિયથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દમાત્રાત્મક (માત્ર શબ્દાત્મક સ્વરૂપવાળું) હોવાથી, જેવી કે મૃત્તિકા.^૫

૫. અહીં મૃત્તિકા વ્યતિરેકી દૃષ્ટાંત છે આથી એવું અનુમાન થઈ શકે છે કે, ઘટાદિ કાર્ય અસત્ય હોવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે નિસ્તત્વ છે, વળી તે સાથે વિનાશી છે અને તે વાક્યદ્રિયથી જન્ય શબ્દ માત્ર સ્વરૂપવાળું છે; તેથી જે નિસ્તત્વ ન હોય, વિનાશી ન હોય તથા નામ માત્ર સ્વરૂપ ન હોય, તે અસત્ય પણ ન હોય જેવી કે મૃત્તિકા

એ પ્રમાણે વિકારના અસત્યપણાનું ઉપપાદન કરીને હવે તે વિકારની અધિષ્ઠાનભૂત મૃત્તિકાનું સત્યત્વ સાધિત કરે છે.

વ્યક્તકાલે તતઃ પૂર્વમૂર્ધ્વમપ્યેકરૂપમાક્ ।

સતત્ત્વમવિનાશં ચ સત્યં મૃદ્વસ્તુ કથ્યતે ॥૪૪॥

કાર્યની સ્થિતિકાળમાં તથા તેની ઉત્પત્તિથી

પૂર્વકાળમાં અને વિનાશ પછી ઉત્તરકાળમાં પણ એક જ રૂપે રહેલું, સતત્વ (વાસ્તવિક સ્વરૂપવાળું), અવિનાશી (વિકાર ઘટાદિકની સાથે નાશ નહિ પામતું) એવું જે મૃદ્વસ્તુ (મૃત્તિકારૂપ વસ્તુ) છે તે ‘સત્ય છે’ એમ કહેવાય છે.

૬. અહીં એવું અનુમાન થઈ શકે છે કે, વિવાદનું વિષયભૂત મૃદ્વસ્તુ, સત્ય હોવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે વાસ્તવરૂપે કરી યુક્ત છે તેથી, આત્માની પેઠે, ઇત્યાદિ યોજના કરી લેવી

ઘટાદિક કાર્યમાત્ર જે અસત્ય હોય તો, શુક્તિમા આરોપિત થયેલા રૂપાની, અધિષ્ઠાન(શુક્તિ)ના જ્ઞાને કરી જેમ નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ આ કાર્ય માત્રની પણ અધિષ્ઠાનજ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થઈ જવી જોઈએ, એમ વાદી મૂળમાં શંકા કરે છે

વ્યક્તં ઘટો વિકારશ્ચેત્યેતૈર્નામભિરીરિતઃ ।

અર્થશ્ચેદનૃતઃ કસ્માન્ન મૃદ્વોધે નિવર્તતે ॥૪૫॥

વ્યક્ત, ઘટ અને વિકાર; એ ત્રણ શબ્દો વડે કહેવાતો જે અર્થ (કાર્યરૂપ પદાર્થ) છે તે જે અનૃત હોય, (અર્થાત્ ‘આ દૃશ્યમાન ઘટ મૃત્તિકાનો વિકારભૂત છે’ એવી રીતે પ્રતીત થતો પદાર્થ જે તેના કારણથી ભિન્નરૂપે છે નહિ, એમ અંગીકાર કરીએ) તો મૃત્તિકારૂપ કારણનો જ્યારે યોધ થાય ત્યારે તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી? (કેમકે અનૃત વસ્તુ રજત આદિકની તેના અધિષ્ઠાનભૂત શુક્તિ આદિકના જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, તેમ આની પણ નિવૃત્તિ થઈ જવી જોઈએ એવો શંકાકારનો આશય છે.)

સિદ્ધાંતીઃઉપરની શ કામાં ઇષ્ટાપતિઃ કહી પરિહાર આપે છે :

નિવૃત્ત એવ યસ્માન્તે તત્સત્યત્વમતિર્ગતા ।

ઈદ્દૃશ્નિવૃત્તિરેવાત્ર વોધજા ન ત્વમાસનમ્ ॥૪૬॥

તે (અર્થ) તો નિવૃત્ત થયો જ છે, જેથી (હે વાદી!) તમને તે ઘટાદિવિષયક સત્યપણાની ખુદ્ધિ નાશ પામેલી હોય છે. આવા સોપાધિક ભ્રમસ્થળમાં એવા પ્રકારની નિવૃત્તિ જ યોધથી ઉત્પન્ન થાય છે, કંઈ તદ્દન તે વસ્તુનું અભાસન (ન ભાસવું) થઈ જતું નથી (અર્થાત્ શુક્તિમાં રજતપ્રાંતિ થાય છે તે નિરૂપાધિક ભ્રમ છે તેથી ત્યાં અધિષ્ઠાન(શુક્તિ)નું જ્ઞાન થતામાં રજત-પ્રતીતિ જ નષ્ટ થાય છે, પણ અહીં સોપાધિક

બ્રમમાં તો પ્રતીયમાન વસ્તુની સત્યતા બુદ્ધિનો અપગમ (મટી જવું) થાય, એ જ તેની નિવૃત્તિ સમજવાની છે. કંઈ સ્વરૂપની અપ્રતીતિ થઈ જતી નથી).

૭ જેમ કોઈ માદા માણસને વૈદ્ય બતાવે કે, તમારાથી ફક્ત દૂધ, ચોખા ને સાકર ખવાશે હવે એ રોગીને તે ત્રણે વસ્તુ ઘણી જ પસંદ હોય, એટલે 'ભાવતુ હવે ને વૈદ્યે બતાવ્યું' એ કહેવતને મળતુ થયુ. અહીં વૈદ્યની દષ્ટિથી તો દૂધ, ચોખા, સાકર ખાવાનું રોગીને ચરી પાળવા તરીકે બાધે છે. તેથી આપત્તિ જેવું છે, પણ રોગીને એ વાત ધૃષ્ટ (મનવાહિત) છે તેથી તે ધૃષ્ટાપત્તિ કહેવાય.

ઉપરના નિકપણુ પ્રમાણે ક્યા દીકું? એવી શંકા કરી કહે છે

પુમાનધોમુખો નીરે માતોડ્યસ્તિ ન વસ્તુતઃ ।
તટસ્થમર્ત્યવત્તસ્મિન્નૈવાસ્થા કસ્યચિત્કચિત્ ॥૪૭॥

જળને વિષે જી ઘે માથે જણાતો એવો પણ પુરુષ વસ્તુતઃ છે નહિ; કેમકે કોઈ પણ (વિવેકી અથવા અવિવેકી) પુરુષને તે જળ પ્રતિબિંબિત અઘોમુખ પુરુષને વિષે, તીર ઉપર જિલેલા પુરુષની જેમ સત્યબુદ્ધિ કોઈ પણ કાળે થતી નથી.

આરોપિતના અસત્યપણાના જ્ઞાન માત્રથી કંઈ પુરુષાર્થ-સિદ્ધિ થતી નથી, એવી આગત્તા કરી કહે છે

ઈદમ્બોધે પુમર્થત્વં મતમદ્વૈતવાદિનામ્ ।
મૃદ્રૂપસ્થાપરિત્યાગાદિવિવર્તત્વં ઘટે સ્થિતમ્ ॥ ૪૮ ॥

એવા બોધમા જ અદ્વૈતવાદીઓએ પુરુષાર્થ-પણું માનેલુ છે, અર્થાત્ આરોપિત જે આત્મા નહથી અતિરિક્ત સર્વ વસ્તુ, તેના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થતા, અદ્વિતીય આનંદના આવિર્ભાવલક્ષણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. જેમ ઉપાદાનના જ્ઞાનથી વિવર્તની સત્યતાબુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય છે તેથી ઘટ મૃત્તિકાનો વિવર્ત છે; કેમકે મૃત્તિકાના રૂપનો ઘટે ત્યાગ નથી કરાતો, તેથી ઘટને વિષે મૃત્તિકાનું વિવર્તપણું સ્થિત (પ્રતીત થાય) છે.

ઘટ મૃત્તિકાના રૂપનો ત્યાગ નથી કરતો તથાપિ ઘટ મૃત્તિકાનો પરિણામ કેમ ન કહેવાય? એવી પરિણામવાદીની શંકા દરી પગિદાર આવે છે.

પરિણામે પૂર્વરૂપં ત્યજેત્તત્ક્ષીરરૂપવત્ ।
મૃત્સુવર્ણે નિવર્તેતે ઘટકુંડલયોર્ન હિ ॥ ૪૯ ॥

ન્યાં પરિણામ થાય છે ત્યાં તે (ઉપાદાન-કારણ) પૂર્વરૂપને ત્યજે છે. જેમ દૂધનો પરિણામ દહીં અંગીકાર કરાય છે, ત્યાં દૂધ પોતાનું ક્ષીર-ભાવલક્ષણ પૂર્વરૂપ ત્યજીને દધિરૂપે પરિણમે છે અને અહીં તો ઘટ કે કુંડલથી મૃત્તિકા કે સુવર્ણ કશું નિવૃત્ત થતું નથી. પણ ઘટ આદિ દશામાં તેઓ અનુવૃત્ત જ જણાય છે. આટલું જ પરિણામ તથા વિવર્ત વચ્ચે અંતર છે.

ઘટ મૃત્તિકાનો વિવર્ત નહિ હોઈ શકે, કેમકે ઘટનો નાશ થતા ફરી તે મૃત્તિકારૂપ થઈ જતો જોવામાં આવતો નથી, એવી શંકા કરી કહે છે

ઘટે મયે ન મૃદ્રમાવઃ કપાલાનામવેક્ષણાત્ ।
મૈવં ચૂર્ણેડસ્તિ મૃદ્રૂપં સ્વર્ણરૂપં ત્વતિસ્ફુટમ્ ॥૫૦॥

ઘટ ભાંગી જાય ત્યારે તે મૃત્તિકા થઈ જતો નથી, કેમકે ત્યારે તો કપાલાં (દીબડાં) જોવામાં આવે છે; એમ શંકા ન કરો; કારણ કે તે દીબડાંનું જ્યારે ચૂર્ણ (ભૂકો) થઈ જાય ત્યારે તેમાં મૃત્તિકાપણાની ઉપલબ્ધિ થાય છે અને કુંડલાદિકને વિષે સુવર્ણરૂપ તો અતિરકુટ જણાય છે, એટલે એમાં તો કંઈ શંકા જેવું નથી.

પરિણામ દષ્ટાત તરીકે કહેલા મૃત્તિકા, સુવર્ણ અને ક્ષીરના મધ્યમાથી મૃત્તિકા તથા સુવર્ણને વિવર્તના દષ્ટાત માન્યા, તેમ ક્ષીરને પણ વિવર્તનું દષ્ટાતપણું શા સારુ નહિ? એવી આશંકા કરી કહે છે.

ક્ષીરાદૌ પરિણામોડસ્તુ પુનસ્તદ્ભાવવર્જનાત્ ।
એતાવતા મૃદાદીનાં દષ્ટાંતત્વં ન હીયતે ॥ ૫૧ ॥

એકવાર દૂધનું દહીં થયા પછી પુનઃ તેનું દૂધ થતું નથી, તેથી દૂધ આદિમાં તો પરિણામ જ હો, પરંતુ એટલા ઉપરથી મૃત્તિકા આદિનું વિવર્ત દષ્ટાતપણું ત્યજવા યોગ્ય થતું નથી (અર્થાત્ મૃત્તિકા અને સોનું ઘટાદિના ને કુંડલાદિના વિવર્તકારણરૂપે થઈલું કરવામાં આવે છે).

મૃત્તિકા તથા સુવર્ણને વિવર્ત કારણ ભાવની સિદ્ધિ ઉપર દર્શાવી હવે તેને આરંભકપણું કેમ અંગીકાર કરાવું નથી? એવી શંકા દરી આરંભવાદમાં દોષાપત્તિ દર્શાવે છે:

આરંભવાદિનઃ કાર્યે મૃદો દ્વૈગુણ્યમાપતેત્ ।
રૂપસ્પર્શાદયઃ પ્રોક્તાઃ કાર્યકારણયોઃ પૃથક્ ॥૫૨॥
આરંભવાદીઓના મતમાં ઘટાદિ મૃત્તિકાના કાર્યમાં મૃત્તિકા આદિ દ્રવ્યના કાર્યાકાર વડે અને

કારણાકાર વડે બમણાપણું થશે. તેમણે રૂપ અને સ્પર્શાદિ ગુણો કાચ માં અને કારણમાં ભિન્ન કહેલા છે તેથી ઉપર જણાવેલો દોષ આવે છે, માટે આરભવાદ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

૮ આરભવાદ માનનારાને ઘટાદિક કાર્યને વિષે મૃત્તિકાનું દ્વિગુણપણુ આવી પડશે, કેમકે તે આરંભવાદી નૈયાયિકના મતમા ઘટાદિ કાર્યમા મૃત્તિકા આદિક ઉપાદાનભૂત દ્રવ્યનું દ્વિગુણપણું અર્થાત કાર્યાકારે તથા કારણાકારે એવા ભેદથી દ્વિગુણતાપત્તિ આવશે, અને તેમ થવાથી ગુરુત્વ વગેરે ગુણોની પણ દ્વિગુણતાપત્તિ આવે કારણકે ૩૫. સ્પર્શ આદિક જે ગુણો છે તે કાર્ય તથા કારણ બન્નેમા પૃથક્ (ભિન્ન) તેઓએ કહેલા છે અર્થાત કારણના રૂપાદિક ગુણો કરતા કાર્યને વિષે ભિન્ન જ રૂપાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, એમ તે આરંભવાદીઓનું માનવું છે. તેથી ગુણોની દ્વિગુણતાની આપત્તિ આવે છે, માટે એ આરભવાદ અનિષ્ટ દોષાક્રાંત હોવાથી અનાદરણ્ય છે, એવો અભિપ્રાય છે.

ત્યારે વિવર્તમા શું મૃત્તિકા તથા સુવર્ણ જે જ દષ્ટાત છે? એવી ગ કા કરી મૃત્તિકા, સુવર્ણ તથા લોહુ એ ત્રણ દષ્ટાતાનું પ્રતિપાદન કરતી છાદોગ્યના છઠ્ઠા અધ્યાયની શ્રુતિને અર્થત કહી દેખાડે છે

મૃત્સુવર્ણમયશ્ચેતિ દૃષ્ટાંતત્રયમારુણિઃ ।

પ્રાહાતો વાસયેત્કાર્યાનૃતત્વં સર્વવસ્તુષુ ॥૫૩॥

અરુણના પુત્ર ઉદાલક નામના ઋષિએ મૃત્તિકા, સુવર્ણ તથા લોહ એવી રીતે ત્રણ દષ્ટાતો કહેલા છે. આ ઉપરથી સર્વ વસ્તુઓને વિષે કાર્યના અનૃતત્વની (મિથ્યાપણુની જ) વાસના (ભાવના) કરવી (અર્થાત મૃત્તિકા આદિક અનેક દ્રવ્યોમાં કાર્યનું અનૃતપણુ અનુભવાય છે તેથી ભૂત-ભૌતિક રૂપ સર્વ વસ્તુને વિષે કાર્ય જાતનું અનૃતપણુ અનુભવીને તે અનુભવજન્ય સંસ્કારનું વિષય કરવું).

એક કારણના જ્ઞાનથી કાર્યસમૂહ જ્ઞાન-પૂર્વકે બ્રહ્મ તથા જગતનું સ્વરૂપ અને ફળ સહિત જગતની ઉપેક્ષા

એક કારણજ્ઞાનથી કાર્યસમૂહ જ્ઞાનનું કથન

કાર્યના અનૃતપણુનું અનુસંધાન પણ શા સારુ કરવું? એવી આગંકા થાય તે સમાવવાને (કારણના જ્ઞાનથી કાર્યજ્ઞાનની સિદ્ધિ થવા માટે) એવા અભિપ્રાયથી કહે છે.

કારણજ્ઞાનતઃ કાર્યવિજ્ઞાનં ચાપિ સોઽવદત્ ।

સત્યજ્ઞાનેઽનૃતજ્ઞાનં કથમત્રોપપદ્યતે ॥૫૪॥

મૃત્તિકા આદિના જ્ઞાનથી ઘટ આદિક કાર્ય-માત્રનું જ્ઞાન પણ તેણે જ કહેલું છે. (અર્થાત છાદોગ્યના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ‘યથા સોમ્યૈકેન મૃત્પિણ્ડેન સર્વ મૃન્મયં વિજ્ઞાતં ભવતિ । (છાં. ૬. ૧. ૪) હે સોમ્ય ! જેમ એક જ મૃત્તિકાના પિંડને જાણવાથી સઘળું મૃત્તિકાવિકારભૂત કાર્યજાત જાણાય છે.’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી તે આરુણિએ જ કહેલું છે). સત્ય (મૃત્સુવર્ણાદિક) કારણના વિજ્ઞાનથી, તેથી વિલક્ષણ અનૃત(કાર્યરૂપ ઘટાદિક)નું વિજ્ઞાન આહીં કેમ ઘટી શકે ?

૯ ઘટ-ઘડો, શરાવ-શરાવલુ, ઉદયન-પાણી ઉત્તેચવાનો ઉદેચણો-સોટયો; ઇત્યાદિક સર્વ મૃત્તિકાના કાર્ય આદિ શબ્દ વડે સમજના.

એવી પૂર્વશ્લોકના ઉત્તરાર્ધમા શંકા દર્શાવીને તેના સમાધાનમા કાર્ય પોતે સત્ય તથા અનૃત એવા બે અશ્વાળું છે, તેથી કારણજ્ઞાને કરી કાર્યજાત સત્ય અશનું જ્ઞાન સભવે છે, એમ કહે છે

સમૃત્કસ વિકારસ્ય કાર્યતા લોકદૃષ્ટિઃ ।

વાસ્તવોઽજ મૃદંશોઽસ્ય વોધઃ કારણવોધતઃ ॥૫૫

ઉપાદાનરૂપે અધિક્ષાનભૂત મૃત્તિકા સહિત આરોપિત જે ઘટાદિક વિકાર તેની કાર્યતા કેવળ લોકદૃષ્ટિથી છે. હવે એમાં વાસ્તવ (પરમાર્થ-ભૂત) કેવળ મૃત્તિકાશ છે અને એ મૃદશનો બોધ કારણબોધે કરીને થાય છે (અથવા કાર્યજાત અનૃતાશનું જ્ઞાન ભલે ન થાઓ, પરંતુ તેના સત્યાશનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, તેથી કારણજ્ઞાને કરી કાર્યજાતના જ્ઞાનની પૂર્વોક્ત પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ થઈ જાય છે).

ત્યારે કાર્યજાત સત્યાશની પેઠે તેમા રહેલ અનૃત અંશ પણ જાણવો જોઈએ, એવી ગ કા કરીને તે જાણવાનું કઈ પ્રયોજન નથી એમ કહે છે.

અનૃતાંશો ન વોદ્યવ્યસ્તદ્વોધાનુપયોગતઃ ।

તત્ત્વજ્ઞાનં પુમર્થ સ્યાન્નાનૃતાંશાવવોધનમ્ ॥૫૬॥

એ કાર્યજાત જે અનૃત અશ છે તે જાણવા યોગ્ય નથી, કેમકે તેના બોધનો કશો ઉપયોગ નથી; કારણ કે તત્ત્વ(અબાધ્ય વસ્તુ)નું જ્ઞાન જાણનાર પુરુષના પ્રયોજનવાળું હોય છે. (અર્થાત તત્ત્વજ્ઞાન એ મોક્ષહેતુ હોવાથી પુરુષાર્થ છે,) પણ અનૃત (વિકારભૂત) જે કાર્યાશ છે, તેનું

જ્ઞાન તો કંઈ પ્રયોજનવાળું નથી (તેથી જ તેનો ઉપયોગ નથી એમ કહ્યું).

કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થઈ જાય, એમ શ્રોતાના બુદ્ધિમા ચમત્કાર ઉપનવવાના અભિપ્રાયથી ને કહ્યું, તે સંભવતું નથી, એમ ગંકા કરે છે

તર્હિ કારણવિજ્ઞાનાત્ કાર્યજ્ઞાનમિતીરિતે ।

મૃદ્વોધાન્મૃત્તિકા બુદ્ધેત્યુક્તં સ્યાત્કોઽત્ર વિસ્મયઃ ॥

ત્યારે 'કારણના વિજ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થાય' એમ કહેવામાં 'મૃત્તિકાના બોધથી મૃત્તિકા બાણી' આમ કહેવા બરાબર થાય છે તો પછી એમાં વિસ્મય શું? (અર્થાત્ 'મૃત્તિકારૂપ કારણના જ્ઞાને કરીને કાર્યગત મૃત્તિકાદિક સત્યાંશનું જ્ઞાન થાય છે, એ કહેલું 'મૃત્તિકાના જ્ઞાનથી મૃત્તિકાનું જ્ઞાન થાય છે' એમ કહેવા બરાબર છે. આમ છે તો પછી માત્ર શબ્દભેદનો ચમત્કાર થયો, કંઈ અર્થથી ચમત્કાર થયો નહિ.)

એવા વિવેકી પુરુષોને વિસ્મય ન થાય. પણ જે વિવેકરહિત જનો છે તેને તો વિસ્મય ઉત્પન્ન થાય જ, એવા અભિપ્રાયથી પરિહાર આપે છે :

સત્યં કાર્યેષુ વસ્ત્વંશઃ કારણાત્મેતિ જ્ઞાનતઃ ।

વિસ્મયો માસ્ત્વિહાજ્ઞસ્ય વિસ્મયઃ કેન વાર્યતે ॥

કાર્ય(ઘટાદિક)ને વિષે વિદ્યમાન જે વાસ્તવ અંશ છે તે કારણાત્મા (કારણસ્વરૂપ જ) છે; એમ જેઓ બાણ છે, તેઓને વિસ્મય કદી ન થાયો; તથાપિ અહીં અજ્ઞ (તત્ત્વજ્ઞાનરહિત) જે જન છે તેને વિસ્મય કેણે વાર્યો છે? (અર્થાત્ એવા અજ્ઞજનોને વિસ્મય (આશ્ચર્ય) થાય તે કોઈથી રોકી શકાતો નથી.)

અજ્ઞને વિસ્મય થાય જ, એમ જે કહ્યું તેનું ઉપપાદન કરે છે.

આરંભી પરિણામી ચ લૌકિકચૈકકારણે ।

જ્ઞાતે સર્વમતિ શ્રુત્વા પ્રાપ્તુર્વંત્યેવ વિસ્મયમ્ ॥૫૯

(આરંભ એટલે સમવાયી, અસમવાયી તથા નિમિત્ત, એ ત્રણે પ્રકારના કારણોથી ભિન્ન કાર્યની ઉત્પત્તિ, આવી ઉત્પત્તિને કહેનારો (માનનારો) આરંભી કહેવાય છે અને પૂર્વરૂપના પરિત્યાગપૂર્વક રૂપાંતરની પ્રાપ્તિરૂપ જે પરિણામ, તેને કહેનારો પરિણામી કહેવાય છે, તેમ જ ઉપર કહેલી પ્રક્રિયા-

ઓને નહિ બાણો કેવળ લોકવ્યવહારમાત્રમાં જ પરાયણ એવો જન લૌકિક કહેવાય છે.) એ આરંભી પરિણામી તથા લૌકિક, ત્રણે એકલા કારણજ્ઞાન થતાંમાં સર્વ(કાર્યમાત્ર)નું જ્ઞાન થઈ જાય છે એમ સાંભળીને વિસ્મય પામે જ.

શ્રુતિવાચ્ય સામગ્રવાચી એનો અર્થ સીધો રીતે સ્ફુરે છે, એવા અર્થને છાત્રે ઈદ્રિ આવી રીતે વ્યાખ્યાન કરવામાં શું કારણ છે! એવી આગંકા કરીને, શ્રુતિનું તાત્પર્ય એવા યથાશ્રુત અર્થમાં નથી, એમ કહે છે.

અદ્વૈતેઽભિમુખીકર્તુમેવાત્રૈકસ્ય વોધતઃ ।

સર્વવોધઃ શ્રુતૌ નૈવ નાનાત્વસ્ય વિવક્ષયા ॥૬૦॥

અદ્વૈત વિજ્ઞાનમાં શ્રોતાને અભિમુખ કરવા માટે જ એ છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં એક(કારણ)ના બોધથી સર્વ(કાર્યો)નો બોધ થાય છે એમ કહેલું છે. કંઈ નાનાપણાને કહેવાની ઇચ્છાથી તેમ કહેલું નથી (અર્થાત્ અનેક કાર્યોના જ્ઞાનની સિદ્ધિને અર્થે કંઈ શ્રુતિમાં તેમ કહેલું નથી; કારણ કે અસત્ જડ દુઃખરૂપ અનેક અનાત્મ પદાર્થોના જ્ઞાનથી કંઈ પરમ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થવાનો નથી. તેથી કાર્યને જણાવવામાં શ્રુતિનું તાત્પર્ય જ નથી, પણ પરબ્રહ્મરૂપ કારણના જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા આત્મજ્ઞાનની સ્તુતિ કરી છે).

એક માટીના પિંડાના જ્ઞાન વડે જેમ માટીના સર્વ કાર્યોનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ એક બ્રહ્મના જ્ઞાનથી જગતનું જ્ઞાન થાય છે, એમ જણાવે છે

એકમૃત્પિંડવિજ્ઞાનાત્સર્વમૃણ્મયધીર્યથા ।

તથૈકબ્રહ્મવોધેન જગદ્બુદ્ધિર્વિભાવ્યતામ્ ॥ ૬૧ ॥

જેમ ઘટશરાવાદિકના ઉપાદાન કારણભૂત એક મૃત્તિકાપિંડના વિજ્ઞાને કરી તેના વિકારભૂત સર્વ મૃત્તિકામય (ઘટાદિક) કાર્યોનો બોધ થાય છે, તેમ જ સર્વનું ઉપાદાન જે બ્રહ્મ તેના એકના બોધે કરી તેના કાર્યભૂત સમગ્ર જગતનો બોધ થાય, એમ સમજી લેયો.

બ્રહ્મરૂપ કારણ તથા જગતરૂપ કાર્યનું સ્વરૂપ

બ્રહ્મ તથા જગતના સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી, બ્રહ્મજ્ઞાનથી જગતનું જ્ઞાન થઈ જાય એમ બાણી શકાય નહિ, એવી શંકા લઈને તે બાણવા માટે પ્રથમ બ્રહ્મ તથા જગતનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે

સચ્ચિસુખાત્મકં બ્રહ્મ નામરૂપાત્મકં જગત્ ।

તાપનીયે શ્રુતં બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદલક્ષણમ્ ॥ ૬૨ ॥

સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મ છે અને નામ તથા રૂપ એના સ્વભાવવાળું જગત છે. આથર્વણ ઉત્તરતાપનીય ઉપનિષદમાં 'આ સકળ જગત સચ્ચિદાનંદ માત્ર બ્રહ્મ જ છે' એવી રીતે બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપતા સ્પષ્ટ કહેલી છે એમ સાંભળ્યું છે.

બ્રહ્મની સચ્ચિત્સુખાત્મકતામા બીજી શ્રુતિઓ પણ પ્રમાણ છે એમ કહે છે.

સદ્રૂપમારુણિઃ પ્રાહ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ બહ્વૃચઃ ।

સનત્કુમાર આનંદમેવમન્યત્ર ગમ્યતામ્ ॥ ૬૩ ॥

આરુણિએ^{૧૦} સદ્રૂપ કહ્યું, સગ્વેદ બ્રાહ્મણમાં પ્રજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ કહ્યું અને સનત્કુમારે આનંદ નામથી બ્રહ્મને કહેલ છે. એવી જ રીતે અન્યત્ર પણ સમજી લેવું.

૧૦. છાંદોગ્ય શ્રુતિમા 'સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીત્ - હે સોમ્ય' આ જગત આગળ સત જ હતું' ઇત્યાદિ વાક્યોથી અરુણના પુત્ર ઉદાલક મુનિએ સદ્રૂપ બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરેલ છે, તેમ જ બહ્વૃચ-સક્રશાખાના ઐતરેય બ્રાહ્મણમા 'પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ । પ્રજ્ઞા જે બ્રહ્મ-એતન તે પ્રતિષ્ઠા (સર્વનું અધિષ્ઠાન) છે, પ્રજ્ઞાન (સકૃષ્ટ-જ્ઞાન એ જ બ્રહ્મ છે,' એવી રીતે બ્રહ્મની પ્રજ્ઞાનરૂપતા કહેલી છે. વળી એ જ છાંદોગ્યના ૧૧મા પ્રકરણમા સનત્કુમાર નારદ પ્રતિ 'ભૂમાત્વેવ વિજિજ્ઞાસિતવ્ય । ભૂમા (પરિપૂર્ણ જે બ્રહ્મ) છે તે જાણવા યોગ્ય છે' એમ કહીને આગળ 'યો વૈ ભૂમા તત્સુખમ્ । જે ભૂમા- (પરિપૂર્ણ) છે તે જ સુખરૂપ છે' એવી રીતે ભૂમા શબ્દ વાચ્ય બ્રહ્મની સુખરૂપતા કહી છે. એ જ પ્રમાણે અન્યત્ર તૈત્તિરીયાદિક શ્રુતિમાં કહેલી આનંદરૂપતા પણ જાણી લેવી બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતામા જેમ શ્રુતિઓ કહી તેમ જગતના નામરૂપમયણમા પણ શ્રુતિ કહી દેખાડે છે

વિચિંત્ય સર્વરૂપાણિ કૃત્વા નામાનિ તિષ્ઠતિ ।

અહં વ્યાકરવાણીમે નામરૂપે इति શ્રુતેઃ ॥ ૬૪ ॥

સર્વ રૂપોના સંબંધમાં સારી રીતે વિચાર કરીને અને તેમનાં નામો પાડીને તે પરમાત્મા રહે છે. 'હું આ નામરૂપોને પ્રકટ કરું' એવી શ્રુતિઓ^{૧૧} છે.

૧૧. 'સર્વાણિ રૂપાણિ વિચિંત્ય ધીરો નામાનિ

કૃત્વાડમિવદન્ યદાસ્તે । ધીર (પરમાત્મા) સર્વ આકારને ચિંતવી તેના નામ કરી એ નામોનું કથન કરતા અવ-સ્થિત છે,' આ શ્રુતિમા તેમ જ 'અને જીવેનાત્માનાડુ-પ્રવિશ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણિ । આ જીવભાવને પામશે એવા આત્માએ જગતમા અનુપ્રવેશ કરીને નામ તથા રૂપનું વ્યાકરણ (પ્રકટન) કરું,' એ શ્રુતિમાં પણ નામ-રૂપાત્મક જગત કહી તેની ઉત્પત્તિનું પ્રતિપાદન કરેલું છે.

જગતની નામરૂપાત્મકતામા બીજી શ્રુતિ પણ કહી બતાવે છે :

અવ્યાકૃતં પુરા સૃષ્ટેરુર્ધ્વં વ્યાક્રિયતે દ્વિધા ।

અર્ચિત્યશક્તિર્માયૈષા બ્રહ્મણ્યવ્યાકૃતામિધા ॥ ૬૫ ॥

સૃષ્ટિથી પૂર્વકાળમાં (આ જગત) અવ્યાકૃત (અવ્યક્તનામરૂપાત્મક) જ હતું અને સૃષ્ટિથી ઉર્ધ્વકાળમાં એ પ્રકારે (વાચ્ય-વાચકભાવભેદે કરી) વ્યાકૃત (વ્યક્ત-પ્રકટિત) થયું. (બૃહદારણ્યક-માં પણ 'તદ્દેદં તદ્દ્યવ્યાકૃતમાસીત્તન્નામરૂપાભ્યામેવ વ્યાક્રિયતાસૌ નામાયમિદં રૂપઃ । (બૃ. ૧. ૪. ૭) તે આ પ્રસિદ્ધ જગત ત્યારે (સૃષ્ટિથી પૂર્વે) અવ્યાકૃત-રૂપ હતું. તે જગત નામ તથા રૂપે કરી (આ આકાશ ઇત્યાદિ નામવાળા છે, અને 'આ એનું રૂપ છે' એવી રીતે વ્યાકૃત થયું, આ વાક્યથી જગતની નામરૂપમાત્રસ્વરૂપતાનું પ્રતિપાદન કરેલું છે) અને શ્રુતિમા જે અવ્યાકૃત પદ છે તેનો અર્થ એવો છે કે, આ બ્રહ્મને વિષે અચિત્ય શક્તિ જે માયા છે, તે જ આ વાક્યમાં અવ્યાકૃત-પદે કરી કહેલી છે.

તે નામરૂપે કરી વ્યાકૃત થયું, એ શ્રુતિવાક્યના અર્થને વિસ્તાર કરે છે

અવિક્રિયબ્રહ્મનિષ્ઠા વિકારં યાત્યનેકધા ।

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ॥ ૬૬ ॥

વિકારરહિત બ્રહ્મને આશ્રયે રહેલી તે માયા પાંચ ભૂતો અને લૌતિક પદાર્થોરૂપે અનેક પ્રકારે પરિણામ પામે છે. માયાને જ પ્રકૃતિ (આ જગતનું ઉપાદાન કારણ) જાણવી અને તે માયાના સ્વામીને મહેશ્વર જાણવા.

હવે માયાઉપહિત બ્રહ્મનું પ્રથમ કાર્ય કહે છે :

આદ્યો વિકાર આકાશઃ સોડસ્તિ માત્યપિ ચ પ્રિયઃ ॥

અવકાશસ્તસ્ય રૂપં તન્મિધ્યા ન તુ તત્ત્રયમ્ ॥ ૬૭ ॥

એ માયાઉપહિત બ્રહ્મનો પહેલો વિકાર આકાશ

થયો. તે આકાશમાં કારણભૂત બ્રહ્મમાંથી ત્રણ રૂપ અનુવૃત્ત થયાં. જેવાં કે, 'તે (આકાશ) છે,' 'તે ભાસે છે,' વળી 'તે પ્રિય છે' અર્થાત્ તે સચ્ચિદાનંદરૂપ જ છે અને તે આકાશનું પોતાનું ખાસ રૂપ અવકાશ છે અને તે મિથ્યા છે, પણ સત્ આદિક જે ત્રણ રૂપ બ્રહ્મમાંથી અનુવૃત્ત થયેલાં છે તે મિથ્યા નથી પણ વાસ્તવ છે.

ઉપર ચતુર્થ રૂપનું જે મિથ્યાપણું કહ્યું તેમાં હેતુ કહે છે. ન વ્યક્તેઃ પૂર્વમસ્ત્યેવ ન પશ્ચાન્નાપિ નાશતઃ ।

આદાવન્તે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તથા ॥૬૮॥

એ આકાશાદિકનું અવકાશાદિક જે ચતુર્થ રૂપ કહ્યું તે તેની વ્યક્તિ (પ્રકટતા)ની પૂર્વે નથી હોતું તેમ તેનો નાશ થાય તેથી પશ્ચાત્ પણ હોતું નથી. (કદી કહો કે ઉત્પત્તિ તથા વિનાશના મધ્યકાળમાં પ્રતીયમાન થાય છે, તેથી તેનું મિથ્યાપણું કેમ ? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે) જે વસ્તુ આદિમાં તથા અંતમાં નથી તે વસ્તુ વર્તમાનમાં કદી પ્રતીત થતી હોય તોપણ તેવી જ (મિથ્યા જ) છે, એમ સમજવું.

ઉપરના કથનની પુષ્ટિમાં શ્રીકૃષ્ણવાક્યરૂપ ગીતાના બીજા અધ્યાયના શ્લોકને પ્રમાણ તરીકે દાખી બતાવે છે.

અવ્યક્તાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત ।

અવ્યક્તનિધનાન્યેવેત્યાહ કૃષ્ણોઽર્જુન પ્રતિ ॥૬૯॥

'હે ભારત ! આ સર્વ ભૂત^{૧૨} (પ્રાણીવર્ગાદિક) આદિમાં (ઉત્પત્તિ પહેલાંના કાળમાં) અવ્યક્ત હતાં, મધ્યમાં પ્રકટ થયા અને અતે અવ્યક્તમાં સમાપ્ત થવાવાળા છે (એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુન પ્રતિ કહ્યું છે).

૧૨ જેમ રજ્જુને વિષે મદાધકારાદિ નિમિત્તવશાત્ થયેલ સર્પ તથા તેનું જ્ઞાન આદિ તથા અતમા હોતું નથી તેથી વચ્ચે પ્રતીત થાય છે, તોપણ અવિદ્યમાન જ છે, તેમ જ સૃષ્ટિથી પૂર્વે તથા નાશની પશ્ચાત્ અવિદ્યમાન જે અવકાશ તે મધ્યમાં પ્રતીત થાય છે, તોપણ અવિદ્યમાન જ છે, એવો શ્રીકૃષ્ણના વાક્યનો આશય છે.

૧૭માં શ્લોકમાં સત્ આદિક ત્રણ રૂપ અવકાશ વિશે છે એમ જે કહ્યું તેમાં શું પ્રમાણ છે ? એવી શંકા કરી, અનુભવ જ પ્રમાણ છે એમ કહે છે.

મૃદ્વચ્ચે સચ્ચિદાનંદા અનુગચ્છંતિ સર્વદા ।

નિરાકાશે સદાદીનામનુભૂતિર્નિજાત્મનિ ॥૭૦॥

પોતાના શુભો સહિત માટી જેમ ઘટાદિ કાર્યમાં સર્વદા (ત્રણે કાળમાં) અનુપ્રવેશ પામીને રહે છે, તેમ સત્, ચિત્ ને આનંદ એ બ્રહ્મના ત્રણ સ્વભાવો બ્રહ્મના આકાશરૂપ કાર્યમાં સર્વદા અનુપ્રવેશ પામીને રહે છે. આકાશરહિત પોતાના આત્મામાં એ સત્, ચિત્ અને આનંદનો વિવેકીને અનુભવ થાય છે.

સત્ આદિક ત્રણેનું અનુભવસિદ્ધપણું સ્પષ્ટ રીતે સાધિત કરી દેખાડે છે.

અવકાશે વિસ્મૃતેઽથ તત્ર કિં માતિ તે વદ ।

શૂન્યમેવેતિ ચેદસ્તુ નામ તાદૃગ્વિમાતિ હિ ॥૭૧॥

(સિદ્ધાંતી પૂછે છે કે, હે વાલી !) અવકાશ વિસ્મૃત થઈ જાય ત્યાર પછી તમને શું ભાસે છે ? તે કહો. કદાચ તમે એમ કહો કે, અવકાશના વિસ્મરણમાં તો શૂન્ય જ ભાસે છે તો ભલે તેમ હો. અર્થાત્ શબ્દથી તો શૂન્ય કહ્યું પણ અર્થથી તો અવકાશના અભાવરૂપ વિશેષણનું વિશેષભૂત થઈને ભાસતું એવું પ્રતીયમાન કંઈ વસ્તુ છે એમ અંગીકાર કરવો પડશે જ, અને તેવું કંઈક ભાસે છે ખરું, એ તો અનુભવસિદ્ધ છે.

ભલે પૂર્વોક્ત પ્રક્રિયા હો તથાપિ તેથી પ્રકૃતમાં શી અસર થઈ ? એવી આશંકા લઈ, વિશેષરૂપે જે વસ્તુ અંગીકાર કરાય છે તે પોતે સુખસ્વરૂપ જ છે એમ સચુક્તિ રીતે કહી બતાવે છે.

તાદૃક્ત્વાદેવ તત્સત્ત્વમૌદાસીન્યેન તત્સુખમ્ ।

આનુકૂલ્યપ્રાતિકૂલ્યહીનં યત્તન્નિજં સુખમ્ ॥૭૨॥

અવકાશાદિકના અભાવરૂપ વિશેષણના વિશેષ-ભાવરૂપે ભાસવાથી જ તેની સત્તા (સદ્રૂપતા) છે, તેમ જ ઉદાસીનપણાનો વિષય હોવાથી તે (ઉક્ત વસ્તુ) સુખરૂપ છે. લોકમાં જો કે, અનુકૂળપણાથી વેદ વસ્તુની સુખરૂપતા પ્રસિદ્ધ છે, પણ જે અનુકૂળપણા તથા પ્રતિકૂળપણાથી બેયથી રહિત છે, તે તો નિઃસુખ (સ્વરૂપભૂતસુખ) છે.

હવે તે પૂર્વોક્ત નિઃસુખનું ઉપપાદન કરે છે.

આનુકૂલ્યે હર્ષધીઃ સ્યાત્પ્રાતિકૂલ્યે તુ દુઃખધીઃ ।

દ્વયામાવે નિજાનંદો નિજદુઃખં ન તુ ક્વચિત્ ॥૭૩॥

અનુકૂળપણામાં હર્ષબુદ્ધિ થાય છે તેમ જ પ્રતિકૂળપણામાં દુઃખબુદ્ધિ થાય છે, પણ એ

અનુકૂળપણું તથા પ્રતિકૂળપણું બેયનો જ્યાં અભાવ હોય ત્યાં નિબનનંદ હોય છે અને દુઃખને વિષે કંઈ નિબંધની સિદ્ધિ થતી નથી, તેથી નિબંધ તો ક્યાંય પણ હોય નહિ.

નિબનનંદ સદાયે આનંદરૂપ છે, તેથી સર્વદા હર્ષ જ હોવો જોઈએ, શોક તો ન જ થવો જોઈએ. એવી આશંકા કરીને, તે નિબનનંદ જો કે નિત્ય છે તથાપિ તેનું અહણ કરનાર મન ક્ષણિક છે, તેથી તે મનના કલ્પેલા હર્ષ તથા શોક બંને ક્ષણિક છે એમ કહે છે :

નિજાનંદે સ્થિરે હર્ષશોકયોર્વ્યત્યયઃ ક્ષણાત્ ।

મનસઃ ક્ષણિકત્વેન તયોર્માનસતેષ્યતામ્ ॥૭૪॥

નિબનનંદ જો કે સ્થિર (નિત્ય) છે તોપણ હર્ષ તથા શોકનો ક્ષણ માત્રથી ઊલટપૂલટ થઈ જાય છે, કારણ કે મન પોતે ક્ષણિક છે તેથી તે હર્ષ તથા શોકની માનસતા છે. એ હર્ષ-શોક પણ ક્ષણિક એવા મનોજન્ય છે એમ અગીકાર કરવું જોઈએ.

દશાતમા સિદ્ધ કરેલા અર્થને દાર્ઘ્ય તિક્તમા યોજી દેખાડે છે

આકાશેડ્યેવમાનંદઃ સત્તામાને તુ સંમતે ।

વાય્વાદિદેહપર્યંતં વસ્તુજ્વેનં વિભાવ્યતામ્ ॥૭૫॥

એમ (આનંદની સિદ્ધિને અર્થે નિબનનમાને વિષે કહી દેખાડેલા પ્રકારે) આકાશને વિશે પણ આનંદ (પ્રિયતારૂપે) છે, અને સત્તા તથા ભાન એ બે તો ૭૧મા તથા ૭૨મા શ્લોકમા અગીકાર કરાઈ ગયેલાં જ છે. એ જ પ્રમાણે વાયુથી આદિ હર્ષને દેહ પર્યંત વસ્તુઓને વિષે વિભાવના કરી દેયો (આકાશના વિષયમાં કહેલી યુક્તિ, વાયુ આદિક દેહ પર્યંતના પદાર્થોમાં જોડી દેયો).

હવે વાયુ આદિકના સ્વક્રીય અસાધારણ ધર્મો બે શ્લોક-થી કહે છે

ગતિસ્પર્શૌ વાયુરૂપં વહ્નેર્દાહપ્રકાશને ।

જલસ્ય દ્રવતા ભૂમેઃ કાઠિન્યં ચેતિ નિર્ણયઃ ॥૭૬॥

ગતિ તથા સ્પર્શ એ બે વાયુનું રૂપ છે, દાહ તથા પ્રકાશ એ બે અગ્નિનું રૂપ છે. જળનું રૂપ દ્રવતા (પ્રવાહીપણું) છે અને કઠિનતા પૃથ્વીનું રૂપ છે, એ પ્રકારે વાયુ, વહ્નિ, જળ તથા પૃથ્વીના સ્વરૂપનો નિર્ણય છે.

અસાધારણ આકાર ઔષધ્યન્નવપુષ્યપિ ।

एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम् ॥૭૭॥

એ જ પ્રમાણે ઔષધિ, અન્ન તથા શરીરને વિષે પણ અસાધારણ આકાર (પોતપોતાના ખાસ ધર્મો) છે. એવી રીતે જે જે વસ્તુના અસાધારણ આકારને જેને જેમ ઉચિત હોય, તદનુસાર મને કરી વિભાવન (ચિંતન) કરવું.

ઉપરના સમગ્ર નિરૂપણનો કલિત અર્થ દેખાડે છે.

अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा ।

तिष्ठन्ति सच्चिदानंदा विसंवादो न कस्यचित् ॥૭૮॥

અનેક પ્રકારોથી વિશેષે કરી ભિન્ન (નિરાળાં) જે નામ તથા રૂપ છે તેને વિષે સત્, ચિત્ તથા આનંદ એકધા (એકસરખી રીતે) સમાન ભાવે સ્થિત છે એમા કોઈને પણ વિસંવાદ નથી (અર્થાત્ એ વિષયમાં કોઈ પણ પુરુષ વિવાદ કરે તેવું નથી, કેમકે ‘આ ઘટ છે’ ‘એ ઘટ ભાસે છે’ અને ‘એ ઘટ પ્રિય છે’ એવી રીતે ઘટાદિક યાવત્ પદાર્થોમાં સત્ (સત્તા), ચિત્ (ભાસવું) તથા પ્રિયતારૂપ આનંદ એ ત્રણે અશ આળાલ અનુભૂત થાય છે).

રૂપ સહિત નામરૂપાત્મક જગતની ઉપેક્ષા

ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીયમાન થતા એવા નામ તથા રૂપની શી ગતિ? એવી આશંકા થાય ત્યાં એનું તો નિરૂપણનું માનવું એ જ ગતિ એમ કહે છે

निस्तत्त्वे नामरूपे द्वे जन्मनाशयुते च ते ।

बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुદ્રે बुद्बुदादिवत् ॥૭૯॥

તે નામ તથા રૂપ, જન્મ તથા નાશથી યુક્ત છે તેથી તે બન્ને નિસ્તત્ત્વ (વાસ્તવ સ્વરૂપ-હિત) કેવળ કલ્પિત છે, માટે તે નામ તથા રૂપ બેયને, સમુદ્રને વિષે બુદ્ધબુદ્ધ (બરખડીઓ) આદિ માગ્ધે કરી પ્રીત્ત, તરંગ વગેરે જેમ ભાસે છે, તેમ બ્રહ્મને વિષે કલ્પિત છે એમ બુદ્ધિ વડે જાણો. (અર્થાત્ સમુદ્રમા તરંગ વગેરેની ચેડે એ નામરૂપ પદાર્થો ભિન્ન છે એમ નિશ્ચય કરો.)

એ નામરૂપ કલ્પિતનું નિષ્કરણ = નિર્ગુણ છે

सच्चिदानंदरूपेऽस्मिन्पूर्णे ब्रह्मणि वीक्ष्यते ।

स्वयमेवावजानાતિ નામરૂપે જનનઃ જનનઃ ॥૮૦॥

અસ્તિત્વદાનરૂપ એ પરિપૂર્ણ બ્રહ્મને સ્વયમેવાવજાનાતિ

દેખે (સાક્ષાત્ કરે), ત્યાર પછી હળવે હળવે પોતાની મેળે જ મુમુક્ષુજનો તે નામ તથા રૂપ બંનેની અવજ્ઞા કરે છે (અર્થાત્ કલ્પિત બાણી પરિત્યાગ કરે છે).

પ્રથમ દ્વૈતપદાર્થોમા અવજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે જ બ્રહ્મજ્ઞાનની દૃઢતા થાય છે, માટે અવણાદિકની પેઠે દ્વૈતાવજ્ઞા પણ કર્તવ્ય છે એમ કહે છે.

યાવદ્યાવદવજ્ઞા સ્યાત્તાવત્તાવત્તદીક્ષણમ્ ।

યાવદ્યાવદ્વીક્ષ્યતે તત્તાવત્તાવદુમે ત્યજેત્ ॥૮૧॥

જેટલે જેટલે અંશે નામરૂપાત્મક દ્વૈતની અવજ્ઞા (મિથ્યાબુદ્ધિપૂર્વક અનાદર) થાય છે, તેટલે તેટલે અંશે તે બ્રહ્મનું દર્શન થાય છે; અને જેમ જેમ તે બ્રહ્મનું દર્શન થતું જાય છે, તેમ તેમ તે અનુભવ કરનાર પુરુષ એ નામરૂપ બંનેને ત્યજે છે.

નામરૂપની અવજ્ઞા તથા બ્રહ્મનું દર્શન એ બેયના અભ્યાસનું ફળ કહે છે.

તદભ્યાસેન વિદ્યાયાં સુસ્થિતાયામયં પુમાન્ ।

જીવન્નેવ ભવેન્મુક્તો વપુરસ્તુ યથા તથા ॥૮૨॥

નામરૂપની અવજ્ઞા તથા આત્મદર્શન એ અભ્યાસે કરી વિદ્યા (બ્રહ્મજ્ઞાન) બ્યારે સુસ્થિત (દૃઢ) થાય એટલે પછી એ પુરુષ જીવતાં જ મુક્ત થાય છે. શરીર જેમ હો તેમ ભલે હો (અર્થાત્ પ્રારબ્ધશેષવશાત્ શરીર ભલે તદનુસાર વર્ત્યો કરો, પરંતુ તે પુરુષને તો મુક્તિસુખ તે જ ક્ષણે આવી મળે છે, એવો આશય છે).

હવે બ્રહ્મદર્શનના અભ્યાસનું સ્વરૂપ કહેવાને તુસિદ્વીપના ૧૦૬મા શ્લોકકે વાક્ય અહીં પુનઃ બાણી દેખાડે છે.

તર્ચિતનં તત્કથનમન્યોન્યં તત્પ્રવોધનમ્ ।

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥૮૩॥

તે બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું, તે બ્રહ્મનું કથન કરવું અને તે બ્રહ્મનું જ અન્યોન્ય (એકબીબીને) પ્રવોધન (ઉપદેશ) કર્યો કરવું, અને તેની સાથે એ એક બ્રહ્મમાં જ તત્પરતા કરવી, તેને વિદ્વાન (આત્મવેત્તા) જનો બ્રહ્માભ્યાસ બાણે છે (કહે છે).

અનાદિ કાળથી ભાસમાન જગતની કોઈ એક કાળમા ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનાભ્યાસે કરી કેમ નિવૃત્તિ થાય? એવી શંકા કરીને, દીર્ઘકાળ પર્યંત નિરંતરપણે સેવન કરેલા અભ્યાસથી તે (દ્વૈતની) નિવૃત્તિ સંભવે છે, એમ કહે છે.

वासनानेककालीना दीर्घकालं निरंतरम् ।

सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवर्तते ॥ ૮૪ ॥

અનાદિકાળની જે દ્વૈતપ્રપચના સંસ્કારરૂપ વાસના છે, તે ઘણાક કાળ સુધી નિરંતર આદર-પૂર્વક બ્રહ્માભ્યાસ કરે, તો સર્વથા નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

એક બ્રહ્મને માયાએ કરી અનેક

કાર્યોકારતાનો સંભવ

એક બ્રહ્મને અનેક આકારવાળા જગતનું હેતુપણું ધરતું નથી એવી શંકા કરી, માયા સહિત બ્રહ્મને જગતનું હેતુપણું ધરે છે, એમ કહે છે.

मृच्छक्तिवद्ब्रह्मशक्तिरनेकाननृतान्सृजेत् ।

यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम् ॥૮૫॥

મૃતિકાની શક્તિની પેઠે બ્રહ્મની માયાશક્તિ પણ અનેક પોતાથી વિલક્ષણ એવા અનૃત આકારને સરજે છે. (મૃતિકાની શક્તિ મૃતિકાના સમાન સત્તાવાળી છે તેથી અનેક કાર્યોનો હેતુ હોઈ શકે, પણ બ્રહ્મની શક્તિ તો મિથ્યા છે તેથી અનેકાકારનો હેતુ માનવામા દૃષ્ટાંત-દાષ્ટાંતિકરું વૈષમ્ય થાય છે, તેના પરિહારાર્થે અન્ય દૃષ્ટાંત-પક્ષ કહે છે.) અથવા તો જીવગત નિદ્રા તથા સ્વપ્ન અહીં દૃષ્ટાંત હોઈ શકે છે.

ઉપરના શ્લોકમા સૂચન કરેલા દૃષ્ટાંતને સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે.

निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुर्घटस्वप्नकारिणी ।

ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यंतकारिणी ॥૮૬॥

જેમ જીવમાં રહેલી નિદ્રાશક્તિ દુર્ઘટ (અસંભવિત જેવાં) સ્વપ્નને કરવાવાળી થાય છે, તેમ બ્રહ્મને વિષે સ્થિત એવી જે આ માયાશક્તિ તે જગતનાં સૃષ્ટિ, સ્થિતિ તથા અંતને કરનારી થાય છે.

નિદ્રાશક્તિનું દુર્ઘટ સ્વપ્નકારીપણું જે કહ્યું, તેને સ્પષ્ટ કરે છે.

स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्स्वमूर्धच्छेदनं यथा ।

मुहूर्ते वत्सरौघं च मृतपुत्रादिकं पुनः ॥ ૮૭ ॥

જેમ સ્વપ્નમાં કોઈ પુરુષ આકાશમાં પોતાની ગતિ દેખે છે, વળી પોતાના જ મસ્તકનું છેદન પોતે દેખે છે, તેમ બે ઘડીના કાળમાં વર્ષના

સમૂહ વીતતા અનુભવે છે અને મરી ગયેલા પોતાના પુત્ર આદિકને ફરી દેખે છે.

સ્વપ્નની દુર્ઘટતામા હેતુ કહે છે

इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा ।

यथा यथेक्ष्यते यद्यत्तत्तद्युक्तं तथा तथा ॥ ૮૮ ॥

‘આ યુક્ત અને આ યુક્ત નહિ’ એવી વ્યવસ્થા તે સ્વપ્નકાળમાં દુર્લભ (હોવી મુશ્કેલ) છે; કેમકે જે જે પદાર્થ જેવી જેવી રીતે દેખાય છે તે તે વસ્તુ તેમને તેમ જ યુક્ત (ઘટિત) જણાય છે.

ઉપરના ૮૭મા શ્લોકમા કહેલા અર્થને દ્રેષ્ટિકન્યાયથી સ્પષ્ટ કરે છે.

ईदृशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तेर्यदा तदा ।

मायाशक्तेरचित्योऽयं महिमेति किमद्भुतम् ॥ ૮૯ ॥

જ્યારે નિદ્રાશક્તિ(કે જે હજી તો માત્ર જીવગત છે તે)નો આવો (૮૭મા શ્લોકમાં કહ્યો તેવો) મહિમા અનુભવ્યો, ત્યારે હવે માયા-શક્તિનો આ અચિત્ય મહિમા છે તેમાં તો પછી શું આશ્ચર્ય? (અર્થાત્ એમાં અસંભવ માની વિસ્મય પામવા જેવું કશું છે જ નહિ).

હવે પોતે કઈ પણ પ્રયત્ન નહિ કરતું એવું જે બ્રહ્મ, તન્મિદ્રમાયા શક્તિને જગતના હેતુપણમાં દષ્ટાત કહે છે

शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत् ।

ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्कल्पयत्यसौ ॥ ૯૦ ॥

જેમ સૂતેલા પુરુષની નિદ્રા બહુ બહુ પ્રકારના સ્વપ્નને સરજે છે, તેમ નિર્વિકાર (સ્વતઃ ક્રિયા-રહિત) બ્રહ્મને વિષે રહેલી એ માયાશક્તિ બહુ પ્રકારનાં વિકારરૂપ કાર્યોને કલ્પે છે (સરજે છે).

માયાએ સરજેલા પદાર્થોને દર્શાવે છે

खानिलाग्निजलोर्व्यडलोकप्राणिशिलादिकाः ।

विकाराः प्राणिधीष्णंतश्चिच्छाया प्रतिविविता ॥ ૯૧ ॥

આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, બ્રહ્માંડ, ચૌદ લોક, જંગમ પ્રાણી તથા શિલા આદિક સ્થાવર; આ સઘળા એ માયાના કાર્યરૂપ વિકારો છે. હવે એમા કેટલાએક જડ છે અને કેટલા-એક ચેતન છે તેનું કારણ એમ છે કે, પ્રાણીની બુદ્ધિઓને વિષે અંતરચેતનની છાયા (પ્રતિ

બિંબિત) થાય છે, તેથી તે ચેતન જણાય છે અને ઇંતર જડ કહેવાય છે.

જડચેતનાત્મક જગતમાં અનુસ્યૂત
બ્રહ્મનું નિર્જગતપણું

જગતને વિષે ચેતન-અચેતન ઇત્યાદિ વિભાગ ચિદ્રૂ બ્રહ્મપ-કૃત જ કેમ ન હોય? એવી શંકા કરી, બ્રહ્મ તો સર્વનું વિવર્ત ઉપાધાન કારણ હોવાથી સર્વત્ર સમાન છે, તેથી એમ ન હોય, એમ કહે છે

चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानंदलक्षणम् ।

समानं ब्रह्म भिद्येते नामरूपे पृथक् पृथक् ॥ ૯૨ ॥

આ બધા ચેતન તથા અચેતન યાવત્પદાર્થોને વિષે સન્નિધાનદ લક્ષણવાળું બ્રહ્મ સમાન જ છે, અને નામ તથા રૂપ બુદ્ધિ બુદ્ધિ ભેદ પામે છે (વિલક્ષણ જણાય છે).

બ્રહ્મ જડ તથા ચેતનમાં સમાન છે, એમ જે કહ્યું તેમાં હેતુ કહે છે

ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते ।

उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानंदधीर्भवेत् ॥ ૯૩ ॥

પટને વિષે ચિત્રની પેઠે બ્રહ્મને વિષે આ નામ તથા રૂપ બન્ને સ્થિત છે (અર્થાત્ બ્રહ્મ સવ વસ્તુ કલ્પનાનું આધાર(અધિષ્ઠાન)ભૂત છે તેથી તે બ્રહ્મનું સર્વગતપણું સંભવે છે). નામ તથા રૂપ એ બેની ઉપેક્ષા કરીએ ત્યારે અધિષ્ઠાન માત્ર સન્નિધાનદની બુદ્ધિ જ પરિશેષરૂપે થાય છે (અનુભવાય છે).

ઉપર કહેલા અર્થમાં દષ્ટાંત કહે છે.

जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽप्युपेक्ष्य तम् ।

तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद्यथा तथा ॥ ૯૪ ॥

જેમ જળમાં પ્રતિબિંબરૂપે ઊંચે માથે જણાતા પોતાના દેહને વિષે ઉપેક્ષાબુદ્ધિ કરીને તીર ઉપર ઊભેલા પોતાના દેહને વિષે જ તાત્પર્ય (તટસ્થતાએ કરી મમત્વબુદ્ધિ) હોય છે; તેમ જ (પ્રકૃતમાં પણ સમજી લેવું).

હવે સર્વજન પ્રસિદ્ધ એક બીજું પણ દષ્ટાંત કહી દેખાડે છે

सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत् ।

सर्वैरुपेक्ष्यते यद्द्रुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ૯૫ ॥

જેમ હજારો મનોરાજ્ય (મનઃકલ્પિત

(વિવિધ વિષય) થયા કરે છે, તો પણ તે મનો-
રાજ્ય સર્વદા સર્વ જનોએ ઉપેક્ષા વિષય કરાય
છે (એટલે કે મનમાં જે જે સંકલ્પ આવે તે
સઘળા કંઈ અમલમાં મૂકી શકાતા નથી, પણ
તેમા ઉપેક્ષાબુદ્ધિ કરી વિવેકપૂર્વક તેનો પરિ-
ત્યાગ થાય છે), તેમ નામ તથા રૂપને વિષે પણ
ઉપેક્ષા કરવી.

પ્રપચના વિચિત્રપણામા દદાત કહે છે

‘ક્ષણે ક્ષણે મનોરાજ્યં ભવત્યેવાન્યથાજ્ઞયથા ।

ગતં ગતં પુનર્નાસ્તિ વ્યવહારો વહિસ્તથા ॥૧૬॥

ક્ષણ ક્ષણવારમાં જુદા જુદા પ્રકારતુ મનો-
રાજ્ય થયા જ કરે છે અને ગયેલું મનોરાજ્ય
ફરીને હોતું નથી, તે જ પ્રમાણે બાહ્ય વ્યવહાર
સકળ પ્રપચ સમજી લેવો.

ગમેહુ ફરી હોતું નથી, એ વિષયને દદાત આપી સ્પષ્ટ
કરે છે

ન ચાલ્યં યૌવને ભૂમ્યં યૌવનં સ્થાવિરે તથા ।

મૃતઃ પિતા પુનર્નાસ્તિ નાયાત્યેવ ગતં દિનમ્ ॥૧૭॥

બાળપણુ યૌવનદશામાં હોતું નથી, તેમ જ
યૌવન વૃદ્ધદશામાં હોતું નથી. મૂએલો પિતા ફરી
હોતો નથી અને ગયો દિવસ પાછો આવતો
જ નથી.

દેવ(પ્રપચ)તુ જે ક્ષણિકપણુ પ્રકૃત છે તેનો ઉપસહાર
કરે છે

મનોરાજ્યાદ્વિશેષઃ કઃ ક્ષણધ્વંસિનિ લૌકિકે ।

અતોઽસ્મિન્ભાસમાનેઽપિ તત્સત્યત્વધિયં ત્યજેત્ ૧૮

ક્ષણુ માત્રમા નાશ પામનારા લૌકિક (બાહ્ય
વ્યવહારના) વિષયોમા મનોરાજ્ય કગ્તાં શો
વિશેષ છે? માટે એ ક્ષણિક પદાર્થ ભાસમાન
હોય છતાં પણ તેના સત્યપણાની બુદ્ધિનો
ત્યાગ કરવો.

ભલા એવી રીતે લૌકિક વસ્તુમા ઉપેક્ષાબુદ્ધિ કરીએ તો
તેથી લાભ શો? એવી શંકા લઈ, બ્રહ્મને વિષે બુદ્ધિ સુરિથર
થાય એ જ લાભ, એમ કહે છે

ઉપેક્ષિતે લૌકિકે ધીર્નિર્વિદ્વા બ્રહ્મચિંતને ।

નટવત્કૃત્રિમાસ્થાયાં^{૧૩} નિર્વહત્યેવ લૌકિકમ્ ॥૧૯

લૌકિક(બાહ્યપ્રપચ માત્ર)ની ન્યારે ઉપેક્ષા

થઈ જાય, ત્યાર પછી બ્રહ્મના ચિંતન વિષે બુદ્ધિ
નિર્વિદ્વા (પ્રતિબંધકના અભાવને લીધે સ્થિર)
થાય છે. આથી કરી જ્ઞાનીના વ્યવહારની અયો-
ગ્યતા સમજવી નહિ; કેમકે નટ વેષધારીની પેઠે
'આ બધું કૃત્રિમ (કેવળ બનાવટી) છે' એવી
આસ્થા (નિરૂઠભાવના) થઈ જાય તો પછી
લૌકિક વ્યવહારનો નિર્વાહ થયા જ કરે છે
(એમાં જ્ઞાનીને કશું પ્રતિબંધક થતું જ નથી,
એવો આશય છે).

૧૩. કેટલાક પુરતકોમા નટવત્ કૃત્રિમાસ્થાય એવો
પાઠ છે. તેનો પણ અર્થ એવો જ છે કે 'નટની
પેઠે અનુસધાન રાખીને' તથાપિ ઉપરના પાઠમાં 'નટની
પેઠે કૃત્રિમાસ્થા (આ બધું કૃત્રિમ છે એવી ભાવના
રાખવાથી) એવો વધારે સંગત અર્થ સ્ફુરે છે તેથી
તે જ પાઠ સ્વીકાર્યો છે. જેમ કોઈ નટ પોતાના ઉત્તર-
ભરણાર્થે વ્યાધવેશ લે તથાપિ કોઈને ભક્ષણુ કરવા
છડતો નથી, વળી સ્ત્રીનો વેશ લે તો પણ કોઈ અન્ય
પુરુષની કામના કરતો નથી, પણ આ બધું કૃત્રિમ છે
એમ મનમા જાણતા છતાં નાટ્ય વગ્તુ નિર્વાહાર્થે તેની
તેવી ચેષ્ટા કરે છે, તેમ જ્ઞાની પણ 'હું મનુષ્ય છું,
બ્રાહ્મણુ છું, જેઠું છું, કર્તા-ભોક્તા છું' ઇલાદિક
અધ્યાસજન્ય વ્યવહાર ઉપલક્ષ રીતે કર્યા કરે છે. અંતર-
મા તો 'આ સઘળું મિથ્યા છે હું તો અસંગ અવિકાર
પ્રત્યગભિન્ન પરબ્રહ્મરૂપ જ છું' એમ માને છે, તેથી
જ્ઞાની વ્યવહાર કરે તોપણુ તે અસંગ જ છે

ન્યારે જ્ઞાનીને વ્યવહારનો અગીકાર કરીએ, ત્યારે તે જ્ઞાનીને
વિકારીપણાની આપત્તિનો પ્રસંગ આવશે, એવી શંકા લઈને
તેની બુદ્ધિ ભલે વ્યવહારવાળી હોય તથાપિ તેનો સાક્ષી
આત્મા નિર્વિકાર રહે છે, એમ દદાત સહિત કહે છે

પ્રવહત્યપિ નીરેઽધઃ સ્થિરા પ્રૌઢશિલા યથા ।

નામરૂપાન્યથાત્વેઽપિ કૂટસ્થં બ્રહ્મ નાન્યથા ॥૨૦

જેમ ઉપરથી જળનો પ્રવાહ વહેતો હોય તે
છતાં પણ નીચે રહેલી પ્રૌઢ (મોટી) શિલા સ્થિર
રહે છે-હાલતીચાલતી નથી; તેમ નામ તથા રૂપનો
અન્યથાભાવ થાય તોપણુ કૂટસ્થ બ્રહ્મ અન્યથા
થતું નથી. (અર્થાત્ બુદ્ધિ સંસાર પામે તોપણુ
જ્ઞાની સંસાર સર્વથા પામતો નથી એવો આશય છે.)

અખંડ બ્રહ્મને વિષે તેનાથી વિલક્ષણુ એવા જગતતુ
અવભાસન કેમ સભવે? એવી શંકા લઈ, છિદ્રરહિત દ્રવ્ય-
મા સાવકાગ વસ્તુતુ ભાન જેમ થાય તેવી રીતે, એમ કહે છે.

નિષ્કિંદ્રે દર્પણે ભાતિ વસ્તુર્ગર્ભ વૃહદ્વિયત્ ।

સચ્ચિદાને તથા નાનાજગદ્ગર્ભમિદં વિયત્ ॥૧૦૧

આકાશથી રહિત એવા દર્પણને વિષે ઘટપટાદિક અનેક વસ્તુ જેના ગર્ભ(મધ્ય)માં છે, એવું મોટું આકાશ જેમ ભાસે છે, તેમ સચ્ચિદધન બ્રહ્માને વિષે પૃથ્વી આદિક નાના પ્રકારનાં જગત જેના ગર્ભમાં છે એવું આકાશ ભાસી રહ્યું છે.

અદસ્ય બ્રહ્માને વિષે જગતની પ્રતીતિ કેમ સભવે? એવી નાંકા લઈ, સચ્ચિદાનંદ પ્રતીતિ પુરસ્સર જગતની પ્રતીતિ થાય છે એમ દર્શાવત સંહિત દાખવે છે

અદૃષ્ટા દર્પણં નૈવ તદંતસ્થેક્ષણં તથા ।

અમત્વા સચ્ચિદાનંદં નામરૂપમતિઃ કુતઃ ॥૧૦૨॥

જેમ દર્પણને ન દેખીને તે દર્પણની અંદર રહેલી ઘટાદિ વસ્તુઓના પ્રતિબિંબનુ દર્શન થઈ શકતું નથી, તેમ જ સત્, ચિત્ત અને આનંદ રૂપ બ્રહ્માને નહિ માનીને (નિશ્ચયપૂર્વક નહિ જાણીને) નામરૂપની મતિ ક્યાંથી થાય? (અર્થાત્ વસ્તુમાં અસ્તિ છે, ભાતિ-ભાસે છે, અને પ્રિય-અનુકૂળતાએ વેદ્ય છે; એવી રીતે જ્યાં સુધી સત્, ચિત્ તથા આનંદલક્ષણુ બ્રહ્મધર્મની સ્ફૂર્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી તેનાં નામ તથા રૂપની બુદ્ધિ કેમ થાય? ન જ થાય.)

નામ તથા રૂપ પણ ભાસમાન છે, તેથી નિર્વિપય બ્રહ્માની પ્રતીતિ કેમ થાય? એવી શંકા કરીને તેથી(નિષ્પ્રપચ બ્રહ્માની) પ્રતીતિનો ઉપાય કહે છે

પ્રથમં સચ્ચિદાનંદે માસમાનેઽથ તાવતા ।

બુદ્ધિ નિયમ્ય નૈવોર્ચ્ચ ધારયેન્નામરૂપયોઃ ॥૧૦૩

પ્રથમ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ ભાસમાન થયા પછી તેટલાથી જ બુદ્ધિને નિયમિત કરી લઈને, એનાથી ઉપર પછી નામરૂપને વિષે બુદ્ધિને ધારણ કરવી નહિ (એટલે કે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્માને વિષે જે આ નામરૂપાત્મક પ્રપંચ કલ્પિત છે તેમાં સચ્ચિદાનંદ માત્રને બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરી લઈ નામરૂપાત્મક અશમા બુદ્ધિને ધરવી જ નહિ).

એતાવત્પર્યં તના ગ્રંથનો ફક્ત અર્થ કહી દેખાડે છે.

एवं च निर्जगद्ब्रह्म सच्चिदानंदलक्षणम् ।

अद्वैतानंद एतस्मिन्विश्राम्यंतु जनाश्रितम् ॥૧૦૪

એવી રીતે પૂર્વોક્ત પ્રકારે નિર્ધારિત કરેલું

નિર્જગત (જગદ્ભાવનો જેમાંથી બાધ થયેલો છે એવું) બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણુ સિદ્ધ થાય છે. આ અદ્વૈતાનંદરૂપ પરબ્રહ્માને વિષે મુમુક્ષુજનો ઘણા કાળ પર્યંત વિશ્રામ પામો.

હવે આ અધ્યાયના અર્થનો ઉપસંહાર કરે છે

ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीयोऽध्याय ईरितः ।

अद्वैतानंद एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचितया ॥૧૦૫

બ્રહ્માનંદ નામના પંચાધ્યાયીરૂપ અથવા આ ત્રીજો અધ્યાય (આદિથી તેરમો અધ્યાય) કહ્યો. આ અધ્યાયમાં કહ્યા પ્રમાણે જે જિજ્ઞાસુ જગતનું મિથ્યાત્વ ચિંતન કરે, તે પુરુષ પોતે અદ્વૈત આનંદરૂપ જ થાય છે.

હતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે ‘બ્રહ્માનંદાંતર્ગત અદ્વૈતાનંદ’ નામનું ‘તેરમું’ પ્રકરણ સમાપ્ત

‘બ્રહ્માનંદાંતર્ગત અદ્વૈતાનંદ’નું મનન

આનંદથી અતિરિક્ત કંઈ વસ્તુ જ નથી એવો અર્થ પ્રતિપાદન કરવા ગ્રંથારંભની અદ્વૈતતા સૂચવીને પ્રકરણનું ‘અદ્વૈતાનંદ’ એવું નામ અન્યથાઈ કહી દેખાડ્યું. તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં આકાશથી લઈને સ્વદેહ પર્યંતનું સકળ જગત આનંદથી નિરાણુ છે જ નહિ, એમ કહેલું છે તે ઉપરથી બ્રહ્મરૂપ આનંદની અદ્વૈતતા સિદ્ધ થાય છે. આનંદથી જ આ જગત ઉત્પન્ન થયેલું છે, આનંદમાં જ સ્થિતિ કરી રહ્યું છે અને આનંદને વિષે જ અંતે લીન થાય છે; તો પછી તે ઉક્ત આનંદથી પૃથક્ કેમ હોઈ શકે? ઉપાદાન કારણુ વિવર્તિ, પરિણામ, અને આરંભક; એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનું છે. તેમાંના પરિણામ તથા આરંભ નિરશ બ્રહ્માને વિષે ઘટે નહિ, કેમકે તતુથી આરંભ કરાતા પટની પેઠે અથવા દહીરૂપે પરિણુમતા દૂધની પેઠે બ્રહ્માને અવસ્થાતરની પ્રાપ્તિ થતી નથી આ બ્રહ્મ તો જગતનું વિવર્તિ ઉપાદાન કારણુ છે. જેમ નિરશ આકાશને વિષે કાળાશ અગ્નિજ્વળાથી કલ્પાય છે તેમ નિરશ બ્રહ્માને વિષે અવસ્થાન્તરતાના ભાનરૂપ વિવર્તિ સભવી શકે છે તેથી નિરશ બ્રહ્માને વિષે માયાશક્તિએ કલ્પેલ આ જગતરૂપી વિવર્તિ છે. એ માયાશક્તિ માયા મહેશ્વરથી નિરાણી નથી. પણ તેના કાર્ય પંચભૂતાદિક ઉપરથી તે માયાશક્તિ અનુમિત થાય છે જેમ ફળ, પત્ર, પુષ્પ, શાખા, કાળીઓ આદિક અવયવોથી સહવર્તમાન એવું વૃક્ષ એક નાનાશા ખીજમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહેલું હોય છે, તેમ આ સચરાચર જગત બ્રહ્માને વિષે અવગ્નિત છે. એ શક્તિઓ અમુક પ્રકારના દેશ-

કાલાન્કિના વૈચિત્ર્યને લઈને નાના પ્રકારે ઉદ્ભવે છે. અહીં માયા સ્વરૂપનું અનિર્વચનીયપણું સિદ્ધ કરવા ધાત્રી-કથાનો યોગવાસિષ્ઠોક્ત પ્રસંગ વર્ણવી શક્તિકાર્ય ઘટાદિકનું પણ અનિર્વચનીયત્વ કહ્યું ઘટાદિ પદાર્થને વિષે મૃત્તિકાઓએ કરી નામરૂપાદિની નિવૃત્તિ થાય છે. એવી જ નિવૃત્તિ કારણરૂપે બ્રહ્મને જાણીને થાય એ જ પુરુષાર્થ વેદાંતવાદીઓને અભિમત છે. કોઈ પદાર્થની અપ્રતીતિ થવાની જરૂર નથી. એવી રીતે કાર્યમાત્રની અનૃતતાનું ભાવન કરવાથી કેવળ કારણમાત્રના નિર્મળ ઓધે કરી સકળ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે. જેમ જીવમાં સ્થિત એવી નિદ્રાશક્તિ દુધંટ સ્વપ્નની રચનારી થાય તો પછી બ્રહ્મમાં સ્થિત એવી માયાશક્તિ આ જગતના સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, પ્રલય આદિક કરે એમાં શું આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે, માટે આ ચેતન તથા અચેતનને વિષે બ્રહ્મ નિર્વિશેષ છે, માત્ર નામ તથા રૂપ પૃથક્ પૃથક્ ભેદ પામે છે. જેમ છિદ્રરહિત દર્પણને વિષે નાના પ્રકારના પદાર્થો છે. ગર્ભમાં જેને એવું આકાશ ભાસે છે, તેમ નિરંશ સમ્યક્દાનદ બ્રહ્મને વિષે અનેકવિધ વૈચિત્ર્યવાળું જગત છે, જેમ દર્પણ વિના કશો ભાસ નથી થતો, તેમ બ્રહ્મ વિના નામરૂપમતિ નથી જ; માટે ભાસમાન સમ્યક્દાનદ વિષે બુદ્ધિને નિયમિત કરી ઉપર નામરૂપાદિકથી વિનિવૃત્ત કરવી એટલે પછી નિર્ગત છે જગત જેથી એવું સમ્યક્દાનદલક્ષણ બ્રહ્મ એ જ અદ્વૈતાનંદ સમજો અને તેને વિષે સર્વ અધિકારી પુરુષો વિશ્રામ પામો, એવી રીતે જગન્મિથ્યાત્વભાવનનો ઉપદેશ કરી પ્રકરણનો ઉપસહાર કર્યો.

૧૪: બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિધાનંદ

વિધાનંદસ્વરૂપપૂર્વક નિવૃત્તિવિભાગ

વિધાનંદનું સ્વરૂપ તથા તેના અવાંતર ભેદ

બ્રહ્માનંદના પ્રણેતા શ્રી ભારતીતીર્થ મુનિ, ૧૧મા પ્રકરણની લઈને કહેવાઈ ગયેલા તથા હવે પછી આ ચૌદમા પ્રકરણમાં કહેવાશે, એ વિષયોના પ્રતિપાદક પૂર્વાપર અથવા સ ગતિ કહી દેખાડે છે.

યોગેનાત્મવિવેકેન દ્વૈતમિથ્યાત્વચિંતયા ।

બ્રહ્માનંદં પश्यતોઽથ વિદ્યાનંદો નિરુપ્યતે ॥ ૧ ॥

યોગ વડે તથા આત્માના વિવેક વડે તેમ જ દ્વૈતરૂપ આ પ્રપંચના મિથ્યાત્વરૂપ ચિંતન વડે બ્રહ્માનંદને દેખતા વિદ્વાનના અંતઃકરણમાં ઉદય પામતો જે વિધાનંદ (સ્વરૂપબોધજન્ય આનંદ)

તે હવે આ ચૌદમા પ્રકરણને વિષે નિરૂપણ કરાય છે. વિધાનંદનું સ્વરૂપ કહે છે.

વિપયાનંદવદ્વિદ્યાનંદો ધીવૃત્તિરૂપકઃ ।

દુઃસ્વાભાવાદિરૂપેણ પ્રોક્ત એવ ચતુર્વિધઃ ॥ ૨ ॥

વિષયાનંદની પેઠે વિધાનંદ પણ બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ જ છે અને તે વિધાનંદ દુઃખાભાવ આદિક ભેદે કરી ચાર પ્રકારનો છે.

ઉપર કહેલું વિધાનંદનું ચતુર્વિધપણું વર્ણવી દેખાડે છે.

દુઃસ્વાભાવશ્ચ કામાસિઃ કૃતકૃત્યોઽહમિત્યસૌ ।

પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યોઽહમિત્યેવ ચાતુર્વિધ્યમુદાહૃતમ્ ॥ ૩ ॥

દુઃખનો અભાવ તથા કામાસિ (સર્વ લોગની પ્રાપ્તિરૂપ પૂર્ણકામપણું) તથા ‘હું કૃતકૃત્ય છું’ એવા આકારની કૃતકૃત્યતા અને ‘હું પ્રાપ્ત પ્રાપ્ત્ય છું’ એવા આકારની પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા; એવા ભેદથી વિધાનંદનું ચતુર્વિધપણું કહેલું છે.

વિદ્યા વડે નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય દુઃખનું સ્વરૂપ

વિદ્યા વડે નિવર્ત્ય જે દુઃખ તેનો વિભાગ કરી દેખાડે છે :

એહિકં ચામુષ્મિકં ચૈત્યેવં દુઃખં દ્વિધેરિતમ્ ।

નિવૃત્તિમૈહિકસ્યાહ વૃહદારણ્યકં વચઃ ॥ ૪ ॥

ઐહિક (આ લોક સંબંધી) તથા આમુષ્મિક (પરલોક સંબંધી) એવા ભેદથી દુઃખ બે પ્રકારનું કહેલું છે, તેમાંના આ લોક સંબંધી દુઃખની નિવૃત્તિને જૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું વચન કહે છે અર્થાત્ ઐહિક દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય જૃહદારણ્યકમાં દર્શાવેલો છે.

ઉપરના શ્લોકમાં સૂચવેલું જૃહદારણ્યક વચન કે જેના આખ્યાનમાં સમગ્ર વૃત્તિદ્રીપ પ્રકરણ લખાયેલું છે, તે શ્રુતિવાક્ય અહીં પણ કહી દેખાડે છે.

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસીતિ પૂરુષઃ ।

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥ ૫ ॥

પુરુષ પોતાના આત્માને ‘આ હું છું’ એવી રીતે જાણે ત્યારે કઈ લોગ્ય વસ્તુને ઇચ્છતો કયા લોકજાના કામ (અભિલાષાપૂરણ) ને અર્થે શરીરની પાછળ સંતાપ પામ્યા કરે? સર્વથા સંતાપ પામે નહિ.

આત્મામાં શોકનો સંબંધ દર્શાવવા માટે પ્રથમ આત્માના ભેદ કહે છે :

જીવાત્મા પરમાત્મા ચેત્યાત્મા દ્વિવિધ ईरितः ।
चित्तादात्म्यात्ત્રિभिर्देहैर्जीवः सन्भोक्तृતાं व्रजेत् ॥

જીવાત્મા તથા પરમાત્મા એવા લેદથી આત્મા એ પ્રકારનો કહ્યો છે. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તથા કારણરૂપ ત્રણ દેહની સાથે ચૈતન્યનું તાદાત્મ્ય થવાથી, (એટલે કે 'તે શરીરો હુ જ છું' એવો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ થવાથી) તે ચિત્ત જીવપણાને પામીને લોકતાપણુનો અભિમાની થાય છે (પ્રાણુ ધારણ કરનાર હોવાથી જીવસંજ્ઞાને પામી લોકતાપણુને પ્રાપ્ત થાય છે).

જીવાત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવીને હવે પરમાત્માનું સ્વરૂપ કહી તેને ભોગ્યત્વાપત્તિ કથનપૂર્વક તેના લોકતાપણુના અભાવનું કારણ પણ કહી દેખાડે છે.

परमात्मा सच्चिदानंदस्तादात्म्यं नामरूपयोः ।

गत्वा भोग्यत्वमापन्नस्तद्विवेके तु नोभयम् ॥ ૭ ॥

પરમાત્મા તો સચ્ચિદાનંદસ્વાદાત્મ્યં નામરૂપયોઃ ।
ગત્વા ભોગ્યત્વમાપન્નસ્તદ્વિવેકે તુ નોભયમ્ ॥ ૭ ॥

પરમાત્મા તો સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે. તે પરમાત્મા નામ તથા રૂપને વિષે તાદાત્મ્ય (તદ્રૂપતાના અભિમાન)ને પામીને ભોગ્યપણુને પ્રાપ્ત થયો છે (અર્થાત્ નામરૂપની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન હોવાથી તે નામરૂપ સાથે એકતાના ભ્રમને પામીને ભોગ્ય બની ગયો છે). વસ્તુગત્યા તેને વિષે લોકતાપણુ કે ભોગ્યપણુ કશું છે જ નહિ (કારણ કે તે ત્રિવિધ શરીર તથા જગતથી એ આત્માનો લેદ જ્ઞાનરૂપ વિવેક કરાય ત્યાર પછી લોકતા કે ભોગ્ય એ બેમાંનું કશું છે નહિ).

પાંચમા શ્લોકથી કહેલા અર્થને વર્ણવી દેખાડે છે :

भोग्यमिच्छन्भोक्तुरर्थे शरीरमनुसंज्वरेत् ।

ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ૮ ॥

લોકતાને અર્થે ભોગ્ય (ભોગ સામગ્રીરૂપ વિષય)ને ઇચ્છતો પુરુષ શરીરની પાછળ સંતાપ પામ્યા કરે છે. એ જવરો ત્રણ શરીરોને વિષે સ્થિત છે. કંઈ આત્માને (વિષય કરનાર) તો જવરો છે જ નહિ.

કયા શરીરમાં કયો જવર? એની ગંઠા લઈને પ્રત્યેક શરીરના જવરો કહી દેખાડે છે.

व्याधयो धातुवैषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः ।

કામક્રોધાદયઃ સૂક્ષ્મે દ્વયોર્વાજં તુ કારણે ॥ ૯ ॥

વાત, પિત્ત તથા કફ એ ત્રણ ધાતુઓ અથવા શુક્રશોણિતાદિક ધાતુઓની વિષમતાને લીધે થતા જવરો સ્થૂળ દેહમાં સ્થિત છે અને કામક્રોધાદિક જવરો સૂક્ષ્મ (લિંગ) દેહને વિષે રહેલા છે; અને સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ બંને દેહગત જવરોના બીજરૂપ જે સંસ્કારો છે તે તો કારણદેહને વિષે સ્થિત છે એમ દેહપરત્વે જવરોનો વિભાગ છે.

વિધાનંદના અવાંતર લેદોનું પ્રતિપાદન

દુઃખાભાવ અથવા દુઃખનિવૃત્તિ

હવે પાંચમા શ્લોકમાં સૂચન કરેલ 'કિમિચ્છન્' એ શ્રુતિના તાત્પર્યવર્ણન દ્વારા પૂર્વોક્ત આત્માનંદ તથા અદ્વૈતાનંદને સ્પષ્ટ કરી દર્શાવે છે

अद्वैतानंदमार्गेण परात्मनि विवेचिते ।

अपश्यन्वास्तवं भोग्यं किं नामेच्छेत्परात्मवित् ॥ ૧૦ ॥

આ બ્રહ્માનંદના અદ્વૈતાનંદ નામના ત્રીજા અધ્યાયમાં બતાવેલા પ્રકારે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્માને માયાનાં કાર્ય જે નામરૂપ તેથી વિવેચિત કરે (અર્થાત્ નામરૂપાત્મક પ્રપંચથી લેદે કરી આત્માને જાણે), ત્યાર પછી કંઈ પણ વાસ્તવ ભોગ્યને નહિ દેખતો એવો એટલે 'આ સઘળું મિથ્યા છે' એવા નિશ્ચયવાળો પરમાત્મવિદ્ (તત્ત્વજ્ઞાની) પુરુષ કયા ભોગ્ય પદાર્થને ઇચ્છે? કશાને નહિ.

બ્રહ્માનંદના આત્માનંદ નામના બીજા અધ્યાયમાં કહેલી રીતે આત્મસ્વરૂપ જાણતાં જવરસંજ્ઞા પણ રહેતો નથી, એન કહે છે

आत्मानंदोक्तरीत्यास्मिन्जीवात्मन्यवधारिते ।

भोक्ता नवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कृतः ॥

આત્માનંદ નામના બારમા પ્રકરણમાં કહેલી રીતે આ આત્મા અવધારિત થઈ જાય (અર્થાત્ જીવનું સ્વરૂપ અસંગ કૂટસ્થ ચૈતન્યરૂપ છે એવો નિશ્ચય થઈ જાય). ત્યારે આ શરીરને વિષે કોઈ પણ લોકતા રહેતો નથી (કોઈ કામના કરનાર જ હોતો નથી), તો પછી જવર (સંતાપ) ક્યાંથી હોય? સર્વથા નહિ.

હવે પંચોક્તિ જવર (અંતાપ) દર્શાવે છે :

पुण्यपापद्वये चिंता दुःखमामृगिकं भवेत् ।

प्रथमाध्याय एवोक्तं चिंता नैनं तपेदिति ॥ ૧૨ ॥

પુણ્ય તથા પાપ એ બેની બાબતમાં જે

ચિંતા થાય છે, તે પરલોક સંબંધી હુઃખ (જવર) છે અને તે પારલૌકિક જવરનો અભાવ તો પહેલા (યોગાનંદ) અધ્યાયમા જ પાંચમા શ્લોક પર્યંતમાં 'એ જ્ઞાનીને આ લોક સંબંધી અથવા પરલોક સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા તપાવતી નથી (બાધજનક થઈ શકતી નથી),' એવી રીતે કહેવાઈ ગયું છે.

જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધકર્મવિધિયિણી ચિંતા ભલે ન હોય તથાપિ આગામીકર્મવિધિયિણી ચિંતા તો જ્ઞાનીને પણ હશે એવી આગ કા લઈને 'તદથા પુષ્કરપર્ણ । (છા ૪-૧૪-૩) જેમ કમળના પત્રને વિષે જળનો અસ્પર્શ હોય છે,' ઇત્યાદિક શ્રુતિ થી જ્ઞાનીને આગામી કર્મના સંબંધનું નિરાકરણ કરેલું છે તેથી તે વિષયની ચિંતા નથી, એમ કહે છે.

યથા પુષ્કરપર્ણેઽસ્મિન્નપામ્લેષણં તથા ।

વેદનાદૂર્ધ્વમાગામિકર્મણોઽશ્લેષણં બુદ્ધે ॥૧૩॥

જેમ આ કમળના પત્રને વિષે જળનો સ્પર્શ નથી (અર્થાત્ તેને જળ ભેજ કરી શકતું નથી), તેમ જ જ્ઞાન થાય પછી તત્ત્વજ્ઞાનીને આગામી કર્મનો અસ્પર્શ છે.

'તદથેષીકાતૂલમમ્નૌ પ્રોત પ્રદ્યૈતૈવ હાસ્ય સર્વે પાપ્માન પ્રદ્યન્તે । (છા ૫-૨૪-૩) તે જેમ ઇષીકા નામના વૃણમા થતું તૂલ (૩) અગ્નિમા નાખતા બળી જાય છે,' એ શ્રુતિના આશ્રયથી જ્ઞાનીને સંચિતકર્મ વિષયની પણ ચિંતા રહેતી નથી એમ કહે છે.

ઈપીકાતૃણતૂલસ્ય વહ્નિદાહઃ ક્ષણાદયથા ।

તથા સંચિતકર્માસ્ય દગ્ધં ભવતિ વેદનાત્ ॥૧૪॥

જેમ ઇષીકા નામના વૃણવિશેષમાં થતું તૂલ (કપાસ) ક્ષણમાત્રમાં અગ્નિથી બળી જાય છે, તેમ આ જ્ઞાનીનું સંચિત કર્મ પણ જ્ઞાને કરી તે જ ક્ષણે દગ્ધ થઈ જાય છે.

ઉપર ૧૨મા શ્લોકથી, જ્ઞાનીને કર્મના અભાવનું જે પ્રતિપાદન કર્યું, તેમા ભગવદ્ગીતાના અ. ૪ શ્લો. ૨૭ તથા અ. ૧૮ શ્લો. ૧૭ ૩૫ બે વાક્યને પ્રમાણ તરીકે ટાકી બતાવે છે.

યથૈધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્મસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન ।

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્કુરુતે તથા ॥૧૫॥

હો અર્જુન! જેમ પ્રબલિત થયેલો અગ્નિ કાષોને ભસ્મ કરી નાખે છે, તેમ જ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ જ્યારે પ્રકટ થાય છે, ત્યારે તે (જ્ઞાનીનાં)

સર્વ કર્મોને ભસ્મ કરી નાખે છે.

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥૧૬॥

જે પુરુષને 'હું કર્તા છું' એવો ભાવ (અભિમાન) નથી, તેમ જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી (અર્થાત્ શુભાશુભ કર્મનાં ફળોમા આસક્ત થતી નથી), તે પુરુષ આ ચરાચર સકળ લોકને હણીને પણ તે પોતે જાણે હનન કરતો જ નથી, તેમ તેના ફળભૂત નરક-હુઃખાદિકથી બંધન પામતો નથી.

એ જ અર્થમા વિશેષ પ્રમાણ તરીકે 'ન માતૃવથેન' ઇત્યાદિ કૌપીતકી બ્રાહ્મણની શ્રુતિને અર્થથી કહી દેખાડે છે :

માતાપિત્રોર્વધઃ સ્તેયં શ્રૂણહસ્યાન્યદીદશમ્ ।

ન મુક્તિ નાશવૈત્પાર્પ મુલ્કાંતિર્ન નશ્યતિ ॥૧૭॥

માતાપિતાનો વધ (અનાદર), ચોરી, શ્રૂણહત્યા (બાળહત્યા) તથા એના જ જેવું બીજું પણ પાપ મુક્તિને નાશ પમાડી શકતું નથી. તેમ તે જ્ઞાનીના મુખની કાતિ પણ નાશ પામતી નથી-બદલાઈને શ્યામ થતી નથી.

સર્વ કામની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ

આજ પ્રકરણના ત્રીજા શ્લોકમા વિદ્યાનંદનું જે ચતુર્વિધ-પણું કહ્યું, તેમાથી પહેલો દુઃખાભાવ કહી દેખાડ્યો, હવે બીજો કામાસિ નામનો પ્રકાર દર્શાવે છે.

દુઃખાભાવવદેવાસ્ય સર્વકામાસિરીરિતા ।

સર્વાન્કામાનસાવાપ્ત્વા હમૃતોઽમવદિત્યતઃ ॥૧૮॥

ઉપર દશમા શ્લોકથી માંડીને ૧૭મા શ્લોક પર્યંત કહેલા પ્રકારે દુઃખાભાવની પેઠે જ એ જ્ઞાનીને સર્વ કામની પ્રાપ્તિ પણ કહેલી છે; કેમકે ઐતરેય શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે 'આ જ્ઞાની સર્વ કામનાઓને પામી અમૃત (મરણાદિ ધર્મરહિત) થયો,' આ શ્રુતિવાક્યથી એ જ્ઞાનીને સર્વ કામની પ્રાપ્તિરૂપ વિદ્યાનંદ પણ સિદ્ધ થાય છે.

એ જ અર્થમા 'જક્ષન્' ઇત્યાદિ છાંદોગ્ય શ્રુતિને પણ અર્થથી કહે છે :

जक्षन्क्रीडन्नतिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्तथेतरैः ।

शरीरं न स्मरेत्प्राणः कर्मणा जीवयेदमुम् ॥૧૯॥

ખાતો તથા ક્રીડા કરતો, સ્ત્રીઓની સંગે

અથવા ચાને (રથાદિક વાહનોએ) કરી અથવા અન્ય જ્ઞાની અથવા અજ્ઞાનીની સંગે રમણુ કરતા છતાં જ્ઞાની પુરુષ (સમીપસ્થિત આ) શરીરને રમણુ કરતો નથી; અને પ્રાણ પ્રારબ્ધકર્મ વડે કરી તેને જિવાડે છે.

એ જ અર્થમાં તૈત્તિરીય શ્રુતિવાક્યને પણ અર્થથી કહી દેખાડે છે.

સર્વાન્કામાન્સહામોતિ નાન્યવજ્જન્મકર્મભિઃ ।

વર્તન્તે શ્રોત્રિયે ભોગા યુગપત્ક્રમવર્જિતાઃ ॥૨૦

સર્વ કામનાઓને જ્ઞાની સાથે જ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ શ્રોત્રિય (તત્ત્વવેત્તા) પુરુષને વિષે અન્ય(અજ્ઞાની)ની પેઠે જન્મ તથા કર્મ વડે ભોગો રહેતા નથી (અર્થાત્ ઇતરની પેઠે ભોગ ભોગવવા જ્ઞાનીને જન્મ ધારણુ કરવા પડતા નથી), પણ એક જ કાળને વિષે ક્રમરહિત સર્વ ભોગો જ્ઞાનીને વિષે વર્તે છે (અર્થાત્ જ્ઞાને કરી સચિત કર્મ તો બળી ગયેલા છે તેથી અજ્ઞાનીની માફક તેને જન્મવાનુ નથી એટલે સર્વ ભોગ એક કાળે ભોગવાઈ જાય છે).

હવે તૈત્તિરીય તથા બૃહદારણ્યકના વાક્ય અર્થથી કહી દેખાડે છે.

યુવા રૂપી ચ વિદ્યાવાન્ નીરોગો દ્વદચિત્તવાન્ ।
સૈન્યોપેતઃ સર્વપૃથ્વીં વિત્તપૂર્ણાં પ્રપાલયન્ ॥૨૧

યુવાન તથા રૂપવાન તેમ જ વિદ્યાવાન તથા નીરોગી, વળી દ્વદચિત્તવાળો અને સૈન્યે કરી યુક્ત એવો હોઈને સર્વ પ્રકારના દ્રવ્યથી પરિપૂર્ણ એ સમગ્ર પૃથ્વીનુ પાલન કરતો—

સર્વૈર્માનુષ્યકૈર્મોગૈઃ સંપન્નસ્તૃપ્તભૂમિપઃ ।

યમાનન્દમવામોતિ બ્રહ્મવિચ્ચ તમશ્રુતે ॥૨૨॥

એવી રીતે મનુષ્યલોકના સર્વ ભોગ(વૈભવ-સાધન)થી સપન્ન એવો ચક્રવર્તી રાજા જે આનંદને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આનંદને બ્રહ્મવિત્ પુરુષ પામે છે. (અર્થાત્ ચક્રવર્તીથી લઈને હિરણ્યગર્ભાગ્ર્ય સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ જીવોમાં રહેલા જે આનંદ છે, તે સર્વ આનંદ જ્ઞાનીએ જાણેલા બ્રહ્મના અંશભૂત છે, તેથી તે યાવત્ આનંદ જ્ઞાનીને વિષે સહાય છે.)

સાર્વભૌમ રાજા અને જ્ઞાની એ બેયને વિષયની સમાનતાનો અભાવ છે, તો પછી તે બેના આનંદની પ્રાપ્તિની સમતા કેમ થશે? એવી શંકા કરી, બંનેને ઇચ્છાના અભાવની સમતા છે તેથી આનંદપ્રાપ્તિની સમાનતા હોઈ ગયે છે, એમ કહે છે :

મર્ત્યભોગે દ્વયોર્નાસ્તિ કામસ્તુસ્મિરતઃ સમા ।

ભોગાન્નિષ્કામતૈકસ્ય પરસ્યાપિ વિવેકતઃ ॥૨૩॥

ચક્રવર્તી રાજા તથા તત્ત્વવિદ્ પુરુષ એ બંનેને મનુષ્યના ભોગને વિષે કામ (અભિલાષ) હોતો નથી, તેથી તે બેયની તૃપ્તિ સમાન હોય છે; કારણ કે એક(ચક્રવર્તી રાજા)ને તો ભોગ થયેચ્છ ભોગવ્યાથી નિષ્કામપણુ થયેલુ હોય છે અને અન્ય(જ્ઞાની)ને પણ વિવેક(વિચારપૂર્વક ભોગની અનિત્યતા તથા હું ખહેતુતાના જ્ઞાન)થી નિષ્કામતા (ઇચ્છારહિતપણુ) થાય છે, તેથી ઇચ્છાનિવૃત્તિથી થતી તૃપ્તિ બેયને તુલ્ય છે

ઉપરના શ્લોકમાં 'વિવેકથી' એમ જે કહ્યું તેનું વિશેષ વર્ણન કરે છે

શ્રોત્રિયત્વાદ્દેશશ્ચૈર્ભોગદોષાનવેક્ષતે ।

રાજા વૃહદ્રથો દોષાંસ્તાન્ ગાથાભિરુદાહરત્ ॥૨૪॥

જ્ઞાની પુરુષ પોતે શ્રોત્રિય (શ્રુતિના રહસ્યને જાણનારો) હોવાથી વેદ તથા શાસ્ત્રોના પરિશીલન દ્વારા ભોગના દોષોને વિચારે છે, જેમકે બૃહદ્રથ નામના રાજાએ તે (ભોગના) દોષોને ગાથાઓથી કહેલા છે (અર્થાત્ મૈત્રાયણીય શાખામાં વિષયગત દોષોને વિસ્તારથી વર્ણવ્યા છે).

ત્યા ત્યા ત્યા દોષો કહ્યા છે તે કહી, વિવેકીને ઇચ્છા ન થવામાં દૃષ્ટાંત કહે છે

દેહદોષાંશ્ચિત્તદોષાન્ ભોગ્યદોષાનનેક્ષઃ ।

શુના વાંતે પાયસે નો કામસ્તદ્દ્વિવેકિનઃ ॥ ૨૫ ॥

એ ગાથાઓમાં દેહના દોષોને તથા ચિત્તના દોષોને અને ભોગ્ય પદાર્થના દોષોને અનેક પ્રકારે બૃહદ્રથે કહેલા છે. આવી દોષદષ્ટિ થતાં, જ્ઞાને વમન કરેલા દૂધપાકને વિષે જેમ પુરુષની કામના થતી નથી, તેમ વિવેકીને ભોગ્યમાં ઇચ્છા થતી નથી.

સાર્વભૌમ ગર્વના કરતા તત્ત્વજ્ઞાનીની અધિકતા દર્શાવે છે.

નિષ્કામત્વે સમેડ્યત્ર રાજઃ સાધનસંચયે ।

દુઃસ્વમાસીન્નાવિનાશાદતિમીરનુવર્તતે ॥ ૨૬ ॥

જો કે ચક્રવર્તી રાજા તથા જ્ઞાની યજ્ઞેનું નિષ્કામપણુ સમાન છે, તથાપિ એ નિષ્કામતામાં, રાજાને પ્રથમ સાધન-સંપત્તિ એકત્ર કરવામાં હુઃખ થયું હતું, તેમ જ આગળ ઉપર તે સાધનોનો નાશ થવાનો ભાવી ભય પણ રહ્યા કરે છે. નોમયં શ્રોત્રિયસ્યાતસ્તદાનંદોઽધિકોઽન્યતઃ । ગંધર્વાનંદ આશાસ્તિ રાજો નાસ્તિ વિવેકિનઃ ॥૨૭॥

પણુ શ્રોત્રિય (તત્ત્વવિદ્) પુરુષને તો ઉપર કહેલા ભેદ ભય હોતા નથી. આથી કરી તે જ્ઞાનીનો આનંદ અન્ય રાજદિકના આનંદ કરતાં અધિક છે. વળી શ્રોત્રિય(જ્ઞાની)માં બીજી પણ અધિકતા એ છે કે, રાજાને ગંધર્વાનંદમાં આશા (કામના) રહે છે, વિવેકીને તે હોતી નથી, એ પણ અધિકતા છે.

છાદ્યોગ્ય ઉપનિષદમાં વર્ણવેલા આનંદના તારતમ્યનું નિરૂપણ કરવાના ઉપક્રમમાં પ્રથમ ગંધર્વાનંદનું દ્વિવિધપણું દર્શાવવા ગંધર્વનું દ્વિવિધપણું બે શ્લોકથી કહી દેખાડે છે :

અસ્મિન્કલ્પે મનુષ્યઃ સન્પુણ્યપાકવિશેષતઃ ।

ગંધર્વત્વં સમાપન્નો મર્ત્યગંધર્વ ઉચ્યતે ॥ ૨૮ ॥

આ વર્તમાન કલ્પમાં મનુષ્ય થઈ પુણ્ય કર્મના કંઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના પરિપાકથી ગંધર્વપણાને પામે તે મનુષ્ય ગંધર્વ કહેવાય છે.

પૂર્વકલ્પે કૃતાત્પુણ્યાત્કલ્પાદાવેવ ચૈદ્રવેત્ ।

ગંધર્વત્વં તાદૃશોઽત્ર દેવગંધર્વ ઉચ્યતે ॥ ૨૯ ॥

અને પૂર્વ (ગત) કલ્પમાં કરેલાં પુણ્ય-કર્મથી આ (ચાલતા) કલ્પના આરંભમાં બે ગંધર્વભાવ પ્રાપ્ત થાય, તો તેવો પુરુષ શાસ્ત્રોમાં દેવગંધર્વ કહેવાય છે.

ચિરલોકવાસી પિતૃ તથા દેવના આનંદ દર્શાવવા માટે તે પિતૃઓ તથા ત્રિવિધ દેવોનું નિરૂપણ કરે છે.

અગ્નિષ્વાત્તાદયો લોકે પિતરશ્ચિરવાસિનઃ ।

કલ્પાદાવેવ દેવત્વં ગતા આજાનદેવતાઃ ॥ ૩૦ ॥

પોતાપોતાના લોકને વિષે ચિરકાળથી વાસ કરી રહેલા અગ્નિષ્વાત્ત આદિક પિતૃઓ છે, તેમ જ કલ્પના આદિમાં બે દેવપણાને પામેલા છે તે આજાનદેવ કહેવાય છે.

અસ્મિન્કલ્પેઽશ્વમેઘાદિ કર્મ કૃત્વા મહત્પદમ્ ।

અવાપ્યાજાનદૈર્વ્યાઃ પૂજ્યાસ્તાઃ કર્મદેવતાઃ ॥ ૩૧ ॥

અને જેઓ આ (ચાલતા) કલ્પમાં અશ્વ-મેઘ આદિક પુણ્યકર્મો કરીને મોટા પદને પામી, પૂર્વોક્ત આજાનદેવોએ પૂજવા યોગ્ય થએલ છે તે કર્મદેવતા કહેવાય છે.

યમાગ્નિમુખ્યા દેવાઃ સ્યુર્જાતાર્વિદ્રવૃહસ્પતી ।

પ્રજાપતિર્વિરાટ્ પ્રોક્તો બ્રહ્મા સૂત્રાત્માનામકઃ ॥ ૩૨ ॥

વળી ચમ તથા અગ્નિ આદિક મુખ્ય દેવો છે. ઇંદ્ર (દેવરાજ) તથા યૃહસ્પતિ (દેવગુરુ) એ બે તો સુપ્રસિદ્ધ જ છે. અને પ્રજાપતિ વિરાટ-ને કહે છે તથા બ્રહ્મા સૂત્રાત્મા નામવાળા છે.

સાર્વભૌમથી લઈને સૂત્રાત્મા પર્યં તની શ્રોત્રિયથી ન્યૂનતા દર્શાવે છે

સાર્વભૌમાદિસૂત્રાંતા ઉત્તરોત્તરકામિનઃ ।

અવાહ્મનસગમ્યોઽયમાત્માનંદસ્તતઃ પરઃ ॥ ૩૩ ॥

સાર્વભૌમથી આદિ લઈને સૂત્રાત્મા પર્યં તે બે કહ્યા તે સર્વે ઉત્તરોત્તર કામનાવાળા હોય છે. અર્થાત્ પોતાના કરતાં અધિક બે પદ હોય તેની અભિલાષાવાળા હોય છે, પણ વાણી તથા મનનો અગમ્ય બે આત્માનંદ તે તો તેથી પર જ છે, અર્થાત્ ઉક્ત સર્વ આનંદની અપેક્ષાએ આ આત્માનંદ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે.

હવે ઉપર કહેલા સર્વ આનંદ શ્રોત્રિય(જ્ઞાની)ને વિષે છે, કારણ કે તે જ્ઞાની એ આનંદોમાં નિરુપ્ત હોય છે એમ કહે છે

તૈસ્તૈઃ કામ્યેષુ સર્વેષુ સુખેષુ શ્રોત્રિયો યતઃ ।

નિઃસ્પૃહસ્તેન સર્વેષામાનંદાઃ સંતિ તસ્ય તે ॥ ૩૪ ॥

તે તે સાર્વભૌમ (સકળ પૃથ્વીના રાજા) આદિકે કામ્ય (અભિલાષણીય) એવાં બે સર્વ સુખો, તેને વિષે ક્ષોત્રિય (જ્ઞાની) સર્વથા નિઃસ્પૃહ હોય છે, તેથી તે સર્વના આનંદો તે (જ્ઞાની)ને અનુભવ વિષય હોય છે.

અહીં સુધીના ત્રણથી પ્રતિપાદન કરેલા અર્થોના ઉપસંહાર કરે છે

સર્વકામાગ્નિરેપોક્તા યદ્વા સાક્ષિચિદાત્મના ।

સ્વદેહવત્સર્વદેહેષ્વપિ મોગાનવેક્ષતે ॥ ૩૫ ॥

આ સર્વ કામાગ્નિ (સર્વ અભિલાષીની પરિપૂર્તિરૂપ અવસ્થા) કહી બતાવી અથવા તો જ્ઞાની પોતાના દેહને વિષે જેમ આનંદાકાર

વૃત્તિના સાક્ષી ચેતન વડે સ્વયં આનંદવાન થાય છે, તેમ સર્વ અન્ય દેહને વિષે પણ આત્મભાવ નાથી લોગને દેખે છે (અર્થાત્ તે લોગના સાક્ષી-રૂપે રહી આનંદી થાય છે).

ત્યારે ઉપર ક્યા પ્રમાણે તો અજ્ઞાનને પણ સર્વ આનંદ-ની પ્રાપ્તિ થશે એવી આગંકા હઈ, તે અજ્ઞાનીને 'સર્વમા સર્વ' બુદ્ધિનો સાક્ષી હું 'હું' એવી બાવના ડોતી નથી, તેથી તેમ થતું નથી એમ કહે છે.

અજ્ઞસ્યાપ્યેતદસ્ત્યેવ ન તુ તૃપ્તિરવોધતઃ ।

યો વેદ સોઽશ્રુતે સર્વાન્કામાનિત્યબ્રવીચ્છ્રુતિઃ ॥૩૬॥

અજ્ઞાનીને પણ એ સાક્ષીરૂપ હોવાને લીધે સર્વ આનંદની પ્રાપ્તિ છે જ, તથાપિ તેને પોતાના સાક્ષીરૂપપણાના અજ્ઞાનથી તૃપ્તિ હોતી નથી; કેમકે 'જે પુરુષ (પંચકોશરૂપ શુદ્ધાને વિષે અવસ્થિત એટલું પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મ બ્રહ્મને) જાણે છે, તે (પુરુષ) સર્વ કામ(લોગ)ને લોગવે છે.' એમ તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં કહેલું છે.

હવે સર્વકામાવામિના વિપથમા ત્રીજો પ્રકાર દર્શાવે છે
યદ્વા સર્વાત્મતાં સ્વસ્ય સામ્ના ગાયતિ સર્વદા ।
અહમન્નં તથાન્નાદથ્થેતિ સામ હ્યધીયતે ॥ ૩૭ ॥
અથવા એ જ્ઞાની પોતાની સર્વાત્મતાને સામ-વેદના મંત્રરૂપ વચન વડે સર્વદા ગાયા કરે છે; કારણ કે 'હું અન્ન સર્વ લોગ્યવસ્તુરૂપ છું' તથા 'હું અન્નાદ (સકળ વસ્તુઓનો લોક્તારૂપ) છું,' એવી રીતે સામ જાણવામા આવે છે. અર્થાત્ એ સ્વર્ગોદિ શ્લોક તથા તે લોકમાં રહેલા લોગમાત્રને પોતે નિષ્કામરૂપે (કેવળ સાક્ષીરૂપે) અનુગત રહી જ્ઞાની લોગવે છે.

વિધાનંદના અર્વાંતર ભેદ

કૃતકૃત્યતા

ગત અથથી સાધિત કરેલા અર્થને સ શ્લેષથી કહી દેખાડે છે
દુઃસ્વભાવશ્ચ કામાસિરુમે હેવં નિરૂપિતે ।

કૃતકૃત્યત્વમન્યચ પ્રાપ્તપ્રાપ્યત્વમીક્ષતામ્ ॥૩૮॥

એવી રીતે અહીં સુધીના અથથી દુઃખનો અભાવ તથા સર્વ કામની પ્રાપ્તિ એ બેયનું નિરૂપણ કર્યું અને એ બેયથી અન્ય કૃતકૃત્યપણું તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્યપણું એ બે છે તે જોઈ લ્યો.

(અર્થાત્ તૃપ્તિદીપ નામના સાતમા પ્રકરણમાં શ્લોક ૨૫૩ થી ૨૭૦ સુધીમાં કૃતકૃત્યતા તથા શ્લોક ૨૮૨થી ૨૯૭ સુધીમાં પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાનું નિરૂપણ કરેલું છે તેનું અનુસંધાન કરી લ્યો.)

અવશિષ્ટ કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા એ બંને તૃપ્તિદીપમા કહેવાઈ ગયેલ છે તે ત્યાંથી જોઈ લેવું, એમ કહે છે

ઉભયં તૃપ્તિદીપે હિ સમ્યગ્સામિરીરિતમ્ ।

ત એવાત્રાનુસંધેયાઃ શ્લોકા બુદ્ધિવિશુદ્ધયે ॥ ૩૯ ॥

જેથી કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા એ બન્નેય તૃપ્તિદીપ નામના સાતમા પ્રકરણમાં અમોઝે સારી રીતે કહેલાં છે, તેથી તેના તે શ્લોકો બુદ્ધિની વિશુદ્ધિને અર્થે અહીં પણ અનુસંધાન કરી લેવા.

કર્તવ્યના કથનપૂર્વક જ્ઞાનીની કૃતકૃત્યતાનું ઉપપાદન કરવા પૂર્વસૂચિત તૃપ્તિદીપના ૨૫૩મા શ્લોકથી ઉપક્રમ દર્શાવે છે.

‘એહિકામુષ્મિકત્રાતસિદ્ધયૈ મુક્તેશ્ચ સિદ્ધયે ।

વહુકૃત્યં પુરાસ્યામૃત્તસર્વમધુના કૃતમ્ ॥ ૪૦ ॥

એ જ્ઞાનીને પ્રથમ અજ્ઞાન કાળમાં તો આ લોક તથા પરલોક સંબંધી લોગસમૂહની સિદ્ધિને અર્થે તેમ જ મુક્તિની સિદ્ધિને માટે બહુ જ કર્તવ્ય હતું, તે સઘળું હવે જ્ઞાનદશામાં કરાઈ ગયું.

૧. અહીંના આ શ્લોકોનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન તૃપ્તિદીપના ૨૫૩થી ૨૭૦ સુધીના તથા ૨૮૨થી ૨૯૭ સુધીના શ્લોકોમાં આપેલું છે, તેથી વિશેષ જિજ્ઞાસુએ તે પ્રકરણમાં જોઈ લેવું.

કર્તવ્ય સહિત કૃતકૃત્યતાના અનુસંધાનથી જ્ઞાનીને તૃપ્તિ થાય છે

તદેતત્કૃતકૃત્યત્વં પ્રતિયોગિપુરઃસરમ્ ।

અનુસંધદેવાયમેવં તૃપ્યતિ નિત્યશઃ ॥ ૪૧ ॥

તે આ પૂર્વોક્ત કૃતકૃત્યત્વને પ્રતિયોગી- (કર્તવ્ય) પૂર્વક અનુસંધાન કરતો એ જ્ઞાની નિરંતર તૃપ્તિ પામ્યા કરે છે.

ઉપર ‘પ્રતિયોગીપુરઃસર’ જે કહ્યું તેને સ્પષ્ટ કરવા પ્રથમ આ લોક સંબંધી સુખના અર્થો પુરુષના કરતાં જ્ઞાનીની વિવક્ષણતા દર્શાવે છે

દુઃખિનોઽજ્ઞાઃ સંસરન્તુ કામં પુત્રાદ્યપેક્ષયા ।

પરમાનંદપૂર્ણોઽહં સંસરામિ કિમિચ્છયા ॥ ૪૨ ॥

દુઃખી અજ્ઞાની જનો પુત્રાદિકની ઇચ્છાથી ભલે આ લોક સંબંધી વ્યવહાર કર્યો કરો, પણ

પરમાનંદપૂર્ણ એવો હું શાની ઇચ્છાથી સંસારણુ
(જનન-મરણાદિક સંસાર) પામ્યા કરું.

જ્ઞાનીને પારલૌકિક કર્તવ્યનો પણ અભાવ છે; એમ કહે છે.

અનુતિષ્ઠતુ કર્માણિ પરલોકયિયાસવઃ ।

સર્વલોકાત્મકઃ કસ્માદનુતિષ્ઠામિ કિં કથમ્ ॥૪૩॥

પરલોક (સ્વર્ગાદિક) પામવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષો ભલે સુખેથી કર્મોનાં અનુષ્ઠાન કર્યા કરે, પણ હું તો પોતે સર્વ લોકસ્વરૂપ જ છું, તો પછી શા માટે કયું કર્મ કેવી રીતે કરું? (અર્થાત્ અજ્ઞાનીની પેઠે મારે કોઈ પ્રાપ્તવ્ય લોક રહ્યો જ નથી; કારણ કે હું પોતે જ સર્વ લોકમય છું.)

તેમ જ્ઞાનીને લોકાનુગ્રહની ઇચ્છાથી પણ કર્તવ્યનો અભાવ કહે છે.

વ્યાચક્ષતાં તે શાસ્ત્રાણિ વેદાનધ્યાપયન્તુ વા ।

યેઽધિકારિણો મે તુ નાધિકારોઽક્રિયત્વતઃ ॥ ૪૪ ॥

જે આચાર્ય પુરુષો પરાયે પ્રવૃત્તિને વિષે અધિકારી છે, તેઓ ભલે શાસ્ત્રોના વ્યાખ્યાન કરે અથવા વેદોનું અધ્યયન કરાવે, પણ હું પોતે અક્રિય હોવાથી મને તેવી પરાયે પ્રવૃત્તિમાં અધિકાર નથી.

જ્ઞાનીને દેહનિર્વાહાર્થે લિક્ષાદિક ક્રિયાઓનો પણ વાસ્તવ અભાવ છે, એમ કહે છે.

નિદ્રામિક્ષે સ્નાનશૌચે નેચ્છામિ ન કરોમિ ચ ।

દ્રષ્ટારઃ કલ્પયંતિ ચેત્ કિં મે સ્યાદન્યકલ્પનાત્ ૪૫

નિદ્રા, લિક્ષા, સ્નાન, શૌચ ઇત્યાદિ ક્રિયાઓને હું ચૈતન્યસ્વરૂપ જ્ઞાની ઇચ્છતો નથી તેમ કરતો પણ નથી, અને દેખનારા પુરુષો એ ક્રિયાઓને કદી મારે વિષે કલ્પે છે, તો એવી અન્ય-કૃત કલ્પનાથી મને શું બાધ આવે? કશો બાધ ન થાય.

ગુંજાપુંજાદિ દહ્યેત નાન્યારોપિતવહ્નિના ।

નાન્યારોપિતસંસારધર્માનિવમહં મજે ॥ ૪૬ ॥

જેમ અગ્નિના જેવી રક્તતાવાળા અણુહીના ઢગલા, તેને વિષે કલ્પેલા અગ્નિથી બળી જતા નથી, તેમ અન્યે આરોપિત એવા સંસાર-ધર્મોને હું સેવતો નથી.

જ્ઞાનીને શ્રવણાદિક કર્તવ્યનો પણ અભાવ છે એમ કહે છે:

ગૃણંત્વજ્ઞાતતત્ત્વાસ્તે જ્ઞાનન્કસ્માચ્છૂણોમ્યહમ્ ।

મન્યંતાં સંશયાપન્ના ન મન્યેઽહમસંશયઃ ॥ ૪૭ ॥

આત્મતત્ત્વને નહિ બાણનારા જનો ભલે શાસ્ત્ર-શ્રવણ કર્યા કરે, પણ હું તો બાણ છું તો પછી શા સારું શ્રવણ કરું? વળી જેઓ 'તત્ત્વ આમ હશે કે તેમ હશે? એવા સંશયવાળા હોય તે સુખેથી મનન કર્યા કરે, પણ હું તો સંશયરહિત છું તેથી મનન કરતો જ નથી.

વિપર્યસ્તો નિદિધ્યાસેત્ કિં ધ્યાનમવિપર્યયે ।

દેહાત્મત્વવિપર્યાસં ન કદાચિદ્ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૮ ॥

વિપર્યવાન પુરુષ નિદિધ્યાસન કરે, પણ વિપર્યયનો જ અભાવ હોય તો પછી ધ્યાન શું? હું તો કોઈ પણ કાળમાં દેહને વિષે આત્મતાના ભાન રૂપ વિપર્યયને ભજતો નથી.

'હું મનુષ્ય છું' ઇત્યાદિ વ્યવહાર તો વિપર્યય વિના પણ અનાદિકાળથી અભ્યસ્ત કરેલી વાસનાથી સભવી શકે છે, એમ કહે છે.

અહં મનુષ્ય ઇત્યાદિવ્યવહારો વિનાપ્યમુમ્ ।

વિપર્યાસં ચિરામ્યસ્તવાસનાતોઽવકલ્પતે ॥ ૪૯ ॥

'હું મનુષ્ય છું' ઇત્યાદિ વ્યવહાર તો વિપર્યય વિના ઘણા કાળથી અભ્યાસ કરેલી વાસનાના બળથી પણ હોઈ શકે છે.

ધ્યાન કઈ વ્યવહારનું નિવર્તક નથી, પણ પ્રારબ્ધક્ષય નિમિત્ત છે, એમ કહે છે.

આરબ્ધકર્માણિ ક્ષીણે વ્યવહારો નિવર્તતે ।

કર્માક્ષયે ત્વસૌ નૈવ શામ્યેદ્ધ્યાનસહસ્રતઃ ॥ ૫૦ ॥

પ્રારબ્ધકર્મનો ક્ષય થાય એટલે વ્યવહાર એની મેળે નિવૃત્ત થઈ જાય અને જે પ્રારબ્ધ-કર્મનો ક્ષય ન થયો હોય તો હજારો ધ્યાન કરે, તો તેથી પણ વ્યવહારની નિવૃત્તિ થઈ જતી નથી.

જ્ઞાનીને વ્યવહાર અબાધક હોવાથી તેની નિવૃત્તિને 'અર્થ' પણ ધ્યાન અનાવશ્યક છે, એમ કદી સમાધિની પણ અકર્તવ્યતા કહે છે:

વિરલત્વ વ્યવહારેરિદં ચેદ્ધ્યાનમસ્તુ તે ।

અબાધિકાં વ્યવહાર્તિ પશ્યન્ધ્યાયામ્યહં કુતઃ ॥ ૫૧ ॥

હે વાદી! જે તારે વ્યવહારનું વિરલપણું કરવાને ઇષ્ટ હોય, તો ભલે તારે માટે ધ્યાન હો, પણ

હું તો વ્યવહારને અબાધક દેખું છું, તો પછી શા સારું ધ્યાન કરું ?

વિક્ષેપો નાસ્તિ યસ્માન્મે ન સમાધિસ્તતો મમ ।

વિક્ષેપો વા સમાધિર્વા મનસઃ સ્યાદ્વિકારિણઃ ॥૫૨

વળી મારે વિક્ષેપ પણ છે નહિ, તેથી મારે સમાધિ પણ અનુષ્ઠેય નથી; કારણ કે વિક્ષેપ વા સમાધિ એ તો વિકારવાળા મનને હોય છે.

અનુભવને અર્થે પણ સમાધિ અનાવશ્યક છે એમ કહી જાણીતો નિશ્ચય કહે છે.

નિત્યાનુભવરૂપસ્ય કો મે વાઽનુભવઃ પૃથક્ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તપ્રાપ્તિયં પ્રાપ્તમિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥૫૩॥

નિત્ય અનુભવરૂપ એવો જે હું તેનાથી જુદો અનુભવ કયો ? મારાથી ભિન્ન કંઈ છે જ નહિ. જે કંઈ કરવા યોગ્ય હતું તે કર્યું અને પામવા યોગ્ય હતું તે પામ્યા એવો જ મારો નિશ્ચય છે.

કૃતકૃત્ય જાણીના આચરણનું નિર્ધારણ.

વ્યવહારો લૌકિકો વા શાસ્ત્રીયો વાઽન્યથાપિ વા ।

મમાર્કર્તુરલેપસ્ય યથારબ્ધં પ્રવર્તતામ્ ॥૫૪॥

સર્વદા અકર્તા તથા નિલેપ એવો જે હું તેને લૌકિક વ્યવહાર લોજનાફિક તથા શાસ્ત્રીય વ્યવહાર જપ્તપ્રભિધાનાફિક, અને એ બેયથી વિપરીત હિંસાદિક નિહિત વ્યવહાર, પ્રારબ્ધને અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરો, તેથી મને કશી ક્ષતિ નથી.

જાની કદી લોકાનુબંધેશ્ચાથી શાસ્ત્રીય માર્ગે ચાલે તો તેથી કશી હાનિ નથી એમ કહે છે.

અથવા કૃતકૃત્યોઽપિ લોકાનુગ્રહકામ્યયા ।

શાસ્ત્રીયેણૈવ માર્ગેણ વર્તેઽહં કા મમ ક્ષતિઃ ॥૫૫

અથવા હું કૃતકૃત્ય છું તોપણ લોકના અનુબંધની ઇચ્છાથી શાસ્ત્રોક્ત માર્ગે જ વર્તું, તો તેથી મારી શી ક્ષતિ છે ? સર્વથા ક્ષતિ નથી.

શાસ્ત્રીય ઉત્તમ આચારથી વર્તતા છતાં પણ જ્ઞાનીની તેમાં નિગ્લિમાનતા હોય છે.

દેવાર્ચનસ્નાનશૌચમિક્ષાદૌ વર્તતાં વપુઃ ।

તારં જપતુ વાક્ તદ્વત્પઠત્વાભ્યાયમસ્તકમ્ ॥૫૬॥

દેવતાનું પૂજન, સ્નાન, શૌચ અને ભિક્ષા આદિક વ્યવહારોને વિષે શરીર ભલે વર્તે, અને વાણી, તાર (પ્રણવ) નો જપ કર્યા કરો, તેમ જ

આભ્યાયમસ્તક (ઉપનિષદ) નો પાઠ કર્યા કરો.

વિષ્ણું ધ્યાયતુ ધીર્યદ્વા બ્રહ્માનંદે વિલીયતામ્ ।

સાધ્યહં કિંચિદપ્યત્ર ન કુર્વે નાપિ કારયે ॥૫૭

બુદ્ધિ વિષ્ણુનું ધ્યાન કરો અથવા બ્રહ્માનંદને વિષે વિલીન થાઓ. સાક્ષીરૂપે જે હું છું તે તો રાજના અનુચરની પેઠે કંઈ કરતો નથી; તેમ રાજની પેઠે કંઈ કરાવતો પણ નથી, તેથી આચરણપ્રયુક્ત અભિમાન પણ મારે વિષે છે નહિ.

પ્રાપ્તપ્રાપ્તિયા નિરૂપણ

કૃત્યકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તિયાના પરિણામનું વર્ણન કરે છે :

કૃતકૃત્યતયા તૃપ્તઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્તિયા પુનઃ ।

તૃપ્ત્યન્નેવં સ્વમનસા મન્યતેઽસૌ નિરંતરમ્ ॥૫૮॥

એ જ્ઞાની કૃતકૃત્યપણાથી તેમ જ પ્રાપ્તપ્રાપ્તિપણાથી પૂર્વોક્ત પ્રકારે વારંવાર તૃપ્તિ પામતો જ પોતાના મનથી નિરંતર એમ માને છે કે :

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્માનમંજસા વેદિ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં બ્રહ્માનંદો વિમાતિ મે સ્પષ્ટમ્ ॥

હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું; કેમકે નિત્ય આત્માને સાક્ષાત્ જાણું છું. વળી હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું કેમકે બ્રહ્માનંદ મને સ્પષ્ટ રીતે ભાસે છે.

ધન્યોઽહં ધન્યોહં દુઃખં સાસારિકં ન વીક્ષેઽહં ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસ્યાજ્ઞાનં પલાયિતં ક્વાપિ ॥

ફરી પણ હું ધન્ય છું ધન્ય છું, કેમકે આજે સસાર સખથી દુઃખને હું દેખતો નથી. વળી હું ધન્ય છું ધન્ય છું કે મારું અનાદિ અજ્ઞાન કોણ જાણે ક્યાં નાસી ગયું.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમથ સંપન્નમ્ ॥૬૧

અરે, હજી હું ધન્ય છું, ધન્ય છું કે મારે કંઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી અને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય સઘળું આજે આવી મળ્યું. મારે ધન્ય છું.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં તૃપ્તેર્મે વોપમા મવેલ્લોકે ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ પુનર્ધન્યઃ ॥

અરે, હજી હું ધન્ય છું ધન્ય છું કે મારી તૃપ્તિની ઉપમા લોકને વિષે શી થઈ શકે ? અર્થાત્ મારી તૃપ્તિ અનુપમ છે અને તેથી જ હું ધન્ય

છું, કરીને પણ હું ધન્ય છું ધન્ય છું એમ જ્ઞાની
તૃપ્તિના ઉદ્ગાર દર્શાવે છે.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિના નિદાનભૂત પોતાના પ્રાકૃત પુણ્યને યાદ
કરી જ્ઞાની તૃપ્ત થાય છે

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દદમ્ ।

अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम् ॥૬૩॥

મારું પૂર્વનું પુણ્ય અહો-સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે,
એ પુણ્યને પણ વાહવાહ છે, કે જે દદ રીતે
ફળ્યું છે, અને એવા પુણ્યના સંપાદક હોવાથી
અમે પણ અહો ધન્ય છીએ.

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।

अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम् ॥૬૪॥

વળી વેદાંતશાસ્ત્ર પણ અહો-સર્વ શાસ્ત્રનું
શિરોમણિરૂપ છે, એ શાસ્ત્ર પણ આજે અહો-
સફળ થયું. એવા શાસ્ત્રના ઉપદેષ્ટા-ગુરુ પણ
અહો સર્વથી ઉપાસ્ય જ છે, અને તે જ્ઞાન સર્વ
સાધનોનું ફળરૂપ જ્ઞાન-પણુ અહો-પરમ અવધિ
છે અને એ સુખ, અહો નિરતિશય હોવાથી
અહો-અવશ્યનીય છે.

સમગ્ર અધ્યાયના અર્થનો ઉપસહાર કરે છે

ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे चतुर्थोऽध्याय ईरितः ।

विद्यानंदस्तदुत्पत्तिपर्यंतोऽभ्यास इष्यताम् ॥૬૫॥

બ્રહ્માનંદ નામના પચાધ્યાયીરૂપ ગ્રંથને વિષે
આ વિદ્યાનંદ નામનો ચતુર્થ (મૂળથી ચૌદમો)
અધ્યાય કહ્યો. એવા વિદ્યાનંદની ઉત્પત્તિ થાય
તાવત્ પર્યંત શ્રવણ-મનનાદિ લક્ષણ અભ્યાસ
છંદાઓ-અગીકાર કરાઓ.

હતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી
વિષે 'બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિદ્યાનંદ' નામનું.
ચૌદમું પ્રકરણ સમાપ્ત

‘બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિદ્યાનંદ’નું મનન

સકલ દુષ્પ્રવિયોગાત્મક યોગે કરીને તેમ જ આત્મ
વિવેકે કરી તથા દૈત માત્રના મિથ્યાત્વ ચિંતને કરી
બ્રહ્માનંદના સાક્ષાત્કારવાન પુરુષને જે વિદ્યાનંદ (આત્મ-
જ્ઞાનજન્ય નિરતિશય સુખ)નો અનુભવ થાય છે તેનું
નિરૂપક હોવાથી આ પ્રકરણને પણ ‘વિદ્યાનંદ’ એવું
અન્યર્થ નામ આપેલું છે આ વિદ્યાનંદ શુદ્ધિવૃત્તિરૂપ
છે અને દુષ્પ્રાભાવ, સર્વકામાપ્તિ, કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્ત-

પ્રાપ્તતા, એવી રીતે ચાર પ્રકારનો છે આ લોકના તથા
પરલોકના સર્વ પ્રકારના દુષ્પ્રતિષ્ઠાનું નિવૃત્તિરૂપ દુષ્પ્રાભાવ
થાય તે પછી સર્વ વૈભવની પ્રાપ્તિથી ચક્રવર્તીને ભોગે
કરી જેવી તૃપ્તિ થાય છે, તેવી જ તૃપ્તિ જ્ઞાનીને વિવેકે
કરી થાય છે, તે સર્વકામાપ્તિ કહેવાય છે. કૃતકૃત્યતા,
પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા પ્રથમ તૃપ્તિદીપમા કહેવાઈ ગયેલું છે.
આં એટલો જ નિષ્કર્ષ છે કે દુષ્પ્રાભાવ એવા અજ્ઞાની
જનો પુત્રાદિકની અપેક્ષાથી જનનમરણરૂપ સસારમા
દુષ્પ્રાપ્ત કરે, પણ પરમાનંદથી પૂર્ણ એવો દુષ્પ્રેત
છંદાથી સસારમા અથડાઉ ? કદી કોઈ મારે વિષે
સંસારધર્મની કલ્પના કરે તો તેવી અન્યકૃત કલ્પના કઈ
મને બાધ કરી શકવાની નથી જેમ વાનર આફ્રિકે
અથોડીના ઢગલામા કલ્પેલા અગ્નિથી તે ગુળપુંજ બળી
જતો નથી, તેમ અન્યકૃત કલ્પનાની મારે વિષે કશી
અસર નથી વ્યવહારની વિરલતા છંદાનાર પુરુષો ભલે
ધ્યાનાત્મિક કર્યો કરે, પણ હું તો વ્યવહારને બાધક સમ-
જતો જ નથી, તો પછી મારે ધ્યાનાત્મિકની પણ કશી
આભરમ્યકતા નથી. તથાપિ લોકાનુગ્રહની છંદાથી કદી
હું શાસ્ત્રીય માર્ગથી જ વર્તું, તો તેથી મને શી ક્ષતિ
છે ? શાસ્ત્રીય અથવા લૌકિક કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવ-
હાર પ્રારંધાનુસાર ભલે પ્રવર્ત્યો કરે તેથી કરીને અક્તૃતી
તથા અલેપ એવો જે હું છું તેને કશી બાધા નથી,
કેમકે હું પોતે સાક્ષીરૂપ કશું કરતો નથી તેમ કરાવતો
પણ નથી, અને મારે જે કંઈ પામવાનું હતું તે તમામ
હું પામી ચૂક્યો તેથી હું સર્વથી ધન્ય છું । આવી
ભાવના થતાં કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તતાના આ-
ભાવથી વિદ્યાનંદનો પરમ અવધિ દર્શાવી પ્રકરણનો ઉપ-
સહાર કર્યો

૧૫ : બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિષયાનંદ

સપ્રપંચ બ્રહ્મસ્વરૂપનું કથન

વિષયાનંદની ઉપાધિભૂત વૃત્તિઓના વિભાગ

શ્રી ભારતીતીર્થ સુનિ પ્રકરણાત બ્રહ્માનંદના પચમ
અધ્યાય તથા આદિથી પંદરમા પ્રકરણરૂપ આ વિષયાનંદ
નામના ગ્રંથથી પ્રતિષ્ઠાન કરવા ધારેલા અર્થને કહી દેખાડે છે -

अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदान्शरूपभाक् ।

निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ ॥ ૧ ॥

હવે આ અતિમ પ્રકરણને વિષે બ્રહ્માનંદના
અશરૂપ વિષયાનંદનું નિરૂપણ કરાય છે, જે કે
વિષયાનંદ તો લોકપ્રસિદ્ધ છે, તેથી તેનું નિરૂ-

પણ મોક્ષશાસ્ત્રમાં આદરવું ઘટે નહિ, તથાપિ એ વિષયાનંદ અહ્યાનંદનો એક દેશ (અંશભૂત) હોવાથી દ્વારભૂત (અહ્યાનંદનો ઉપયોગી) છે, તેથી તેનું આ સ્થળે નિરૂપણ કરવું ઉચિત છે અને તે વિષયાનંદને અહ્યાનંદના અંશપણે શ્રુતિએ કહેલો છે.

એ વિષયાનંદ અહ્યાનંદનો અગત્ય છે, તેમાં શું પ્રમાણ છે? એવી રાકા કરી પૂર્વસૂચિત શ્રુતિને અર્થતઃ કહી બતાવે છે

एकोऽस्य परमानंदो योऽखंडैकरसात्मकः ।

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुंजते ॥ ૨ ॥

જે અખંડ એકરસરૂપ છે એ આ અહ્યાનંદ સ્વરૂપભૂત પરમાનંદ છે અને અન્યભૂત (પ્રાણી-માત્ર) એ પરમાનંદની માત્રા(લેશ-કલા)ને ભોગવે છે(અનુભવે છે).

હવે વિષયાનંદનું અહ્યાનંદનું લેશપણું દર્શાવવા માટે તે વિષયાનંદની ઉપાધિભૂત જે અતઃ કરણવૃત્તિઓ તેનો વિભાગ દર્શાવે છે

शांता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्त्रिधा ।
वैराग्यं क्षांतिरौदार्यमित्याद्याः शांतवृत्तयः ॥ ૩ ॥

શાંતા (સાત્ત્વિકી વૃત્તિઓ), ઘોરા (રાજસી વૃત્તિઓ) તથા મૂઢા (તામસી વૃત્તિઓ), એવા ભેદથી મનની વૃત્તિઓ ત્રણ પ્રકારની હોય છે, તેમાં વૈરાગ્ય, ક્ષમા, ઔદાર્ય ઇત્યાદિક શાંત (સાત્ત્વિક) વૃત્તિઓ છે.

तृष्णा स्नेहो रागलोभावित्याद्या घोरवृत्तयः ।
संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥ ૪ ॥

તૃષ્ણા, સ્નેહ, રાગ તથા લોભ આદિ ઘોર (રાજસ) વૃત્તિઓ છે અને સંમોહ તથા ભય આદિક મૂઢ વૃત્તિઓ છે.

ઉક્ત સર્વ વૃત્તિઓને વિષે ચૈતન્યાંશનું પ્રતિ-
બિંબ દ્વારા ભાન તથા શાંત વૃત્તિમાં
આનંદનું પ્રતિબિંબ દ્વારા ભાન

ઉપર કહેલી વૃત્તિઓમાં અહ્યાનંદ ચિદ્રૂપણું ભાસે છે, એમ કહે છે

वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणाश्चित्स्वभावता ।
प्रतिविवर्ति शांतासु सुखं च प्रतिविवर्ति ॥ ૫ ॥

એ સર્વ વૃત્તિઓને વિષે અહ્યાનંદ ચિદ્રૂપતા પ્રતિબિંબિત થાય છે અને શાંત જે સાત્ત્વિક વૃત્તિઓ તેને વિષે સુખ(આનંદ) પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે, એટલો ઇતર વૃત્તિઓની અપેક્ષાએ શાંત વૃત્તિઓમાં વિશેષ છે.

ઉપર કહેલા અર્થનું સાધક શ્રુતિવાચ્ય અર્થથી કહી દેખાડે છે

रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः ।

उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत् ॥ ૬ ॥

એ પરમાત્મા રૂપ રૂપ પ્રત્યે (પ્રત્યેક દેહ પ્રતિ) પ્રતિરૂપ (પ્રતિબિંબ રૂપ થયો) એવી શ્રુતિ છે. વળી સૂત્રકાર શ્રી વ્યાસ ભગવાને પણ 'અત્ત એવ ચોપમા સૂર્યકાદિવત્ (અ. સૂ. ૩. ૨. ૧૮) એટલા જ માટે સૂર્યક-જલાદિ પ્રતિબિંબિત સૂર્ય, ઉપમા-દેહાંત છે' એમ અહ્યાસૂત્રમાં કહેલું છે.

સ્વરૂપથી એક જ હોવા છતાં ઉપાધિ સળધને લીધે નાના (ભિન્નભિન્ન) પ્રતિત થાય, એ વિષયમાં પ્રમાણભૂત શ્રુતિ કહી દેખાડે છે

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् ॥ ૭ ॥

સર્વ ભૂતનો નિજસ્વરૂપભૂત ભૂતાત્મા પોતે એક જ, ભૂત ભૂતને વિષે વ્યવસ્થિત છે. (સર્વ પ્રાણીશરીરોને વિષે વ્યાપી રહ્યો છે) તે જલ-ચંદ્રની પેઠે એક પ્રકારે અને અનેક પ્રકારે દેખાય છે (જેમ તળાવમાં તથા જળના ઘડામાં પ્રતિ-
બિંબિત એવો ચંદ્ર આકાશમાં એકરૂપે તથા જળા-
દિકમાં અનેકરૂપે ભાસે છે. તેમ આ પરમાત્મા પણ ઇશ્વરરૂપ કરી એક પ્રકારનો તથા જીવરૂપે અનેક પ્રકારનો દેખાય છે).

ઉપર પાચમાં જ્યોત્કમાં અહ્યાનંદ કેટલેક દેકાણે ચિન્માત્રતાનું ભાન અને ક્યાક ચૈતન્ય તથા આનંદ દેખાય છે ભાન ને કહ્યું, તે નિરવયવ અહ્યાને ધરી ગતું નથી, એવી રાકા કરી દર્શાવ-
થી સમાધાન આપે છે

जले प्रविष्टश्चंद्रोऽयमस्पष्टः कल्पे जले ।

विस्पष्टो निर्मले तद्बद्धेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ૮ ॥

જેમ જળને વિષે પ્રતિબિંબરૂપે પ્રવિષ્ટ થયેલો ચંદ્ર, તે જળ જે ડોળું હોય તો અસ્પષ્ટ જણાય છે અને જો નિર્મળ જળ હોય તો વિસ્પષ્ટ જણાય

છે, તેમ વૃત્તિઓને વિષે બ્રહ્મ પણ બે પ્રકારે પ્રતીત થાય છે.

ઉપરના આઠમા શ્લોકમા કહેલા અર્થનું ઉપાદેન કરે છે

ઘોરમૂઢાસુ માલિયાન્સુત્વાંશશ્ચ તિરોહિતઃ ।

ઈષ્ઠર્નૈર્મલ્યતસ્તત્ર ચિદંશપ્રતિવિવનમ્ ॥ ૯ ॥

ઘોર તથા મૂઢ વૃત્તિઓને વિષે મલિનપણાને લીધે બ્રહ્મનો સુખરૂપ અંશ તિરોહિત (નિગૂઢ પણ રહેલો) હોય છે. અને થોડા નિર્મળપણાથી તે મૂઢ તથા ઘોર વૃત્તિઓમા ચૈતન્યના અંશનો પ્રતિબિંબ થાય છે.

ચંદ્રના ઉપાધિભૂત જળનું મલિન તથા નિર્મળ એવા બેથી દ્વિવિધપણું હોવાથી તેમા એક અંશનું જ્ઞાન ધરી શકે છે, પણ ચાલતા વિષયમા તે ઉપાધિભૂત અંત કરણ એક જ છે, તેથી તેમા એક અંશનું જ્ઞાન ધરી ગરો નહિ, એવી શકા કરીને અન્ય દષ્ટાંતથી સમાધાન આપે છે.

યદ્વાપિ નિર્મલે નીરે વદ્નેરૌણ્યસ્ય સંક્રમઃ ।

ન પ્રકાશસ્ય તદ્વત્સ્પાચ્ચિન્માત્રોદ્ભૂતિરેવ ચ ॥ ૧૦ ॥

અથવા તો જેમ નિર્મળ એવા પણ જળને વિષે અગ્નિના ઉષ્ણપણાનું આગમન થાય છે, કંઈ અગ્નિના પ્રકાશનું એ જળમા આગમન થતું નથી, તેની પેઠે ઘોર તથા મૂઢ વૃત્તિઓને વિષે ચિદંશ માત્રનો ઉદ્ભવ (આવિર્ભાવ) થાય છે.

હવે ગાંત વૃત્તિઓને વિષે ચૈતન્ય તથા આનંદની પ્રતીતિ વધામા અન્ય દષ્ટાંત દર્શાવે છે

કાષ્ટે સ્વૌણ્યપ્રકાશૌ દ્વાબુદ્ભવં ગચ્છતો યથા ।

શાંતાસુ સુખચૈતન્યે તથૈવોદ્ભૂતિમાપ્નુતઃ ॥ ૧૧ ॥

જેમ કાષ્ટને વિષે તો અગ્નિનું ઉષ્ણપણું તથા પ્રકાશ બંને ઉદ્ભવે છે, તેમ જ શાંત વૃત્તિઓને વિષે સુખ તથા ચૈતન્ય (જ્ઞાન) પ્રકટતાને પામે છે.

ઉપર ૧૦ તથા ૧૧મા શ્લોકથી જે વ્યવસ્થા કરી તે આ ઉપરથી કયાં? ત્યાં કહે છે :

વસ્તુસ્વભાવમાશ્રિત્ય વ્યવસ્થા તૂમયોઃ સમા ।

અનુભૂત્યનુસારેણ કલ્પ્યતે હિ નિવામકમ્ ॥ ૧૨ ॥

વસ્તુના સ્વભાવનો આશ્રય કરીને બંને (દષ્ટાંત તથા દાદાંતિક)ની વ્યવસ્થા સમાન છે; કેમકે અનુભવ અનુસાર પ્રત્યેક વસ્તુના નિયામકની ઠંડપના કરાય છે.

શાંત, ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિઓમાં ક્રમથી સુખ-દુઃખના અનુભવપૂર્વક બ્રહ્મના સત્ વગેરે ત્રણ અંશોની વ્યવસ્થાનું કથન

જે અનુસાર નિયામક કલ્પાય તે અનુભવ દર્શાવે છે.

ન ઘોરાસુ ન મૂઢાસુ સુખાનુભવ ईक्ष्यते ।

શાંતાસ્વપિ ક્વચિત્કશ્ચિત્સુખાતિશય ईक्ष्यताम् ॥ ૧૩ ॥

ઘોર વૃત્તિઓને વિષે કે મૂઢ વૃત્તિઓને વિષે સુખનો અનુભવ દેખાતો નથી અને શાંત વૃત્તિઓને વિષે પણ જે કંઈ કોઈ સમયે આનંદનો અનુભવ થાય છે, તે સુખના અતિશયવાળો જાણી લેવો, (અર્થાત્ શાંતવૃત્તિમાં પણ કોઈ સમયે અભીષ્ટ પદાર્થના સ્મરણરૂપ અથવા આકાંક્ષિત વિષયની પ્રાપ્તિરૂપ સુખ થાય છે, તેનું પણ સ્થળ લેદને લઈને ન્યૂનાધિક જ્ઞાન થાય છે).

પૂર્વોક્ત ઘોર તથા મૂઢ વૃત્તિઓમા સુખના અભાવનું પ્રતિપાદન કરે છે :

ગૃહક્ષેત્રાદિવિષયે યદા કામો ભવેત્તદા ।

રાજસસ્યાસ્ય કામસ્ય ઘોરત્વાત્તત્ર નો સુખમ્ ॥ ૧૪ ॥

ગૃહ, ક્ષેત્ર ઇત્યાદિક વિષય વિષે જ્યારે અભિલાષા થાય છે, ત્યારે એ કામ (અભિલાષ) રાજસ (રજોગુણ)નું કાર્ય છે, તેથી તે ઘોરવૃત્તિરૂપ હોવાને લીધે તેને વિષે સુખ નથી.

સિદ્ધયેન્ન વેત્યસ્તિ દુઃખમસિદ્ધૌ તદ્વિવર્ધતે ।

પ્રતિવંધે ભવેત્ ક્રોધો દ્વેષો વા પ્રતિકૂલતઃ ॥ ૧૫ ॥

કેમકે એ વિષયજન્ય સુખ સિદ્ધ થશે કે નહિ આવો સશય હોય ત્યાં દુઃખ થાય છે અને જે તે વૈષયિક સુખની અસિદ્ધિ થાય તો તે દુઃખ વૃદ્ધિ પામે છે અને સુખનો જે કોઈ પણ કારણથી પ્રતિબંધ થાય તો એકદમ ક્રોધ થઈ જાય છે. (વળી એ સુખના અભાવનું બીજું કારણ એવું છે કે) તે સુખના પ્રતિબંધમાં પ્રતિકૂળ વેદનીય દુઃખ જે હોય, તો તેમાં ભિદતાનો દેષ થાય છે.

હવે ઉપર જે દુઃખ કહ્યું તે મટાડવું તે અગત્ય જ થાય, તો તે સમયે વિપાદ (જે) થાય છે, તે પણ તામસ છે તથા તેમાં પણ સુખ નથી; એમ કહે છે

અશક્યથેત્પ્રતીકારો વિપાદઃ સ્યાત્સ તામસઃ ।

ક્રોધાદિષુ મહદુઃખં સુખશંકાઽપિ દૂરતઃ ॥ ૧૬ ॥

અભીષ્ટ સુખના પ્રતિબંધના પ્રતિકાર (નિવારણનો ઉપાય) નો અશક્ય જ થાય, ત્યારે વિષાદ (ખેદ) થાય છે કે જે તમોચ્છુભુ કાર્ય છે અને ક્રોધાદિકને વિષે મોટું દુઃખ છે, તેમાં સુખની તો શંકા પણ દૂર રહે છે, સુખનો તો લેશ પણ હોતો નથી.

કામ્પલામે હર્ષવૃત્તિઃ શાંતા તત્ર મહત્સુખમ્ ।
મોગે મહત્તરં લામપ્રસક્તાવીપદેવ હિ ॥૧૭॥

કામ્ય વસ્તુનો લાભ થાય ત્યારે શાંત એવી હર્ષવૃત્તિ થાય છે, તેમાં મહત્સુખ ઊપજે છે; અને તે વસ્તુનો ઉપલોગ લેતામા મહત્તર સુખ થાય છે અને લાભનો પ્રસંગ થાય, ત્યારે તો મંષત્ (જરાક) સુખ થાય છે.

મહત્તમં વિરક્તૌ તુ વિદ્યાનંદે તદીરિતમ્ ।
એવં ક્ષાંતૌ તથૌદાર્યે ક્રોધલોભનિવારણાત્ ॥૧૮॥

તેમ જ વિષયમાત્રથી વિરક્તિ (આસક્તિનો અભાવ) થતામા મહત્તમ સુખ થાય છે અને તે સુખ વિદ્યાનંદ નામના ઔદમા પ્રકરણમાર ૧, ૨૨ શ્લોકથી કહેવાઈ ગયું. એ જ પ્રકારે ક્ષાંતિ(ક્ષમા) તથા ઔદાર્ય(ઉદારતા)ને વિષે ક્રોધ તથા લોભના નિવારણથી—

યદ્યત્સુખં ભવેત્તત્તદ્બ્રહ્મૈવ પ્રતિવિંબનાત્ ।
વૃત્તિર્વંતર્મુખાસ્વસ્ય નિર્વિંશં પ્રતિવિંબનમ્ ॥૧૯॥

જે જે સુખ ઉદ્ભવે છે તે તે સુખ બ્રહ્મ જ પ્રતિબિંબરૂપથી થાય છે અને એ અતર્મુખ વૃત્તિઓને વિષે બ્રહ્મનું નિર્વિંશં (સ્પષ્ટ) પ્રતિબિંબન થાય છે, તેથી એ આનંદ પણ બ્રહ્માનંદના જ અંશરૂપ આનંદ છે.

હવે સર્વત્ર બ્રહ્મસ્વરૂપનો અનુભવ દર્શાવવા સારું પ્રથમ તે બ્રહ્મનું પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ સ્મરણ કરાવે છે :

સત્તા ચિત્તિઃ સુખં ચેતિ સ્વભાવા બ્રહ્મણસ્યયઃ ।
મૃન્મિલાદિષુ સત્તૈવ વ્યજ્યતે નેતરદ્વયમ્ ॥૨૦॥

સત્તા (આસ્તિત્વ), ચિત્તિ (ચૈતન્ય) તથા સુખ (આનંદ); એ ત્રણ બ્રહ્મના સ્વભાવ (સ્વરૂપલક્ષણાવિષ્ટ ધર્મ) છે, તેમાથી મૃત્તિકા તથા શિલા આદિક જડ પદાર્થોને વિષે માત્ર

સત્તા જ અભિવ્યક્ત (પ્રકટ) હોય છે, અન્ય (ચિત્-તથા આનંદ) પ્રકટ હોતા જ નથી.

સત્તા ચિત્તિર્દ્વયં વ્યક્તં ધીવૃત્ત્યોર્ધોરમૂઢયોઃ ।
શાંતવૃત્તૌ ત્રયં વ્યક્તં મિશ્રં બ્રહ્મેત્યમીરિતમ્ ॥૨૧॥

ધોર તથા મૂઢ બુદ્ધિ વૃત્તિઓને વિષે સત્તા તથા ચૈતન્ય એ ગ્રેય પ્રકટ થાય છે, અને શાંત વૃત્તિને વિષે તો સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ એ ત્રણે પ્રકટ થાય છે એવી રીતે મિશ્ર (બુદ્ધિ-વૃત્તિ આદિક પ્રપચ સહિત) બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરાયું.

નિષ્પ્રપંચ બ્રહ્મના જ્ઞાનનો હેતુ તથા માયાના વિભાગ

અમિશ્રબ્રહ્મકથનપૂર્વકે માયાના સ્વરૂપના વિભાગ

ત્યારે અમિશ્ર બ્રહ્મ શાથી જણાય? ત્યાં કહે છે :

અમિશ્રં જ્ઞાનયોગામ્યાં તૌ ચ પૂર્વમુદીરિતૌ ।
આદ્યેઽધ્યાયે યોગચિંતા જ્ઞાનમધ્યાયયોર્દ્વયોઃ ॥૨૨॥

અમિશ્રબ્રહ્મ જ્ઞાન તથા યોગે કરી જણાય છે અને તે જ્ઞાન તથા યોગ પૂર્વે કહેવાઈ ગયા. તેમા યોગાનંદ નામના પ્રથમ (૧૧મા અધ્યાયને વિષે) યોગનો વિચાર કહ્યો છે અને તે પછીના આત્માનંદ તથા અદ્વૈતાનંદ નામક બીજા (૧૨મા) તથા ત્રીજા (૧૩મા) અધ્યાયને વિષે જ્ઞાન કહ્યું છે.

ન્યાયે સત્. ચિત્ અને આનંદ એ બ્રહ્મરૂપ છે, ત્યારે માયાનું શું રૂપ છે? એવી આતંકા કરી કહે છે

અસત્તા જાલ્બદુઃસ્વે દ્વે માયારૂપત્રયં ત્વિદમ્ ।
અસત્તા નરગંગાદૌ જાલ્બં કાષ્ઠશિલાદિષુ ॥૨૩॥

અસત્તા, જડતા તથા દુઃખ, એ ત્રણ તો માયારૂપ છે, તેમાની નરશૂંગ આદિક નિસ્તત્ત્વને વિષે અસત્તા છે. અને કાષ્ઠ તથા શિલા આદિક વસ્તુને વિષે જડતા છે; એવો વિવેક છે.

ત્યાં અવનિષ્ટ દુઃખ ગામા છે? એવી આતંકા કરી કહે છે :

ધોરમૂઢધિયોર્દુઃસ્વમેવં માયા વિજૃંભિતા ।
શાંતાદિબુદ્ધિવૃત્ત્યૈક્યાન્મિશ્રં બ્રહ્મેતિ કીર્તિતમ્ ॥૨૪॥

ધોર તથા મૂઢ બુદ્ધિ વૃત્તિઓને વિષે દુઃખ

છે. એવી રીતે માયા સર્વત્ર વિબૂલણુ કરી રહી છે (ભાસી રહી છે). (શાંત આદિક વૃત્તિઓને વિષે બ્રહ્મની જે મિશ્રતા પૂર્વે ૨૧મા શ્લોકમાં કહી તેનું કારણ એમ છે કે) તે શાંત આદિક બુદ્ધિ વૃત્તિઓની સાથે એકતા (અલેક્ષતા) થી મિશ્રબ્રહ્મ એમ કહેવાય છે.

ત્રણ પ્રકારનું સર્વૃત્તિક તથા એક પ્રકારનું
અવૃત્તિક બ્રહ્મધ્યાન

આ પૂર્વે નિરૂપણ કළેશ અર્થનું કથન શા માટે છે? એવી આશંકા કરી, બ્રહ્મના ધ્યાન અર્થે છે, એમ કહે છે

एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्पुमानसौ ।
नृशंगादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेद्यथायथम् ॥ ૨૫ ॥

આવી રીતે બ્રહ્મ તથા માયાનું સ્વરૂપ સ્થિત છે, તો હવે જે પુરુષ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવા ઇચ્છે તે પુરુષ નરશૃંગ આદિકની ઉપેક્ષા કરીને શિષ્ટ (અવશેષ) રહેતા બ્રહ્મનું યથાર્થ (જેમ ઘટે તેવી રીતે) ધ્યાન કરે.

જિજ્ઞાસુએ ક્યે કેકાણે કેવી રીતે બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવા ચોગ્ય છે? ત્યાં કહે છે

शिलादौ नामरूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्रचिंतनम् ।
त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सच्चिद्विचिंतनम् ॥ ૨૬ ॥

શિલા આદિક જડ વસ્તુને વિષે નામ તથા રૂપ એ બેયનો ત્યાગ કરીને માત્ર સત્ત્વ ચિંતન કરવું, તેમ જ ઘોર તથા મૂઢવૃત્તિને વિષે દુઃખનો પરિત્યાગ કરીને સત્ તથા ચિત્તરૂપનું જ ચિંતન કરવું.

સાત્ત્વિક વૃત્તિઓને વિષે સત્, ચિત્ તથા આનંદ એ ત્રણેનું ધ્યાન કરવું, એમ કહે છે

शांतासु सच्चिदानंदांस्त्रीनप्येवं विचिंतयेत् ।
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिस्रश्चिंताः क्रमादिमाः ॥ ૨૭ ॥

એ પ્રકારે શાંતવૃત્તિઓને વિષે સત્, ચિત્ તથા આનંદ એ ત્રણેનું ચિંતન કરવું (આ) ધ્યાનોનું કંઈ સામ્ય સમજવાનું નથી, (કેમકે) આ ત્રણે પ્રકારની ચિંતા (ધ્યાન) ક્રમથી કનિષ્ઠ,

મધ્યમ તથા ઉત્કૃષ્ટ (ઉત્તમ) સમજવાનાં છે.

હવે નિરૂણુ બ્રહ્મના ધ્યાનમા જે અનધિકારી છે તેવા પુરુષોના અનુગ્રહ અર્થે તેવાઓને મિશ્ર (સમપ્રય) બ્રહ્મના ધ્યાનમા અધિકાર છે, એવા અભિપ્રાયથી કહે છે

मंदस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चिंतनम् ।
उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः ॥ ૨૮ ॥

મંદ (સ્થૂળ બુદ્ધિવાળા) પુરુષના વ્યવહારમાં પણ મિશ્રબ્રહ્મને વિષે ચિંતન કરવું શ્રેષ્ઠ છે, એમ કહેવા સારુ કરીને જ આ વેદાંતના પ્રકરણમાં વિષયાનંદ કહ્યો છે.

એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનું સર્વૃત્તિક ધ્યાન કહીને હવે એક પ્રકારનું અવૃત્તિક ધ્યાન કહી દેખાડે છે.

औदासीन्ये तु धीवृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमम् ।
चिंतनं वासनानंदे ध्यानमुक्तं चतुर्विधम् ॥ ૨૯ ॥

ઉદાસીનપણાની દશામાં તો બુદ્ધિવૃત્તિઓની શિથિલતાથી વાસનાનંદને વિષે જે ધ્યાન થાય તે ઉત્તમોત્તમ છે (અર્થાત્ પૂર્વોક્ત ત્રણે પ્રકારનાં ચિંતન કરતા શ્રેષ્ઠ છે). એવી રીતે ૨૬મા શ્લોકથી આહીં સુધીમાં ચાર પ્રકારનું ધ્યાન કહ્યું.

ઉપર કહેલા અવૃત્તિક ધ્યાનનું બ્રહ્મવિદ્યાપણું, ત્યારે આ શુ ધ્યાનનો અવાતર ભેદ છે? ત્યાં 'નહિ' એમ કહે છે

न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्यैव सा खलु ।
ध्यानेनैकाग्र्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत् ॥ ૩૦ ॥

જ્ઞાન તથા યોગ બેયના સફલાવથી આ ધ્યાન નથી, પણ નિશ્ચયે કરી બ્રહ્મવિદ્યા જ છે અને ધ્યાને કરી એકાગ્રતાને પામેલા ચિત્તને વિષે વિદ્યા (જ્ઞાન) સ્થિર થાય છે.

ઉક્ત ધ્યાનનું જે બ્રહ્મવિદ્યાપણું કહ્યું, તેમાં હેતુ કહી દેખાડે છે

विद्यायां सच्चिदानंदा अखंडैकरसात्मताम् ।
प्राप्य भांति न भेदेन भेदकोपाधिर्वर्जनात् ॥ ૩૧ ॥

વિદ્યા(જ્ઞાન)ને વિષે સત્, ચિત્, તથા આનંદરૂપ બ્રહ્મના જે ત્રણ સ્વભાવ છે, તે અખંડ

એકરસતાને પામીને ભાસે છે. કંઈ ભેદે કરી ભાસતા નથી; કારણ કે ભેદક ઉપાધિનો નિષેધ છે તેથી (ભેદની પ્રતીતિ ભેદક ઉપાધિને અધીન જ હોય છે).

પૂર્વ શ્લોકમા 'ભેદક ઉપાધિના વર્જનથી' એમ જો કહ્યું, તે ભેદક ઉપાધિને જ મર્જાવે છે

શાંતા ઘોરાઃ શિલાઘાશ્ચ ભેદકોપાધયો મતાઃ ।
યોગાદિવેકતો વૈષામુપાધીનામપાકૃતિઃ ॥૩૨॥

શાંત, ઘોર અને મૂઢ તથા શિલા આદિક ભેદક ઉપાધિઓ માનેલ છે અને ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ યોગથી અથવા આત્મ-અનાત્મ વસ્તુના વિચારરૂપ વિવેકથી, એ પૂર્વોક્ત ઉપાધિઓનું નિવારણ થાય છે.

નિરુપાધિબ્રહ્મતત્ત્વે ભાસમાને સ્વયંપ્રભે ।
અદ્વૈતે ત્રિપુટી નાસ્તિ ભૂમાનંદોઽત ઉચ્યતે ॥૩૩॥

સ્વયંપ્રકાશ તથા અદ્વૈતરૂપ નિરુપાધિક બ્રહ્મતત્ત્વ જ્યારે ભાસમાન થાય, ત્યારે ત્રિપુટી (જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય એ ત્રિતયરૂપા ત્રિપુટી) ભાસતી નથી અને એ ત્રિપુટીજ્ઞાનના અભાવથી આ ભૂમા આનંદ (દેશકાલ વસ્તુ પરિચ્છેદરહિત આનંદ) કહેવાય છે.

અંથનો ઉપસહાર કરે છે

બ્રહ્માનંદાભિષે ગ્રંથે પંચમોઽધ્યાય ઈરિતઃ ।
વિષયાનંદ एतेन દ્વારેણાન્તઃ પ્રવિશ્યતામ્ ॥૩૪॥

બ્રહ્માનંદ નામના અંથમા આ પાંચમો (૧૫મો) અધ્યાય વિષયાનંદ કહ્યો. આ વિષયાનંદરૂપ દ્વારે કરી બ્રહ્માનંદમાં પ્રવેશ કરો.

અંથના અંતમા આશીર્વાદરૂપ મંગલ કરે છે

પ્રીયાદ્ધરિહરોઽનેન બ્રહ્માનંદેન સર્વદા ।
પાપાચ્ચ પ્રાણિનઃ સર્વાન્ સ્વાશ્રિતાન્શુદ્ધમાનસાન્ ॥

આ પંચાધ્યાયીરૂપ બ્રહ્માનંદ અંથે કરીને માયા-શક્ત્યાત્મક હરિથી સપૃક્ટ એવા માયી (મહેશ્વર) સર્વદા પ્રસન્ન થાઓ અને પોતાના આશ્રિત જે

શુદ્ધ મનવાળા સર્વ પ્રાણીઓ છે તેઓની રક્ષા કરો (તેઓને આ જન્મમરણાદિ લક્ષણ સસારથી ઉગારો).

ઇતિ શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીવિરચિત પંચદશી વિષે 'બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિષયાનંદ' નામનું 'પંદરમું' પ્રકરણ સમાપ્ત

• બ્રહ્માનંદાંતર્ગત વિષયાનંદ 'નું' મનન

અથારભમા વિષયાનંદના નિરૂપણની સગતિ દર્શાવવા બૃહદારણ્યક શ્રુતિનો ઉપર કહેલો અખડ એકરસ બ્રહ્મરૂપ પરમાનંદ છે, તેની જ માત્રાઓનું ઇતર પ્રાણી સેવન કરે છે, તેથી એ વિષયાનંદ પણ બ્રહ્માનંદનો અશ હોવાથી બ્રહ્મ છે-એમ કહી તેનું નિરૂપણ આ અતિમ પ્રકરણથી કરાય છે, એવી પ્રતિજ્ઞા સૂચવી શાંતા, ઘોરા, તથા મૂઢા, એવા ભેદથી મનની વૃત્તિઓ ત્રણ પ્રકારની છે તેમા વૈરાગ્ય, ક્ષમા, ઉદારતા આદિક શાંત વૃત્તિઓ છે, તૃષ્ણા, રોષ, લોભ, રાગાદિક ઘોર વૃત્તિઓ છે અને મોહ, ભય વગેરે મૂઢ વૃત્તિઓ છે ઉપરની સર્વ વૃત્તિઓમા બ્રહ્મનું ચૈતન્યસ્વભાવપણું પ્રતિબિંબિત થાય છે શાંત વૃત્તિઓમા તો ચિત્તસ્વભાવતાની સાથે બ્રહ્મનો સુખાશ પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે ઘોર તથા મૂઢવૃત્તિઓના સુખાશ તિરોહિત હોય છે, પણ કંઈક નિર્મળતાના યોગથી તેઓમા ચિદ્રશ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેથી કરીને ઘોર તથા મૂઢ વૃત્તિઓને વિષે આનંદનો અનુભવ થતો નથી જેમ ગૃહ-ક્ષેત્રાદિકને વિષે જ્યારે કામ (અભિલાષ) થાય, સારે તે કામ રાજસ હોવાથી ઘોર હોવાને લીધે તેમા સુખાનુભવ જણાતો નથી, તેમ જ એ કામ સિદ્ધ થશે કે નહિ? એવી સશયજન્ય ચિંતાને અવલંબી દુઃખ થાય છે, કદી તે કામ સિદ્ધ ન જ થાય તો તે દુઃખમાં ઉમેરો થાય છે અને જો તેમા કંઈ પ્રતિબંધ (અટકાયત) થાય, તો એકદમ ક્રોધ આવે છે, અને કદી ધાર્યા કરતાં ઊલટું પરિણામ આવે તો તેનો દ્રેષ થાય છે. વળી જો તેનો પ્રતિકાર (નિવારણોપાય) અશક્ય થાય તો તેથી જો તેનો વિવાદ (ખેદ) થાય છે તે તામસ છે, એ ક્રોધાદિકને વિષે મહાદુઃખ છે અને સુખનો તો અશ પણ તેનાથી દૂર છે અભિલષિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવાથી જે

હર્ષ થાય છે તે શાંતવૃત્તિ છે, તેમા મહાસુખ થાય છે, તે વસ્તુ ભોગવવામા વળી તે કરતા મહત્તર સુખ થાય છે અને ભોગપ્રસંગમાં સહેજ સુખ થાય છે અને એ બધા કરતા વિરક્તિમા મહત્તમ સુખ થાય છે કે જે પૂર્વે વિદ્વાનંદમા કહેવાઈ ગયું એવી રીતે ક્રોધ તથા લોભના નિવારણપૂર્વક ક્ષમા, ઉદારતા આદિકમા જે સુખ થાય છે, તે શાંતવૃત્તિરૂપ હોવાથી પ્રતિબિંબિત અહમસ્વરૂપ જ છે; કેમકે અતમુખવૃત્તિઓને વિષે એ

અહનુ પ્રતિબિંબિતપણું નિર્વિદ્ધ છે. સત્તા, ચૈતન્ય તથા સુખ; એ ત્રણ અહના સ્વભાવ છે, તેમાંથી મૃત્તિકા, શિલા ઇત્યાદિકને વિષે માત્ર સત્તા જ પ્રતિબિંબરૂપે અભિવ્યક્ત થાય છે, ઇતર એ સ્વભાવ નહિ, તેમ દ્રોણ તથા મૃદ વૃત્તિઓને વિષે સત્તા તથા ચૈતન્ય એ બે સ્વભાવ પ્રકટતા પામે છે; અને શાંત વૃત્તિઓનો ઉત્કર્ષ વર્ણવી આ પ્રકરણનો ઉપસહાર કર્યો છે.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પંચદશી સમાપ્ત

ઉપયોગી ગ્રંથો

ધર્મગ્રંથો	
મદાભારત-આપાતર ૫૨--૦	
યોગવાસિષ્ઠ મદાગમાયજી	
(ભે ઝાઘામા) ૧૪--૦	
માશિવમદાપુરાણ	
(ભે ઝાઘામા) ૧૨--૦	
ગુણસીમ્લ રામાયણ	
(ભે ઝાઘામા) ૧૦--૦	
વાલ્મીકિ રામાયણ	
(ભે ઝાઘામા) ૧૦--૦	
ગિરધરકૃત રામાયણ ૪-૮	
શ્રીરામચરિતમાનસ ૨-૦	
શાંતિપર્વ-મદાભારતનું ૮-૮	
શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત ૬-૦	
એકનાથી ભાગવત ૫-૦	
શ્રીમદ્ભાગવત(ભે આ.) ૧૦-૦	
શ્રીવિષ્ણુપુરાણ... ૪-૦	
ધર્મપદ ... ૧-૦	
ગુણગી સતસર્ધ ... ૧-૮	
એકાદ્ય ઉપનિષદ ૮-૦	
બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ ૨-૦	
સો ઉપનિષદો... ૫-૦	
ભગવદ્ગીતા-પુરુષાર્થ	
બોધિની (ભે ગ્રંથો) ૧૨-૮	
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-	
શાંકરભાષ્ય ૪-૦	
શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્	
ગીતા ૪-૮	
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-	
નીલકંઠી ટીકા સાથે ૩-૦	
પચરત્નગીતા (સટીક) ૨-૦	
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-	
મોટા અક્ષરમાં ૦-૧૨	
જ્ઞાનસત્રગીતા ૧-૪	
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા	
(ગુટકો) ૦-૮	
પંચરત્નગીતા મૂલ મૂલ ૦-૮	
શિક્ષાપત્રી ... ૦-૬	
ગીતાસાર .. ૦-૪	
ગીતાપોથી ... ૦-૬	
ગીતાસ કલન ... ૦-૩	

ઉત્તરગીતા ... ૦-૬	
ભગવદ્ગીતા (૧૨,૧૫) ૦-૩	
નીતિગ્રંથો	
ગણવાન ગનો ૦-૧૨	
વિદરનીતિ ... ૧-૦	
મનરમ્ભૂત ... ૪-૮	
પ્રભુમય હૃવનનું રહસ્ય ૧-૦	
પ્રભુમય હૃવન ૦-૧૨	
ગોક્ષમાળા ... ૧-૪	
ગાંતર નિરીક્ષણ ૧-૦	
યક્ષ અને યુધિષ્ઠિર ૦-૩	
પ્રેમપંથ (૧) ... ૦-૩	
પ્રેમપંથ (૨) .. ૦-૪	
નારદના ભક્તિચુત્રો ૦-૩	
શ્રી રામકૃષ્ણ ઉપદેશ ૮-૫	
હૃવ્ય હૃવન ... ૮-૪	
પરવાળા ... ૦-૩	
બ્યવહારમાળા.. ૦-૮	
વિચારમાળા ... ૮-૮	
સત્સ ગમાળા ... ૮-૬	
વિવેક-વિચાર ૦-૬	
વેદાંત-તત્ત્વજ્ઞાન	
પદ્મપાતરહિત	
અનુભવપ્રકાશ ૫-૦	
આપણો ધર્મ... ૨-૦	
ધર્મજ્યોતિ ... ૧-૮	
વેદાંત-રસબિંદુ ૦-૧૨	
મનુષ્યધર્મ ... ૨-૦	
વેદાંતમાર્ગદર્શિની ૧-૮	
સનાતન ધર્મ ... ૧-૦	
મહાવાક્યરત્નાવલી ૦-૧૨	
વિચારસાગર ... ૩-૦	
આત્મસાક્ષાત્કારની	
કસોટી ... ૧-૪	
હૃવ-સુકિતવિવેક ૧-૪	
પચીકરણ ... ૨-૦	
સ્વરૂપવિચાર .. ૦-૧૦	
અષ્ટાવક્રગીતા ૦-૮	
અવધૂતગીતા ... ૧-૪	
સ્વામી રામતીથ	
ઉપદેશો (૧) ૩-૦	

ઉપદેશસારસંગ્રહ ૧-૮	
સમયસાર નાટક ૩-૦	
ભક્તિયોગ (ભા ૮મો) ૨-૦	
મોહમુદ્દમર ને બીજા	
દશ રત્નો ૧-૦	
શત્ત્રુલોકી ને બીજા	
ચાર રત્નો ૦-૧૨	
સ્તોત્રસંગ્રહ ... ૦-૧૮	
સર્વવેદાંત-સિદ્ધાંત-	
સારસંગ્રહ ૧-૪	
વિવેકચૂડામણિ ૦-૧૨	
લઘુયોગવાસિષ્ઠસાર ૦-૬	
રત્નમા ૦-૮	
જ્ઞાનલહરી ... ૦-૮	
હસ્તામલકરસ્તોત્ર ૦-૨	
પ્રશ્નોત્તરમાળા ને હૃવ-	
ન્યુક્ત આનંદલહરી ૦-૩	
તૈત્તિરીય ઉપનિષદ ૦-૩	
દુગ્ધ-દૃશ્યવિવેક ૦-૨	
ધ્યાન અને જ્ઞાન ૦-૩	
સમાધિશતક ... ૦-૮	
વિચારસૂચીદય ૦-૪	
યોગવાસિષ્ઠના સૂત્રો ૦-૪	
તત્રની સાધના ૦-૪	
જ્ઞાનેશ્વર ને ચાગદેવ ૦-૬	
વૈરાગ્યશતક ... ૦-૪	
નીતિશતક ... ૦-૪	
પ્રવાસી ... ૦-૬	
પુરોગામી ... ૦-૪	
ધર્મકથા-પ્રાર્થના	
શ્રીપુરુષોત્તમમાસ-	
માહાત્મ્ય ૨-૦	
શ્રી ચડીપાઠ ... ૧-૪	
શ્રી સત્યનારાયણની કથા ૦-૧૮	
નિત્યપાઠ ... ૦-૧૨	
જપ અને નામસ્મરણ ૧-૦	
સૂર્યકાંત ... ૨-૦	
ગુકારામગાથા (ભે ગ્રં.) ૦-૬	
રામકૃષ્ણ વાર્તાલાપ (૧) ૦-૮	
શ્રી રામકૃષ્ણ	
વાર્તાલાપ (૨) ૨-૦	

આખ્યાનમાળા (૧લો) ૩-૦	
સતની વાતો ... ૧-૮	
સંતગુરુનો પરિચય ૨-૦	
સ્વ૦ પદ્ધિચારનાં પુસ્તકો	
સ્વર્ગતું વિમાન ૨-૦	
સ્વર્ગની કૂચી ૨-૦	
સ્વર્ગનો ખજાનો ૨-૦	
સ્વર્ગનો પ્રકાશ ૨-૦	
સ્વર્ગનો આનંદ ૨-૦	
સ્વર્ગની સીડી ૨-૦	
સાચું સ્વર્ગ ... ૨-૦	
નારાયણકવચ ... ૦-૮	
શ્રીવિષ્ણુસહસ્રનામ ૦-૪	
ગળે દ્રમોક્ષ ... ૦-૬	
ભગવતપ્રસાદ ... ૦-૪	
પાંડવગીતા ... ૦-૪	
ગીતાંજલિ ... ૦-૬	
દત્તાત્રેય ... ૦-૪	
શિવમહિમ્નસ્તોત્ર ૦-૮	
કણ્ઠાભરણુમ્ ... ૦-૩	
બંસીમાં ભગવાને શું ગાયું? ૦-૩	
મણિરત્નમાળા ૦-૧-૬	
મંગામાતા ... ૦-૬	

સંતવાણી-ભજનો

ભજનસાગર (ભા. ૧-૨) ૩-૮	
ભજનસાગર (ભા. ૨) ૨-૦	
મીરાંબાઈના ભજનો ૦-૧૨	
નરસિંહ મહેતાનાં ભજનો ૦-૧૨	
ભજનસંગ્રહ ૧-૦	
પરિચિત પદસંગ્રહ ૧-૧૨	
અખાની વાણી ૩-૦	
ઐતમદાસની વાણી ૩-૦	
તુલસી રામાયણના મહાવાક્યો ૦-૮	
દક્ષપતરામની કવિતા ૦-૧૦	
અખાના છંપા ... ૧-૦	
શામળના છંપા ૦-૧૨	
કર્મગાથા ... ૧-૦	
સાંખ્યસાર અને યોગસાર ૦-૬	
વૈતાલ કહે ... ૦-૩	
ગોરખવાણી ... ૦-૬	
સંત દાદુ ... ૦-૪	

ગિરિધર કવિરાય ૦-૩	
સો ભજનો ... ૦-૬	
ઋષિરાજના પદો ૦-૪	
ધ્રુવાખ્યાન ... ૦-૬	
તુલસીદાસની સાખીઓ ૦-૪	
કળીરસાહેબની સાખી ૦-૪	
વિશ્વજ્યોતિ ... ૦-૪	
પ્રબોધબાવની ... ૦-૪	
રવિ, ભાણુ અને મોરાર સાહેબની વાણી ૦-૪	
ભક્તકવિ રહીમ ને જમાલ ... ૦-૪	
સાંઈ દીનદરવેશ ૦-૪	
કેશવકૃતિ ... ૦-૪	
દોહારતનાવલી ૦-૩	
ભક્ત સૂરદાસનાં પદો ૦-૬	
બોળ ભગતના ચાખખા ૦-૬	
કવિ દીનદયાલગિરિ ૦-૪	
ધીરાભગતનાં પદો ૦-૪	
તુકામહણે ... ૦-૫	
સંતકવિ નઝીર ૦-૮	
હરિપાદ ... ૦-૨	

સ્ત્રી તથા વાલ્મીકીયોગી પુસ્તકો

ભારતની દેવીઓ અં રજો ૩-૦	
" " અં રજો ૩-૦	
નળાખ્યાન ... ૧-૦	
ગૃહિણી ... ૧-૦	
ઓખાહરણુ ... ૦-૮	
પાકશાસ્ત્ર ... ૧-૧૨	
શ્રી શારદામણિદેવી ૦-૮	
ધસપની બાલવાર્તાઓ ૧-૪	
કાકાનો સંજય ૧-૧૨	
મહાભારતની નીતિકથાઓ ૧-૪	
અરેબિયન નાઈટ્સ (અરબી કથાઓ) ૩-૦	
કથાસરિત્સાગર ૧-૦	
બાલભારત ... ૧-૮	
વડીલોની વાતો ૦-૧૨	
બાલસદ્બોધ ... ૦-૮	
વિદ્યાર્થી ... ૦-૮	

વિક્રમની વાતો ૨-૮	
ગિરબલ અને ખીખ ૨-૦	
આદર્શ દર્શાતમાળા (બે અંથોમા) ૫-૦	
તંત્રકથા (સાચિત્ર) ૧-૮	
" (અચિત્ર) ૧-૪	
ટુંકી વાર્તાઓ	
અંથ ૧લો-૬૬ વાર્તાઓ ૨-૮	
અંથ ૨જો-૫૭ વાર્તાઓ ૨-૮	
અંથ ૬લો-૮૬ વાર્તાઓ ૨-૮	
સુંદર કામદારની વાર્તા ૦-૧૨	
શેઠ સગાળશા ... ૦-૪	
સદ્ગુણી બાળકો ૦-૧૦	
દંડા પહોરની વાતો ૦-૧૨	
કચ્છ અને બચ્છ ૦-૬	
બાળકોની રીતભાત ૦-૪	
બાળકોના આચાર ૦-૪	
સદ્બોધવાટિકા ૦-૩	
બાળકોની વાતો (૧) ૦-૬	
પ્રૌઢ વાચનપોથી ૦-૪	
પ્રૌઢ વાચનપૂર્તિ ૦-૪	
શિશુસાથી ભા. ૧ ૦-૨	
શિશુસાથી ભા. ૨ ૦-૨	
શિશુસાથી ભા. ૩ ૦-૨	
સુબોધપુષ્પવાટિકા ૦-૫	
વસંતતું આમમન ૦-૪	
આકાશના તારા ૦-૬	
અમારા માધવકાકા ૦-૩	
સૌથી પહેલા દાદાજી ૦-૬	
કુણાલ ... ૦-૮	
ભીમબાઈતું પહેરણુ ૦-૪	
હિખાણું ... ૦-૪	
દેશપાઠો ... ૦-૪	
રમૂજ દુચકા ... ૦-૬	
ધાણીચણુ .. ૦-૪	
ઢોલામારુની વાર્તા ૦-૬	
ધીરામારુની વાર્તા ૦-૫	
આરોગ્ય અને વૈદક સુશ્રુત-આયુર્વેદ (બે અંથોમાં) ૧૫-૦	
અષ્ટાંગહૃદય-વાગ્ભટ્ટ ૧૨-૦	
વનરપતિવર્ણન ૨૦-૦	

વનસ્પતિવર્ણન-પ્રવેશ	૨-૦
રસતંત્રસાર અને સિદ્ધ-	
પ્રયોગસંગ્રહ	૧૦-૦
આર્યભિષદ્ અથવા	
હિંદુસ્તાનનો વૈદરાજ	૬-૦
આરોગ્યની કૃત્રી	૨-૮
વૈદ્યજીવન ..	૧-૦
ધરધરનો વૈદ્ય...	૧-૮
વૈદક સંબંધી વિચારો	૧-૧૨
આરોગ્ય વિષે	
સામાન્ય જ્ઞાન	૦-૧૨
ઝેર ઉતારવાના તાત્કા-	
લિક ઉપાયો	૦-૧૦
ખોરાકના ગુણદોષ	૦-૧૨
આયુર્વેદ યોગશતક	૦-૧૨
પ્રકીર્ણ ઔષધિ	૦-૫
ખોરાકમાં ઝેર	૦-૪
માંદગીમાં ઉપવાસ	૦-૬
પાક-ઔષધિ	૦-૬
ચૂર્ણ-ઔષધિ...	૦-૪
કનાથ-ઔષધિ	૦-૬
વૈદકના અકસીર ઉપાયો	૦-૬
જીવનચરિત્રો	
જૈતન્ય મહાપ્રભુ	
(ત્રણ ગ્રંથોમાં)	૮-૦
સ્વામી રામતીર્થ	૩-૮
સંત તુકારામ...	૩-૦
રમણ મહર્ષિ	૨-૦
મહર્ષિ દયાનંદ	૧-૮
હંસ મહારાજ	૨-૮
સ્વામી આત્માનંદ	
સરસ્વતી	૧-૮
ભિક્ષુ અખંડાનંદ	૩-૦
ભક્તચરિત્ર ...	૨-૮
આદર્શચરિત્રસંગ્રહ (૨)	૩-૦
સ્વામીશ્રી પ્રજ્ઞાનંદ ને	
શિવાનંદ	૧-૬

ખૂંકર ટી. વૉશિંગ્ટન	૧-૮
સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદ	૦-૮
શ્રીરામચંદ્ર દત્ત અને	
નાગમહાશય	૧-૦
યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્ક્ય	૦-૮
મહાત્મા મસ્તરામજી	૦-૬
કપીર સાહેબ	૦-૬
બાળકોના વિવેકાનંદ	૦-૪
વિશ્વામિત્ર ને હરિશ્ચંદ્ર	૦-૪
સંત મૂળદાસ	૦-૬
ગોસ્વામી તુલસીદાસ	૦-૬
ચંદ્રદાસ ...	૦-૩
સુદામાચરિત્ર ...	૦-૩
વીર હનુમાન ...	૦-૩
સતી સાવિત્રી	૦-૪
મેનાવતી ને ગોપીચંદ	૦-૩
જેસલ ને તોરલ	૦-૪
શ્રી તૈલંગસ્વામી	૦-૪
ભક્ત અંબરીષ	૦-૪
ભક્ત પ્રહ્લાદ	૦-૪
નાનભટ્ટ બાપા	૦-૪
શ્રીશુકદેવજી ...	૦-૪
જડબરત ...	૦-૩
નાનક ...	૦-૬
સ્વામી રામતીર્થ	૦-૪
શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ	૦-૬
મદાલસા અને અલક	૦-૫
ભક્ત રોહીદાસ	૦-૩

નવલકથા-વાર્તાસંગ્રહો	
મગળ વાતો ...	૨-૦
આળા હૈયાં ...	૨-૦
માણસાઈની વાતો	૨-૦
રંગમેળો ...	૧-૮
કૃષ્ણચરિત્ર (નાટક)	૧-૮
ગોપીચંદ (નાટક)	૦-૧૨
ગુલાબસિંહ ...	૪-૦
વનરાજ ચાવડો	૨-૮
રાગ બોજ અને કવિ	
કાલિદાસ	૧-૦
કમળકુમાર ...	૦-૧૨
રાજપિં ...	૨-૦
કતકખાતું ...	૨-૦

સંતબળરામ ને પતિતા	૦-૧૦
બરાસ-કસ્તૂરી	૦-૮
ગજરામારુ ..	૦-૧૦
સિદ્ધ્યાદનાં સાહસો	૦-૮
એક હતો શેઠ	૦-૪
મદન-મોહના	૦-૪
સમીસાજની વાતો	૦-૬
નદ્યત્રીસી ...	૦-૬
લોકસાહિત્યના રહસ્યો	૦-૪
સુશીલા ...	૦-૪
દયાળુ માતા ...	૦-૪
સદ્ગુણી પુત્રી	૦-૬
શ્રમણ નારદ ...	૦-૩
દુષ્ટ ને શુકંતલા	૦-૬
ધાવણની ધાર	૦-૩
સત્રાટ્રેણીક	૦-૩
કેરીની મોસમ	૦-૫
બે ડોસાની જાત્રા	૦-૪
ગુજરાતની રગભૂમિ	૦-૬
મનને (કાવ્ય)	૦-૩
શ્રીમંતનો સડો (કાવ્ય)	૦-૪
ઉત્સાહ-ચેતનાપ્રેરક અને	
પ્રકીર્ણ ગ્રંથો	
શુભસંગ્રહ (ખીજો)	૩-૦
” (નવમે)	૩-૦
આગળ ધસો...	૩-૦
સુખ, સામર્થ્ય ને	
સમૃદ્ધિ ને વચ્ચા-	
રોના ચમત્કાર	૩-૦
કૈલાસદર્શન ...	૨-૮
સાહિત્ય પ્રવેશિકા	૨-૮
સ્વામીશ્રી અખંડાનંદ-	
જીના પત્રો	૧-૪
દેહેવતો ...	૧-૪
હિંદુસ્તાની સંગીત	૦-૮
આત્મનિરીક્ષણ અને	
સંકલ્પ ...	૧-૦
ગુજરાતની ખજાણો	૧-૦
એતીનાં મૂળ તરવો	
બાગ ૧લો ...	૧-૪
બાગ ૨લો ...	૧-૮
બાગ ૩લો ...	૧-૮
બાગ ૪લો ...	૧-૧૨

સર્વોપયોગી સાહિત્યશ્રેણી

મકાશના પગલાં(સચિત્ર) ૦-૧૨	મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય ૧-૪	પૃથ્વીની કથા .. ૦-૧૨
રાખની ઢગલી (સચિત્ર) ૦-૧૦	ભીમનાં પરાક્રમે ૧-૮	રશિયા ... ૧-૮
હાસ્યતરંગ .. ૦-૧૨	ગૌતમ બુદ્ધ ... ૧-૪	અમેરિકા ... ૧-૮
જગતમા જાણુવા જેવું ૦-૧૨	મીરાં દાસી જનમ ૦-૧૨	સૌભાગ્ય સુંદરી અને બીજાં નાટકોનું નવનીત ૧-૮
જીવન-પરિવર્તન ૦-૧૦	જનમકી ... ૦-૧૨	વૈતાલની વાતો ૧-૮
ધર્તિહાસને અજવાળે ૦-૧૨	સોનાનો સૂરજ ૧-૪	માટીની મૂર્તિઓ ૦-૧૨
ગામકું બોલે છે (સચિત્ર) ૦-૧૦	હિતોપદેશ ... ૧-૪	અક્ષયપાત્ર ... ૧-૮
ગૃહજીવનની કલા ૦-૧૨	ધન્વાન મિટા દૂગા ૧-૪	ધર્મકથાઓ ... ૧-૮
ગૃહજીવનના દશ્યો ૦-૧૦	ને બીજી વાતો ૧-૪	અધારી રાતે... ૦-૧૨
મારો ભારત દેશ ૦-૧૦	ગુજરાતના લોકગીતો ૧-૪	અત્તરના દીવા ૧-૮
ગુજરાતના સેવકો ૦-૧૨	કાઈ ને કડેશો નહિ ૧-૪	રંગ અને દીવા ૧-૮
સાહસકથાઓ ૦-૧૨	શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય ૦-૧૦	ઝઘાધારી ભીમ ૨-૪
પટલાઈના પેય (અન્ય) ૧-૪	જગન્નાથપુરી અને ઓરિસાના પુરાતન ૦-૧૦	સંસારના રંગ ૧-૦
ગ્રામરચના (સચિત્ર) ૧-૪	અવશેષો (સચિત્ર) ૦-૧૦	જીવનસુવાસ ... ૧-૮
કંકુ ને કન્યા ૧-૪	આરોગ્યની આરમાસી ૧-૮	બરતીઓટ ... ૨-૦
પરમપૂજ્ય બાપુ ૧-૦	શાકભાજી ને બીજા લેખો ૦-૧૨	સંગમ ... ૨-૦
બાળકોની માવજત ૦-૧૨	વનવગડામાં વસનારાં ૦-૧૨	પાય લોકકથાઓ ૧-૮
બાળક ... ૧-૪	આંખનું આરોગ્ય ૧-૪	જીવનરંગ .. ૧-૮
બોળાનો ખૂંદનાર ૦-૧૦	અદાલતને આગણે ૧-૮	બનાવટી ફૂલો... ૧-૦
અકૃતિના લાડકવાયાં ૧-૪		

કેટલાંક ઉપયોગી પુસ્તકો-સેટોમાં

- ૧ : રસિક વાર્તામાળાનો સેટ
પુસ્તકો ૫ : કિં. ૪-૮ : પૃષ્ઠ ૭૫૦
- ૨ : સરેલી બાલચરિત્રમાળા, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૧૧ : કિં. ૩-૦ : પૃષ્ઠ ૭૭૫
- ૩ : સરેલી બાલચરિત્રમાળા, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૧૦ : કિં. ૩-૦ : પૃષ્ઠ ૭૨૫
- ૪ : સરેલી વાર્તામાળાનો સેટ
પુસ્તકો ૧૦ : કિં. ૩-૦ : પૃષ્ઠ ૭૭૦
- ૫ : મંગળ કથાવલી, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૩ : કિં. ૪-૮ : પૃષ્ઠ ૬૬૦
- ૬ : મંગળ કથાવલી, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૩ : કિં. ૪-૮ : પૃષ્ઠ ૬૬૦

- ૭ : આરોગ્ય અંથાવલી, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૩ : કિં. ૪-૮ : પૃષ્ઠ ૬૬૨
- ૮ : આરોગ્ય અંથાવલી, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૪ : કિં. ૪-૧૨ : પૃષ્ઠ ૬૦૦
- ૯ : આરોગ્ય અંથાવલી, સેટ ૩ લો
પુસ્તકો ૧૦ : કિં. ૩-૮ : પૃષ્ઠ ૮૨૮
- ૧૦ : શ્રેયસ્ બાળઅંથાવલી, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૬ : કિં. ૨-૪ : પૃષ્ઠ ૩૪૦
- ૧૧ : શ્રેયસ્ બાળઅંથાવલી, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૨ : કિં. ૪-૦ : પૃષ્ઠ ૬૧૪

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય } સ્વામી અખ ડાનદ માર્ગ, અમદાવાદ
ને પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, હવાડા સામે, મુંબઈ-૨

સર્વોપયોગી સાહિત્યશ્રોણી

પ્રકાશના પગલા(સચિત્ર) ૦-૧૨	મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય ૧-૪	પૃથ્વીની કથા .. ૦-૧૨
રાખની ડંગલી (સચિત્ર) ૦-૧૦	ભીમના પરાક્રમો ૧-૮	રશિયા ... ૧-૮
હાસ્યતરંગ ૦-૧૨	ગૌતમ બુદ્ધ . ૧-૪	અમેરિકા ... ૧-૮
જગતમાં જાણુવા જેવું ૦-૧૨	મીરા દાસી જનમ ૦-૧૨	સૌભાગ્ય સુંદરી અને બીજા
જીવન-પરિવર્તન ૦-૧૦	જનમકી .. ૦-૧૨	નાટકોનું નવનીત ૧-૮
ધર્તિદાસને અજવાળે ૦-૧૨	સોનાનો સૂરજ ૧-૪	વૈતાલની વાતો ૧-૮
ગામકું બોલે છે (સચિત્ર) ૦-૧૦	હિતોપદેશ .. ૧-૪	માટીની મૂર્તિઓ ૦-૧૨
ગૃહજીવનની કલા ૦-૧૨	ઇન્સાન મિટા દૂગા ૧-૪	અક્ષયપાત્ર ... ૧-૮
ગૃહજીવનના દરથો ૦-૧૦	ને બીજી વાતો ૧-૪	ધર્મકથાઓ ... ૧-૮
મારો ભારત દેશ ૦-૧૦	યુજરાતના લોકગીતો ૧-૪	અધારી રાતે... ૦-૧૨
યુજરાતના સેવકો ૦-૧૨	કાઈ ને કહેશે નહિ ૧-૪	અતરના દીવા ૧-૮
સાહસકથાઓ ૦-૧૨	શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય ૦-૧૦	રંગ અને દીવા ૧-૮
પટલાઈના પેય બેઝ'થો ૧-૪	જગન્નાથપુરી અને ૦-૧૦	ગદાધારી ભીમ ૨-૪
આમરચના (સચિત્ર) ૧-૪	ઝોરિસાના પુરાતન ૦-૧૦	સંસારના રંગ ૧-૦
કકુ ને કન્યા ૧-૪	અવશૈષો (સચિત્ર) ૦-૧૦	જીવનસુત્રાસ ... ૧-૮
પરમપૂજ્ય બાપુ ૧-૦	આરોગ્યની આરમાસી ૧-૮	ભરતીઓટ ... ૨-૦
બાળકોની માવજત ૦-૧૨	શાકભાજીને બીજા લેખો ૦-૧૨	સંગમ ... ૨-૦
બાળક ... ૧-૪	વનવગડામાં વસનારા ૦-૧૨	પાંચ લોકકથાઓ ૧-૮
બોળાનો ખૂંદનાર ૦-૧૦	આખતું આરોગ્ય ૧-૪	જીવનરંગ .. ૧-૮
પ્રકૃતિના લાડકવાયા ૧-૪	અદાલતને આગણે ૧-૮	બનાવટી ફૂલો . ૧-૦

કેટલાંક ઉપયોગી પુસ્તકો-સેટોમાં

- ૧ : રસિક વાર્તામાળાનો સેટ
પુસ્તકો ૫ • કિ. ૪-૮ • પૃષ્ઠ ૭૫૦
- ૨ : સસ્તી બાલચરિત્રમાળા, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૧૧ કિ. ૩-૦ • પૃષ્ઠ ૭૭૫
- ૩ : સસ્તી બાલચરિત્રમાળા, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૧૦ • કિ. ૩-૦ • પૃષ્ઠ ૭૨૫
- ૪ : સસ્તી વાર્તામાળાનો સેટ
પુસ્તકો ૧૦ • કિ. ૩-૦ • પૃષ્ઠ ૭૭૦
- ૫ : મંગળ કથાવલી, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૩ • કિ. ૪-૮ : પૃષ્ઠ ૬૬૦
- ૬ : મંગળ કથાવલી, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૩ • કિ. ૪-૮ : પૃષ્ઠ ૬૬૦

- ૭ : આરોગ્ય ગ્રંથાવલી, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૩ કિ. ૪-૮ • પૃષ્ઠ ૬૬૨
- ૮ : આરોગ્ય ગ્રંથાવલી, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૪ કિ. ૪-૧૨ • પૃષ્ઠ ૬૦૦
- ૯ : આરોગ્ય ગ્રંથાવલી, સેટ ૩ લો
પુસ્તકો ૧૦ કિ. ૩-૮ • પૃષ્ઠ ૮૨૮
- ૧૦ : શ્રેયસ્ બાળગ્રંથાવલી, સેટ ૧ લો
પુસ્તકો ૬ કિ. ૨-૪ • પૃષ્ઠ ૩૪૦
- ૧૧ : શ્રેયસ્ બાળગ્રંથાવલી, સેટ ૨ લો
પુસ્તકો ૨ કિ. ૪-૦ • પૃષ્ઠ ૬૧૪

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય } આમી અળંડાનંદ માર્ગ, અમદાવાદ
ને પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, હવાડા સામે, મુંબઈ-૨

